

राम-भक्ति और उसकी हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति (१२००-१७०० ई०)

Ram Bhakti and its expression in Hindi Literature
(1200-1700 A D)

प्रयोग विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्० संपादित के लिए प्रस्तुत
शोध-ग्रन्थ

लेखक
रामचन्द्र प्रसाद

प्रकाशक
दुर्गा, १२५०

राम भक्ति और उसकी हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति

१२ वीं शताब्दी से १७०० वीं शताब्दी तक

.

गोष्ठियों में दी हुई संख्याएँ प्रबन्ध के पृष्ठों तक

भाग १

भूमिका १-४

प्रथम अध्याय भक्ति का उद्भव ५-२०.

वेद और भक्ति ५, वैदिक साहित्य में देवताओं का स्वरूप ६, पुरुषार्थ और भक्ति ६-७, न्द्र पद की प्राप्ति के साधन ७, भक्ति के तंत्र और वेद ७-८ वेद और भक्ति शब्द ८, भक्ति अवैदिक है ९, ब्राह्मण ग्रन्थ और भक्ति ९-११, गीता और भक्ति ११-१३, महाभारत और भक्ति १३, दर्शन शास्त्र और भक्ति १४, उपनिषद् और भक्ति १४ पाणिनी और भक्ति १४-१५, भक्ति का उद्भव और पूजा १५-१६, जैन एवं बौद्ध साहित्य और भक्ति १६, भक्ति का उद्भव १६-२०

द्वितीय अध्याय भक्ति का विकास २१-६४

:क: परमार्थ साधन : वैदिक साहित्य और भक्ति :पृ० २१., वैदिक साहित्य में परमा साधन २१, सवाचार २१-२२, सत्य २२-२३, ब्रह्मचर्य २३, श्रद्धा २३, ज्ञान २४, तप २४, कर्म २५-२६, दान २६, संयम २६ परमार्थ साधनों में समन्वय २६-२७, गीता में कर्म ; ज्ञान और भक्ति :२७-३० कर्म निन्दा ३१, पौराणिक साहित्य में कर्म, ज्ञान और भक्ति .३१-३६:, पौराणिक साहित्य और परमार्थ साधन .३६-३७, नारद भक्ति सूत्र और परमार्थ साधन ३७, शाण्डिल्य भक्ति सूत्र और परमार्थ साधन

वाल्मीकि रामायण के राम ६७-८८, वात्सल्य रामायण और राम भक्ति ६९-७०, बाणनि और राम भक्ति ७०, गुप्तकाल और राम भक्ति ७१-७२, राम भक्ति और प्राचीन हिन्दु साहित्य ७२-७३, राम भक्ति और मूर्ति एवं छिन्ना तेरा ७३-७४, राम भक्ति का साहित्यिक रूप ७४-७५, अन्तर्गत युग और राम भक्ति का विकास ७६-७७, राम भक्ति का विकास राम भक्ति के विकास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ ७८, उत्तरवाद का प्रतिष्ठा का कारण ७८, वैदिक साहित्य और अवतारवाद ७८-७९, वाल्मीकि रामायण में अवतारवाद ८०, महाभारत में रामावतार ८०-८१, पुराणों में रामावतार ८१-८२, संस्कृत साहित्य ११ की १०१० तक में रामावतार ८२-८३, गान्धर्ववाद उपनिषद्वादी में रामावतार ८३, बौद्ध और जैन साहित्य में रामावतार ८३-८४, नमिता साहित्य में रामावतार ८४, वैदिक वांगमन में ब्रह्म ८४, दर्शन शास्त्र और ब्रह्म ८५, गंडिता स्व सूत्र ग्रन्थ और ब्रह्म ८५, निर्गुणवाद का उद्भव ८६, निर्वाण और निर्गुण ब्रह्म ८६-८७, तिष्ठ और निर्गुणवाद ८७, रस्ताम और निर्गुणवाद ८७-८८, गीता में सगुण निर्गुण ब्रह्म ८८, पारायणिक साहित्य में सगुण निर्गुणवाद ८८-८९, श्रीराम तापनीयोपनिषद् और राम ८९-९०, अध्यात्म रामायण में राम ९०, निर्गुण ब्रह्म और रामानुज ९०, रामानन्द और राम ९०-९१, संस्कृत राम साहित्य ११वीं शताब्दी तक में राम भक्ति ९१-९२, नमिता साहित्य में राम भक्ति ९३, आचार्यों की राम भक्ति ९३।

ग राम भक्ति का स्वरूप प्रेमा भक्ति - वैदिक साहित्य और प्रेम ९४-९५, संस्कृत साहित्य में प्रेम ९६, सिद्ध साहित्य में प्रेम ९६, अलौकिक प्रेम का विकास ९६-९८, वाल्मीकि रामायण और प्रेमा भक्ति ९८, जानकी हरण और प्रेमा भक्ति ९९, मट्टिकाव्यम् और प्रेमा भक्ति ९९, प्रसन्नराघव और प्रेमा भक्ति ९९, हनुमन्नाटक और प्रेमा भक्ति १००-१०१, स्वयम् रामायण और प्रेमभक्त १०१, संस्कृत साहित्य और दास्य भाव १०१, वैदिक साहित्य और दास्य भाव १०१, संस्कृत साहित्य और दास्य भाव १०२-१०३, पुराण और दास्य भाव १०३-४, रामानन्द और दास्य भाव १०४-१०६, उत्तरात्मिका का प्रेमभक्ति १०६-७, दास्य भक्ति १०७-८।

११८ मनुस्मृति में नामोपासना ११८ पौराणिक नामोपासना ११८-११९ ।
पुराणों में राम नामोपासना ११९-२० , तांत्रिक एवं निष्कर्मों में राम नामोपासना
१२१-२२ सत्संग जनताज्य में नामोपासना १२२-२३ , रामगत्र का प्रवर्तन और प्रचार
१२३ , निर्गुण भाव को भक्ति १२३ , मोक्ष भाव १२४ , वैदिक साहित्य और मोक्ष
१२४ मोक्ष भाव का उत्पत्ति १२४ , राम भक्ति साहित्य में मोक्ष १२४-१२५ ।

चतुर्थ अध्याय राम भक्ति सम्प्रदायों का विचार १२६-१५७

क राम भक्ति के सगुण सम्प्रदायों का विकास भक्ति धर्म १२६-१२७ , आलवार भक्ति
और भक्ति लान्छित १२७ , तान्त्रिक युग और भक्ति १२७-२८ , श्री सम्प्रदाय १२८-३०
तान्त्रिक सम्प्रदाय ३३० , ब्रह्म सम्प्रदाय ३३०-३३१ रुद्र सम्प्रदाय ३३१ आचार्य और
भक्ति लान्छित प्र० ३३१-३२ नाथ भक्ति और भक्ति सम्प्रदाय ३३२-३३ , रत्नपदेव ३३३-
३४ , गीत गोविन्ददास जयदेव ३३४ , रामानन्द और राम भक्ति सम्प्रदाय ३३५-३३७

ख राम भक्ति में निर्गुण सम्प्रदायों का विकास नामदेव और निर्गुण सम्प्रदाय ३३७-
३३८ वीर पथ ३३८-४१ , रैदासी पंथ ३४१-४२ , सैन पथ ३४२ सिद्ध पथ ३४३-४४
लाल पथ ३४४ , दादू पथ ३४५-४६ मूलकपथ ३४६-४७ संत प्राणनाथ सम्प्रदाय ३४८
सन्तनामिक सम्प्रदाय ३४८-४९ , दरियापंथ ३४९-५० , दरिया पंथ मारवाड वाले ३५० ।

ग हिन्दी राम भक्ति शाखाओं के सगुण सम्प्रदाय तुलसी पूर्व हिन्दी राम भक्ति कवि
१५०-५१ गोस्वामी तुलसीदास १५१-१५२, रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय १५२-५४ ,
अग्रदास : १५४ नामदास १५४-५५ , प्रयागदास १५५ , मानदास . १५५ , बातकृष्णनाथक १५५
स्वसुखभावना १५५ तत्सुखभावना १५५-५६ , राम भक्ति सम्प्रदाय में हनुमानोपासना १५६:।

भाग २

पंचम अध्याय निर्गुण राम भक्ति के दार्शनिक आधार . १५८-२५२:

जानांतर १८२-६७, ब्राह्मण १६ ब्राह्मण १६७, ब्राह्मण ब्राह्मण १६८, निरंतर ब्राह्मण १८, ब्राह्मण १६८-६६, निर्गुण ब्राह्मण १६६-१७४, निर्गुण गम का विराट् प १७४-१७५, ब्राह्मण १७५, निर्गुणान्न ब्राह्मण १७५-७७, सन्यासीन ब्राह्मण १७७, ब्राह्मण ब्राह्मण १७८, रेखा के राम १७८-१८१, नानक के राम १८१-८४, दादू के राम १८४-१८८, सुन्दरदास के राम १८८-९४, जगजीवनदास के राम १९४, मलूकदास के राम १९५-९६, दरियासाहब के राम १९६-९७, दरियासाहब बिहारवाले के राम १९७-१९८ ।

*स जीव निर्गुण भक्तों के अनुसार जीव का स्वरूप - नामदेव १९६, कबीर - १९६-२००, जैनमन २००-२०१, जैनमन २०१, रेदास २०१-२, नानक २०२, दादू २०२-३, सुन्दरदास २०३-४, जगजीवनदास २०५, मलूकदास २०५, संत दरिया साहबवाले २०५, संत दरिया साहबवाले २०६ ।

*ग जगन् निर्गुण भक्तों के अनुसार जगन् का स्वरूप - नामदेव २०७, कबीर २०७-६, रेदास २०६-१०, नानक २१०-२११, दादू २११, सुन्दरदास २११-२१४, जगजीवन साहब २१४, मलूकदास २१४, संत दरिया साहबवाले २१५ ।

*घः माया निर्गुण भक्तों के अनुसार माया का स्वरूप - नामदेव २१५-१६, कबीर २१६-२१७, रेदास २१८, नानक २१८, दादू २१६-२०, सुन्दरदास २२०-२१, जगजीवन साहब २२०, मलूकदास २२१, दरियासाहब बिहारवाले २२१-२३ ।

*ङ० मोक्ष निर्गुण भक्तों के अनुसार मोक्ष का स्वरूप - नामदेव २२३, कबीर २२४-२२८, नानक २२८, दादू २२८-२२९, सुन्दरदास २२९-२३१, जगजीवनदास २३१, मलूकदास २३१, दरियासाहब साहबवाले २३२, दरियासाहब बिहारवाले २३२-३३ ।

*च. परमार्थ साधना : नामदेव और परमार्थ साधन २३४, कबीर और परमार्थ साधन - गुरु २३५-३६, ज्ञान २३६, कर्म २३६-३७, भक्ति २३७, नामध्या २३७-३८, सत्य २३८, सत्संग २३८, योग २३८, ज्ञान २३९, सिद्धांत २४०, विद्या २४० ।

और परमार्थ साधन २४६ , द गिर्यादास विहारवाले और परमार्थ साधन २५०-५१ ।

बौद्ध साधना निर्गुण मन्त्रों के अर्थ नाममात्र २५३-३७१

१. भक्ति का स्वरूप - नामदेव की भक्ति २५३-२५५ , कबीर की भक्ति - नामदेव
भक्ति प्रेम परव २५६-५६ , दास्य परव २५६-५७ , कर्मपरव २६०-६१ , ज्ञानपरव
२६१-२६२ योग परव २६२ रैदास की भक्ति प्रेम परव २६२-६३ कर्मपरव २६३ ,
ज्ञानपरव २६३ , योग परव २६३-६४ , नामदेव की भक्ति - प्रेम परव २६४-६५ , कर्म
परव २६५ , ज्ञान परव २६५ योग परव २६५-६६ , दादू की भक्ति - प्रेम परव २६६-
६७ , कर्म परव २६७-६८ दास्य परव २६८ , ज्ञान परव २६८ , योग परव २६८-६९ .
सुन्दरदास की भक्ति - भक्ति का स्वरूप २६९ , प्रेम परव २७० , कर्मपरव २७०-७१ ,
दास्य परव २७१ , ज्ञानपरव २७१-७२ योगपरव २७२-७३ जगजीवनदास की भक्ति -
भक्ति का अर्थ २७३ , प्रेमपरव २७३-२७४ , दास्यपरव २७४ , ज्ञानपरव २७४ , योग
परव २७४ , मूलदास की भक्ति २७४-७५ , द गिर्यादास मारवाडवाले की भक्ति
२७५-७६ द गिर्यादास विहारवाले की भक्ति २७५-७६ ।

२. भक्ति के आदर्श नामदेव और भक्ति के आदर्श २७६-८५ कबीर और भक्ति
के आदर्श २८१-८७ , रैदास और भक्ति के आदर्श २८७-८८ , नामदेव और भक्ति के आदर्श
२८८-८९ , दादू और भक्ति के आदर्श २८९-९१ , सुन्दरदास और भक्ति के आदर्श २९१-
९३ , जगजीवनदास और भक्ति के आदर्श २९४ , मूलदास और भक्ति के आदर्श २९४-९५
सुन्दरदास मारवाडवाले और भक्ति के आदर्श २९५ , सुन्दरदास विहारवाले और
भक्ति के आदर्श २९५ .

३. भक्ति के साधन - नामदेव और भक्ति के साधन २९६-९७ कबीर और भक्ति के साधन
- नामदेव २९७-९८ विश्वास २९८ सत्य, शील, संतोष, विवेक २९८-९९ दया, सदाचार
२९८-९९ साधन भक्ति ३०० रागानुगामक्ति ३०० , प्रपत्ति भक्ति ३०१-३०२ नवधा
भक्ति ३०२-३०६ रैदास और भक्ति के साधन ३०६ , दादू और भक्ति के साधन
३०७ , सुन्दरदास और भक्ति के साधन ३०७-१३ , जगजीवन साहब और भक्ति के साधन
३१३-१४ : मूलदास और भक्ति के साधन ३१४ : द गिर्यादास मारवाडवाले और भक्ति
के साधन ३१५ : सुन्दरदास विहारवाले और भक्ति के साधन ३१५-१७ .

घ भक्ति के अनुकूल तत्त्व - नामदेव और भक्ति के अनुकूल तत्त्व ३१८, कबीर और भक्ति के अनुकूल तत्त्व - गुरु कृपा ३१८-१९, मत्स्य ३१९, प्रेम ३१९-३२०, भय ३२०, रैदास और भक्ति के अनुकूल तत्त्व ३२०, नानक और भक्ति के अनुकूल तत्त्व ३२०-२१, दादू और भक्ति के अनुकूल तत्त्व ३२१-२२, सुन्दरदास और भक्ति के अनुकूल तत्त्व ३२२-२३, जगजीवन साहब और भक्ति के अनुकूल तत्त्व ३२३-२४, मल्लदास और भक्ति के अनुकूल तत्त्व ३२४, दरियासाहब मारवाड़े वाले और भक्ति के अनुकूल तत्त्व ३२४-२५, दरियासाहब बिहारवाले और भक्ति के अनुकूल तत्त्व ३२५ ।

ड० भक्ति के अन्तराय -- नामदेव और भक्ति के अन्तराय ३२६-२७, कबीर और भक्ति के अन्तराय - नगत्त्व ३२७, वाम ३२७-२८, द्रोघ ३२८, मोह ३२८, लोभ ३२८-२९, स्त्री ३२९, माया ३२९-३०, तर्क ३३०, दुःख ३३०-३१, रैदास और भक्ति के अन्तराय ३३१, नानक और भक्ति के अन्तराय ३३२, दादू और भक्ति के अन्तराय ३३२-३४, सुन्दरदास और भक्ति के अन्तराय ३३४-३५, जगजीवनदास और भक्ति के अन्तराय ३३५, मल्लदास और भक्ति के अन्तराय ३३५-३६, दरियासाहब मारवाड़वाले और भक्ति के अन्तराय ३३६-३७, दरियादास बिहारवाले और भक्ति के अन्तराय ३३७-३८ ।

च निर्गुण सत्ता की भक्ति का साधना का उनके दार्शनिक विचारों से सामंजस्य ३३८-३४१ ।

सप्तम अध्याय : निर्गुण रामभक्ति में लोकव्यवहार ३४२-३८४

:क* जीवन का लक्ष्य - नामदेव और जीवन का लक्ष्य ३४२, कबीर और जीवन का लक्ष्य ३४२-४५, रैदास और जीवन का लक्ष्य ३४५, नानक और जीवन का लक्ष्य ३४५-४६, दादू और जीवन का लक्ष्य ३४६, सुन्दरदास और जीवन का लक्ष्य ३४७, जगजीवनसाहब और जीवन का लक्ष्य ३४७, मल्लदास और जीवन का लक्ष्य ३४७, दरियासाहब मारवाड़ वाले : और जीवन का लक्ष्य ३४८, दरियासाहब बिहारवाले : और जीवन का लक्ष्य ३४८ ।

:ख* समाज का स्वरूप * नामदेव और समाज : ३४९, कबीर और समाज : ३४९-५०, रैदास और समाज : ३५०, नानक और समाज : ३५१, सुन्दरदास और समाज : ३५१,

रैदास का धर्म ३५६, नानक का धर्म ३५६-५८, दाडू का धर्म ३५८-५९, तुलसीदास का धर्म ३५९-६०, हरिया का धर्म ३६०, मल्लादास का धर्म ३६०-६१, दण्डिया विहार वारे का धर्म ३६१ ।

घ राजनीति वहीर और राजनीति ३६२-६३ दाडू और राजनीति ३६३ ।
 ङ लोनीति वहीर और लोनीति ३६३-३६६, रैदास और लोनीति ३६६, नानक और लोनीति ३६६, दाडू और लोनीति ३७० तुलसीदास और लोनीति ३७०-७२, मल्लादास और लोनीति ३७२ ।

च कर्मनिदान्त - नामदेव और धर्म की उत्पत्ति ३७३, वहीर और धर्म विवेचन --
 दाम और धर्म ३७३-७४, लोनी और भवदन्धन ३७४-७५, पुनर्जन्म ३७५ धर्म और परमार्थ
 निधि ३७६, रैदास और धर्म ३७६-७७, नानक और धर्म ३७७-७८, दाडू और धर्म ३७८
 तुलसीदास और धर्म धर्म और भवदन्धन ३७९ धर्म और परमार्थ सिद्धि ३७९, लोदावर्ण
 ३८०, भागवत ३८०, काजीवन साधन और धर्म ३८०, मल्लादास और धर्म ३८१,
 हरिया और धर्म ३८१, दण्डिया विहारवाले और धर्म ३८१-८२ ।

‘ह’ परिणाम ३८२-८४ ।

अष्टम अध्याय सगुण राम भक्ति के दार्शनिक आधार . ३८५-४७७

‘क’ राम . ईश्वर के राम ३८५, तुलसी के राम राम और नाम . ३८५-८६ नाम
 और रूप ३८६-८७, राम का अवतारी रूप ३८७-८८, राम के पर व्यूह, विभव, अन्तर्गामी
 और अर्वा रूप ३८८-८९, राम का चतुर्भुज रूप ३८९-९०, राम का बाल रूप ३९०-९१,
 विराट रूप ३९१-९२, राम का सगुण रूप ४०१-४०३, सगुण और निर्गुण ब्रह्म में
 अन्तर और समानता ४०३-५, निर्गुण राम ४०६-४०८ राम का अविगत और अवस्थनीय
 स्वरूप ४०८ सूरदास के सगुण निर्गुण राम ४०८-१२ केशव के राम- सगुण राम ४१२-
 १३, अवतारी राम ४१३-४१४, निर्गुण राम ४१४-१७, अग्रदास के राम ४१७-१८,
 सेनापति के राम ४१९-२१, नामादास के राम ४२१-४२२ ।

१. गवर्नी दास विनोद गवर्नी ११२, प्रेमभक्ति गवर्नी ५१३, गंगाधर
 गवर्नी ५१०, - न गवर्नी गवर्नी ५१५ ११३-५१३, गंगाधर गवर्नी ५१३
 ५१३-१, गंगाधर गवर्नी ५१३, गंगाधर गवर्नी ५१३, गंगाधर गवर्नी ५१३
 ५१३-१, गंगाधर गवर्नी ५१३ ।

१. भक्ति के साधन - गुणद्वारा भक्ति के साधन - नानापदैह ५१० निश्चयान ५१०
 वैराग्य ५१८, पुनःपुनः ५१८, ब्रह्मप्रेम ५१८ तर्क ५१८-२० साधन भाष्य ५२०-२
 वैर्ध भक्ति ५२१ साधनभाष्य ५२१, मार्गी भक्ति ५२१-२२, मार्गी भक्ति ५२
 राजर्षि भक्ति ५२२ सात्त्विकी भक्ति ५२२, भाव भक्ति ५२३ गुणप्रधान भक्ति ५२३
 मानसिक भक्ति ५२३ वैराग्य भक्ति ५२३ वर्गभक्ति भक्ति ५२३ नयनाभक्ति
 ५२४-२८ धरणाभक्ति भक्ति ५२८-२८, धरणाभक्ति के भेद -- प्रविभूत का पणित्याग
 ५२८* अनुभूत का अर्थ ५२८ रक्षाण विषयक विख्यात ५२८-३० गोपृत्ववरण ५३०
 सात्त्विकी ५३० तार्पण्य ५३० दार्मिकी प्रपत्ति ५३२ वायिकी प्रपत्ति ५३२-३३,
 मानसिक प्रपत्ति ५३३, सात्त्विकी प्रपत्ति ५३३-३४, राजर्षि प्रपत्ति ५३४-३५ तागरी
 प्रपत्ति ५३५* क्षेत्रदाग और भक्ति के साधन ५३५-३६, तत्त्वदाग और भक्ति के साधन
 ५३६-३७, सेनापति और भक्ति के साधन ५३७-३८ ।

घ भक्ति के अनुकूल तत्त्व द्वारा ज्ञान के सम्पन्न अनुकूल तत्त्व --राखकृपा ५४०.
संतसंग ५४०-४१, ज्ञान वैराग्य ५४१-४२ अग्रदाम तार भक्ति के अनुकूल तत्त्व ५४२-४३

८० भक्ति के अन्तराय तुलसीदास और भक्ति के अन्तराय - माया .५४३-४४
 :५४४-४५: स्त्री .५४५ लोभ .५४६ लोभ .५४६ , मोह ५४६ , स्वार्थ .५४६ ,
 :५४६: स्वप्न सुरदास और भक्ति के अन्तराय .५४७: , केशवदास और भक्ति के अन्तराय
 माया :५४७: वासना .५४७: , राज्यश्री :५४७-४८: , काम ५४८ , स्त्री ५४८-४९: ,
 अहंकार लोभ :५४९ दुराशा ५४९ , तृष्णा ५४९ , अग्रदास और भक्ति के अन्तराय
 .५५०-५१: सेनापति और भक्ति के अन्तराय ५५१ ।

५५५ , तुलसीदास और जीवन का लक्ष्य ब्रह्माप्ति ५५६ , राम भक्ति ५५६-५५७ ,
 राम भक्ति ५५७ राम भक्ति और मोक्ष ५५८-५५९ , तुलसी और जीवन का लक्ष्य- ५६०
 वैष्णव और जीवन का लक्ष्य ५६०-६१ जगदास और जीवन का लक्ष्य ५६१ , नामादास ^{सेनापति और जीवन} ^{लक्ष्य}
 और जीवन का लक्ष्य ५६२ ।

ग समाज का स्वरूप ५६३-५६७ तुलसी और चतुर्वर्ण्य समाज वर्ण भेद और भक्ति
 '५६४' , गत समाज ५६५ या धर्म और समाज ५६५-६६ वादसी समाज ५६६ , सूरदास
 और समाज का स्वरूप ५६६ केशवदास और समाज का स्वरूप ५६७ ।

घ धर्म का स्वरूप तुलसी और धर्म का स्वरूप -- वर्णाश्रम धर्म ५६८-५६९ धर्म और
 श्रद्धा संस्कार ५६९ तुलसी का धर्म और स्वदेवीपूजा ५६९-७० तीर्थधर्म ५७०-७१
 मानवधर्म ५७१-७२ , धर्म और धर्म ५७२ युग और धर्म ५७२-७४ , भक्ति धर्म '५७४-७५'
 सूर और धर्म ५७५ , केशवदास और धर्म ५७५-७६ , सेनापति और धर्म ५७६-७७ ।

घ राजनीति तुलसी और राजनीति -- धर्म और राजनीति ५७७-७८ वादसी राजा
 और राज्य '५७९-८० , सूरदास और राजनीति ५८० , केशवदास और राजनीति --
 राजा के भेद ५८०-८१ , मंत्री के भेद ५८१ , राजा का व्यवहार और कर्तव्य ५८१-
 ५८४ , धर्म और राज्य ५८४ , राज्य पालन और परमार्थ प्राप्ति ५८४-८५ ।

'८०' अर्थनीति तुलसीदास और अर्थनीति : ५८५-८६ ।

च कर्मसिद्धान्त तुलसी और कर्म का स्वरूप -- शुभ और अशुभ कर्म ५८६ , कर्म और
 फल ५८६-८८ , भाग्य ५८८ कर्म और परमार्थ प्राप्ति '५८८-९० सूर और कर्म ५९०'
 केशवदास और कर्म ५९०-९१ सेनापति और कर्म ५९१ ।

छ परिणाम ५९२-९३ ।

एकादश अध्याय निर्गुण तथा सगुण राम भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन ५९४-६४७.

:क: निर्गुण और सगुण सती के दार्शनिक आधार - निर्गुण और सगुण सन्तों के राम
 निर्गुण और सगुण सती का नाम ब्रह्म ५९४-९५ , सगुण ब्रह्म '५९५-९६: अवतारी ब्रह्म

निर्गुण और सगुण भक्तों का जन्म निरूपण जन्म के बाद राम ६०५ जन्म और राम
 का मरना ६०५-६०६, जन्म का निमित्त और उपादान कारण ६०६-६०७, जन्म का
 जन्म ६०७-६०८, निर्गुण और सगुण भक्तों का जन्म राम से संबंधित विभागों में
 मौल्य ६०८ । निर्गुण और सगुण भक्तों का माया निरूपण माया का चिह्नितान्
 ६०८-६०९, माया और भक्ति ६०९-६१०, माया और जीव का बन्धन ६१०
 माया का जन्म रूप ६१०, ^{माया के चरित्र - विद्या और अविद्या ६१} भक्ता पाप और पुण्य ६११, माया का जन्म रूप ६११
 निर्गुण और सगुण भक्तों के माया निरूपण में मतभेद ६१२ ।

निर्गुण और ^{सगुण} भक्तों का मोक्ष विवेचन जन्म मरण के चक्रावली में मोक्ष ६११-१२, मोक्ष के प्रकार ६१२-१४, मार्ग भक्त, मार्गीय, सारूप्य, सागुण्य और साष्टी ६१२-६१४
 मोक्ष के भक्ति चतुष्टय ६१४ ।

निर्गुण और सगुण भक्तों के अनुसार परमात्म गायन परमात्म गायत्री में नाम जप का महत्त्व
 ६१५-६१८ ।

भक्ति साधना निर्गुण और ^{सगुण} भक्तों के भक्ति साधना और ^{सगुण} भक्ति का
 स्वरूप निर्गुण ^{और सगुण} भक्तों की प्रेमा भक्ति ६१९-६२०, निर्गुण और सगुण भक्तों के
 दास्य भक्ति ६१९-६२०, निर्गुण और सगुण भक्तों के भक्ति विवेचन में अन्तर और
 समानता ६२०-६२१, निर्गुण और सगुण भक्तों का कर्म परक भक्ति ६२१-६२२, ज्ञानपरक भक्ति ६२२-२४ निर्गुण और सगुण भक्तों के अनुसार भक्ति के आदर्श ६२४-
 ६२७:

भक्ति के साधन साधन भक्ति ६२७-२८, नवधा भक्ति ६२८, निर्गुण और सगुण
 भक्तों का भक्ति के साधनों का दृष्टि से मुख्य मतभेद पृष्ठ ६३० ।

भक्ति के अनुकूल तत्त्व राम कृष्ण ६३०, सत्संग ६३०-३२, ज्ञान ६३२, प्रेम ६३२:
 भय ६३३ । भक्ति के अन्तराय ६३३-३४ ।

ग लोक व्यवहार जीवन का लक्ष्य ६३४-६३६, समाज का स्वरूप ६३६-६३८,

धर्म का स्वरूप ६३८-६४०, राजनीति ६४०-४१, अर्थनीति ६४१, कर्म सिद्धान्त:

कर्म और अकर्म ६४२, कर्म और फल ६४२, माय्य ६४२-६४३, कर्म और बन्धन

६४३-६४४, कर्म और परमायु प्राप्ति ६४४, कर्म और ज्ञान ६४४, निर्गुण भक्ति ६४४-४५

अः	अध्याय	वै. उप.	वै. ल्योपनिषद्
अक्षरा.	अक्षरावली		
अर्थ.	अर्थवेद	कौ. ब्रा.	कौषीतकी ब्राह्मण
अनु	अनुशासन फी	सं	खण्ड
अनुवा.	अनुवादक	गु. पु.	गुरुड पुराण
अयो. कां.	अयोध्या काण्ड	गु. गुं. गुं. सा'	गुं. ग्रंथ साङ्ख्य
अ. रा.	अध्यात्म रामायण	नी.	मीमांसा
अर. कां	अरण्य काण्ड	गुं.	गुंथावली
अहि. सं	अहिर्बुध्न्य संहिता	गोप. ब्रा.	गोपथ ब्राह्मण
आ. भा	आनन्द भाष्य	गो. दा	गोरत बाष्पि
ई.	ईस्वी	क. सा. गुं	कृत्वाल गुंथावली
ईशो	ईशोपनिषद्	छं	छंद
उप	उपनिषद्	शं. उप , शंदो	शंदोऽग्योपनिषद्
उ. कां	उत्तर काण्ड	ज. का	जन्मकाल
उ. सा. स प .	उत्तरी सावतकीसत परम्परा	ज. रा. स. सो	जर्मल रायल एशियाटिक
उ. सा. चो	उत्तरा साक्ष कल्पित परं रा		सोसाइटी.
कृ.	कृग्वेद	ज. सं	जन्म संवत्
कृ. भा. मू.	कृग्वेद भाष्य भूमिका	ज्ञा. गु. रे	ज्ञानगुदड़ी रेखत और भूलै
कै. ब्रा.	कैतरेय ब्राह्मण	ज्ञा. स. द्वि. उ.	ज्ञान समुद्र द्वितीय उल्लास
त	कैतरेयोपनिषद्	टी.	टीकाकार
क. गुं.	कबीर गुंथावली	तै. चि. , तै. उप	तैत्तिरीय आरण्यक
कठ. कठोः	कठोपनिषद्	तै. वा.	तैत्तिरीय आरण्यक
क. व. , क रत्ना	कविता रत्नावली	तै. ब्रा.	तैत्तिरीय ब्राह्मण
क. व. २	कवितावली	तै. सं.	तैत्तिरीय संहिता

नं.	नम्बर	महा.	महाभारत
ना.पां.	नारद पांचरात्र	मं.	मंत्र
ना.पु.	नारद पुराण	मुं.अ., मुं.उ.	मुण्डकोपनिषद्
ना.प्र.प.	नागरी प्रचारिणी पत्रिका	यजु	यजुर्वेद
ना.प्र.स.का	नागरी प्रचारिणी समाचारिका	यो.	योग दर्शन
ना.भ.सू.	नारद भक्ती सूत्र	यो.दा.	योगदर्शिष्ट
ना.सू.	नारदीय सूत्र	र.का	रचनाकाल
पदा	पदावली	र.प्र.भ.	रसिक प्रकाश भक्तमाल
पा.	पाद	रा.च.	रामचरित्र
पा.का.भा.	पाणिनीय काठिन्य भास्कर	रा.च., रा.व.भा.	राम चरित्र मानस
पा.गृ.सू.	पारस्कर गृह्य सूत्र	रा.चं	राम चन्द्रिका
पा.सू.	पाणिनि सूत्र	रा.भ.र.सं.	राम भक्ती में रसिक
पू.	पूर्व		सम्प्रदाय
पृ.	पृष्ठ	लिं.पु.	लिं पुराण
प्र.	प्रकाश	वा.रा.	वाल्मीकि रामायण
प्रश्नो, प्रश्नो.उप.	प्रश्नोपनिषद्	वि.गी.	विज्ञान गीता
व.रा.	वैतरामायण	वि.प.	विनय पत्रिका
वा.	वानी	वि.पु.	विष्णु पुराण
वा.कां.	बालकाण्ड	वि.सं.	विक्रमी संवत्
बृह.वि.पु.	बृहदारण्यक पुराण	वी.सि.च.प्र.	वीर सिंह चरित्र प्रकाश
बृहदा, बृहदा.उप.	बृहदारण्यकोपनिषद्	वे.प्रे.बं	वैकुण्ठेश्वर प्रेस बम्बई
बृहदा.वा.सा	बृहदारण्यक वाचिक सार	वै.घ.र	वैष्णव धर्म रत्नाकर
ब्र.पु.	ब्रह्म पुराण	वै.म.भा.	वैष्णव मताब्ज भास्कर
बृह.वि.पु.	बृहदारण्यक पुराण	वै.सं	वैदिक संपत्ति
ब्रा	ब्राह्मण	वै.संदी.	वैराग्य संदीपनी
भा.	भाग	श.	शताब्दी
भाग.	भागवत	शत., शत.ब्रा.	शतपथ ब्राह्मण
भा.सा.ह.	भारत का सांस्कृतिक इतिहास		

स्त्रीः, स्त्रीता.

सत्यो

सं.

सं. ह. द. नु

सं. का.

संपा

सं. सु. सा

सां. दः

सुं. कां.

सुं. गं.

सू

सू रा. वः,

सू. वि., सू. वि. पः

स्कं. पु

ह. भ. र. सिं.

हनु

ह. लि.

९. ले. नं.

हि. को. म. सं. दे.,

हि. म. सं

हि. सा.

स्त्रीतास्त्रीपनिषद्

सत्योपा यान

सं. त्

संत गवि दारिया एक अनुशासन

सन्त काव्य

सन्धावक

संत सुवा पार

सां. थ. द. री

सुन्दर काण्ड

सुन्दर ग्रन्थावली

सूत्र

सूर राम चरितावली

सूर विनय पत्रिका

स्कंद पुराण

हरि भक्ति रसामृत सिन्धु

हनुमन्नाटक

हस्त लिखित

हस्त लेख नम्बर

हिन्दी को मराठी सन्तों की देन

हिन्दी साहित्य

भूमिका

रामभक्ति का प्राचीन स्वरूप भारतीय दृष्टि में अभी तक जोकात था । भक्ति - का उद्भव कब और कहां हुआ ? राम भक्ति का आविर्भाव कब क्या है ? राम भक्ति के विचार में पुराणों और ११ वीं श ई तक के संस्कृत साहित्य का क्या योगदान है ? जाद्वार भक्तों के गातों में राम भक्ति का कौन-सा स्वरूप मिलता है ? राम भक्ति को साम्प्रदायिक स्वरूप कब और किसके द्वारा प्राप्त हुआ ? निर्गुण और सगुण ब्रह्म के स्वयं का विवाद कब और क्यों उत्पन्न हुआ ? प्राचीन नामोपासना और मध्ययुग का नामोपासना में क्या अन्तर है ? प्रपन्न और पाद-भक्त का प्राचीन रूप क्या है ? वैदिक मोक्षगात्र और मध्ययुगीन मोक्ष भाव में क्या अन्तर है ? निर्गुण और सगुण भक्तों का प्रेमोपासना में क्या अन्तर है ? निर्गुण काव्य में सगुण ब्रह्म से सम्बन्धित नवधा, प्रपन्न भक्ति आदि का अभिव्यक्ति हुई है अथवा नहीं ? निर्गुण काव्य में पौराणिक मोक्ष भाव मिलता है अथवा नहीं ? राम भक्ति हिन्दी साहित्य में मूर्ति, तीर्थ, नदी और ग्रन्थ पूजाका कौन-सा स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है ? रामभक्त हिन्दी कवि एक देवोपासक है अथवा बहुदेवोपासक ? राम भक्ति की दृष्टि से कृष्ण भक्त कवियों का क्या योगदान है ? राम भक्ति पर विभिन्न विचारों का क्या प्रभाव पड़ा है ? और निर्गुण एवं सगुण राम भक्त कवियों की भक्ति जायना में साम्य है अथवा वैषम्य ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अभी तक सम्प्रेरतापूर्वक विचार नहीं हुआ था ।

राम भक्ति की दृष्टि से १७ वीं श ई के बाद के साहित्य पर तो विस्तार से विचार हुआ है । इस सम्बन्ध में डा० भगवतप्रसाद सिंह का थोसिस 'राम भक्ति हिन्दी साहित्य में रसिक सम्प्रदाय' और श्री भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र 'माधव' की पुस्तक 'राम भक्ति साहित्य में मधुर उपासना' उल्लेखनीय है । किन्तु १७ वीं श ई पूर्व के राम साहित्य पर शोधपूर्वक किये गये अध्ययन का अभाव था । उपर्युक्त प्रश्नों का समाधान करते हुए प्रस्तुत प्रबन्ध में इस अभाव को पूर्ण करने का प्रयत्न किया गया है ।

इस सम्बन्ध में १२ वीं श ई से १७ वीं श ई तक के राम भक्त हिन्दी कवियों को निर्गुण और सगुण इन दो वर्गों में रख कर उनके अनुसार अलग अलग राम भक्ति के

स्वरूप का विवेचन किया गया है। १२ वीं श. ई. से १७ वीं श. ई. के काल की दृष्टि से निर्गुण रामभक्त कवियों में नामदेव सतवेणु, कबीर, रैदास, नबसम्भना, सत पंथा, घन्ना, धमदान, पैन, दमाल, नानक, सतलाल, दादू, जगज्जनदास, बणना, रज्ज-दास, मल्लदास, वाजिब जा, गरुडदास, सत बाबाताल, सुन्दरदास, मोहन जा, सतशरदाम निरजनी, सत प्राणनाथ, क्षमादास, स्वामी रामदास, धरन दास, दूतानदास, दगियादास बिहार वाले, दरियासाहब मारवाड वाले और किनाराम आदि हैं। अनावश्यक तबियत कवि को रोवने का दृष्टि से इन निर्गुण भक्तों में से नामदेव, कबीर, रैदास, नानक, दादू, सुन्दरदास, मल्लदास, जगज्जनसाहब, दरियादास बिहारवाले और दगियासाहब मारवाड वाले केवल इन दस कवियों के विचारों को लिया गया है। वस्तुतः इस धारा के शेष कवियों में भी वही विचार मिलते हैं, जो इनमें मिलते हैं।

१२ वीं श. ई. से १७ वीं श. ई. तक के बीच में सगुण भक्तों में भूपति, चेतनदास ईश्वरदास, तुलसीदास, सत जन जनवत, गोपाकवि, प्राणचन्द बौहान, केशवदास, मुनिलाल, माधवदास, मैनापति, हृदयराम, महाकवि नरहरदास, वारहट नरहर, रायचन्द, रविचन्द, राम दास, कविन्द्र सरस्वती, राम कवि, हनुमान, तालदास, ताराकवि, देवीदास, बातानन्द, बालीराम, चदकवि, भवानी, कलरामदास, कुदरतीदास, रामभक्त श्री गोपीनाथदास और रामनाथ पंडित आदि भक्त कवि हुए हैं। सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के भक्तों में से तानसेन, सूरदास, राजा टोडरमल, गोविन्दस्वामी, नरहरि, मीराबाई, कवि गंग, बीरबल, रहीम, प्रवीण कविराय, मतिराम, जनन्य कवि, कतिमान, देव, वृन्द, मैया भगवतीदास और कवि बैताल प्रभृति रामभक्ति के प्रति भी अपना शब्द व्यक्त की है।

१६ वीं श. ई. के बाद रामभक्ति धारा में रसिक भाव का भी विकास होने लगा था। १७ वीं श. ई. तकके राम भक्ति हिन्दी साहित्य में रसिक भक्तों की दृष्टि से अग्रदास, नामादास, प्रतापदास, मानदास, बालकृष्ण नायक और केवल कूबाजी आदि का पता चलता है। इस प्रकार १२ वीं श. ई. से १७ वीं श. ई. तक के राम भक्ति साहित्य में सगुण भक्तों को काफी बड़ी सख्या में योगदान दिया है। इनमें से बहुत से कवियों का साहित्य अनुपलब्ध है, अतः सभी सगुण राम भक्तों के विचारों का सम्यक् रूप से अध्ययन प्रस्तुत करना कठिन था। फलतः इस प्रबन्ध में सगुण राम भक्तों, कृष्ण भक्त-छाया-भक्तों और रसिक भक्तों में से ईश्वरदास, तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, अग्रदास, मैनापति और नामादास के भक्ति भाव की ही व्याख्या

की गई है। उन्हीं के भाव और विचार रेषण सगुण राम भक्तों की रचनाओं में भी प्रायः व्यक्त हुई है, इसलिए उन्हीं सगुण रामभक्ति धारा के प्रतिनिधि बलि मान कर उन्हीं का आधार ग्रहण दिया गया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध दो भागों में विभाजित है। इसके प्रथम भाग में ४ अध्याय और द्वितीय भाग में ७ अध्याय हैं और अंत में उपसंहार है। इस प्रकार यह प्रबन्ध ११ अध्यायों में समाप्त हुआ है। प्रथम भाग हिन्दी राम भक्ति साहित्य की पूर्व पीढ़ियों प्रस्तुत करता है। उसमें राम भक्ति के सिद्धान्तों और सम्प्रदायों के विकास का एक ऐतिहासिक दृष्टि से लेखा प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रथम अध्याय में भक्ति का उद्भव, उसके अर्थ और प्रकार के सम्बन्ध में विवेचन किया गया है। द्वितीय अध्याय में परमार्थ साधनों में भक्त के स्थान पर अन्तर दिया गया है। तृतीय अध्याय में राम भक्ति का उद्भव और विकास दिखाया गया है और चतुर्थ अध्याय में राम भक्ति सम्प्रदाय का विकास प्रतिपादित किया गया है।

प्रबंध का द्वितीय भाग हिन्दी साहित्य में रामभक्ति की अभिव्यक्ति में सब्ध रखता है। उसमें उनके निर्गुण और सगुण दोनों को लेकर उनके प्रमुख कवि भक्तों की वाणियों के आधार पर विषय का विस्तृत विवेचन सात अध्यायों में किया गया है। इस भाग के प्रथम अध्याय में निर्गुण सन्तों के दार्शनिक विचारों की व्याख्या करते हुए द्वितीय अध्याय में उनकी भक्ति साधना का विवेचन किया है। निर्गुण रामभक्ति में लोक व्यवहार का क्या स्वरूप है, उसको स्पष्ट करने की दृष्टि से तृतीय अध्याय का आयोजन किया गया है। चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्यायों में इसी प्रकार सगुण राम भक्ति के दार्शनिक आधार, सगुण राम भक्ति की साधना और उसके लोक व्यवहार का विवेचन किया गया है। इस भाग के सप्तम अध्याय में तदनंतर निर्गुण और सगुण रामभक्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया है।

राम भक्ति की हिन्दी साहित्य में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ अभिव्यक्त हुई हैं और राम भक्ति हिन्दी साहित्य की राम-भक्ति की दृष्टि से अपनी क्या देन है, इसे अंत में उपसंहार के रूप में स्पष्ट किया गया है।

इस प्रबन्ध का द्वितीय भाग सर्वथा मौलिक है, सम्पूर्ण विवेचन के लिए आवश्यक सामग्री ऊपर उल्लिखित कवि-भक्तों की रचनाओं से सीधे प्राप्त की गई है और उसे मैंने सर्वथा अपने ढंग से व्यवहृत किया है। परिणामों में भी किसी विवेचन-ग्रंथ या निबंध की सहायता नहीं ली है, बल्कि जोपरिणाम सीधे उस सामग्री से

निकले हैं, उन्हें भी को भेजने इस खण्ड में दिया है ।

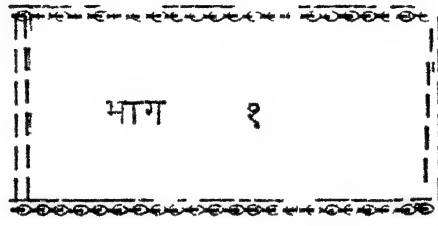
प्रथम भाग में भी प्रायः प्राचीन भारतीय साहित्य के ग्रन्थों का अध्ययन कर उनसे सामग्री प्राप्त करने का यत्न किया गया है । आधुनिक विद्वानों के लिए हुए कार्यों से भी आवश्यक लाभ उठाया गया है किन्तु परिणामों के संबन्ध में वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तटस्थता का निवाह करते हुए अपने विचारों को निस्प्रयोज और कभी कभी दो टूक ढंग से भी रक्खा है । परंपरागत विचारों के विरुद्ध खिंच गए इस प्रकार के मेरे कथन कभी कभी अनावश्यक रूप से बटु-बटोरा लग सकते हैं किन्तु विरोध के लिए विरोध का धावना उनसे वह मिलेगी ।

यह प्रबन्ध डॉ० माताप्रसाद गुप्त एम ए, डॉ० अल्ट के योग्य और विद्वत्पूर्ण निर्देशन में लिखा गया है । डॉ० साहब ने समय समय पर जो योग्य और अनुभवपूर्ण सुझाव दिये हैं तथा अध्ययन में रत रहने के लिए जो उत्साह और प्रेरणा प्रदान की है, उसी के परिणामस्वरूप यह प्रबन्ध वर्तमान रूप को प्राप्त हुआ है । डॉ० साहब के अनुपम निर्देशन के लिये मैं हृदय से आभार हैं ।

मैं उन महानुभावों का भी धन्यवाद देता हूँ, जो अध्ययन कार्य में प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं ।

प्रस्तुत प्रबन्ध को पूर्ण करने के लिये लगभग एक हजार पुस्तकों का अवलोकन करना पड़ा है । अध्ययन कार्य में प्रयाग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के संग्रहालय, नागरी प्रचारिणी सभा के कार्य पुस्तकालय, काशी नरेश के निजी पुस्तकालय और वाराणसी जैन मन्दिर के पुस्तकालय से सहायता प्राप्त हुई है । इन पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष और कर्मचारियों ने आवश्यकतानुसार जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिये मैं सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ ।

भाग १

प्रथम अध्याय

भक्ति का उद्भव

राम भक्ति के उद्भव से पूर्व पारमार्थिक साधन रूप में भक्ति का उद्भव किस प्रकार हुआ इस पर विचार कर लेना आवश्यक होगा। नीचे इस विषय पर यथासंभव संक्षेप में विचार दिया जा रहा है।

१ वेद और भक्ति वेद की ज़रूर देव प्राण से जात-प्रोत हैं। देव का उर्ध्व जीवन होने से वेद जीवन काव्य देव-काव्य है —

पश्य देवस्य काव्य न ममार न जीर्यति अथर्व० १०।८।३२।।

वेद जीवन-प्रवाह को सनत प्रवाहमय रखने के लिए ब्रह्म को साकार रूप में आवत नहीं करता। वेद का कथन है कि ब्रह्म का कोई जागरूक प्रतिमा या उपमान नहीं है^१। साकार रूप के अभाव में ब्रह्म से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना असंभव है और व्यक्तीकृत संबंधों के अभाव में भक्ति भी नहीं होती^२।

वेद प्राण-काव्य होने से भक्ति का स्रोत नहीं है। वेद प्राण देव काव्य है, इस चरम सत्य को न मान कर डा० विजयेन्द्र स्नातक, डा० बेनी प्रसाद जदुनाथ सिन्हा, पाचार्य नन्ददलारे वाजपेयी, पं० कलदेव उपाध्याय, श्रीकृष्ण दत्त भारद्वाज, डा० सील, —थ—

१- यजू० ३२।१-३ ॥ , श्वेता० ४।१६ ॥

२- दलकना तोरियण्टल गिरीज न० ६० ११-स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर पृ० ३३५

३- राघवबल्लभ सम्प्रदाय - निदान्त और साहित्य पृ० १

डा० नगेन्द्रनाथ

४- हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता पृ० ४२

५- कल्चरल हेरिटेज आफ इण्डिया पृ० ४८

६- महाकवि सूरदास पृ० १

७ - भागवत सम्प्रदाय पृ० ६५-६६

८- कल्याण वर्ष २० अंक ५ ॥

९- कम्पेटिटिव स्टडीज इन वैष्णवविज्ञान एण्ड क्रिश्चियनिटी

प्रभृति विद्वानों ने इन्द्र इत्यादि देवों को व्यक्ति के रूप में स्वीकृत कर यह स्वीकार किया है कि वेद भक्ति या वादि स्रोत है।

देवताओं का स्वरूप - ~~वेदों में देवताओं के स्वरूप के बारे में विभिन्न विचारों का वर्णन है। वेदों में देवताओं के स्वरूप के बारे में विभिन्न विचारों का वर्णन है।~~ वेद में वर्णित हुए देवताओं के संबंध में श्री लग्निन्द का मत है कि 'देवताओं के नाम ही उस वात के जोनक हैं कि जो वेदों विशेषण हैं, वर्णन हैं, किसी स्वतंत्र व्यक्ति के वाच्य नाम नहीं।' भक्तानुसार का भी यही विचार है कि वैदिक देव जीवित व्यक्ति नहीं थे, अपितु वे गुण-वाचक-प्रतीक हैं।^२ यास्त का मत है कि वे जीवित प्राणी नहीं हैं, प्रत्युत वे तब पदार्थ हैं।^३ प० जगन्नाथ प्रसाद पंगोली जी- के मतानुसार इंद्र, वायु, अग्नि, रुद्र, मरुत, आदि देव शक्तिगत हैं, वे कोई स्वीकार्य जीव या देवता नहीं हैं।

२-वैदिक-साहित्य में इंद्र का रूप - इंद्र का तीनों प्राण या जीवन है - कार्य १६।७०।१।

~~अनुसंधान~~ ^६ ~~अनुसंधान~~ ^६ इंद्र, जिह्वा, प्राण और सूर्य रूप में इंद्र जीवन का पोषण करता है। इंद्र अन्तरिक्ष पदार्थ, प्राण, जिह्वा वादि है। ऋग्वेद ८।७६।२-३ में इंद्र को मरुत, वायु कहा है। यह वायु का सारा प्राण या जिह्वा ही हो सकता है। निरुक्तवार देवन-कां १।२।१ का अभिमत है कि वायु और इंद्र अन्तरिक्ष स्थायीय देव है।

ऋग्वेद १०।१६।२ और यजुर्वेद २०।८० में इंद्र शब्द आत्मा और परमात्मा के लिए भी व्यवहृत हुआ है। अतः इंद्र और परमात्मा इंद्र को किसी प्रकार के प्रेमात्म से प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि दोनों ही रूप रक्षित हैं।

३- पशुपति और भक्ति - 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता में जग० बेनीप्रसाद ने 'हिन्दू भक्ति-सम्प्रदाय का वादि स्रोत ऋग्वेद स्वीकार करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि 'देवताओं की भक्ति में मंत्रों का उच्चारण ^{किया-गया था} और घी, अन्न, दूध, मांस और सोम के द्वारा यज्ञ करके उनकी बलि ^{सी-जुनी थी ७} दी जाती थी।'

१- 'वेद रहस्य' पृ० १३

२- 'इण्डिया व्हाट कैम टीच जस २' पृ० १६०-२१८

३- 'निरुक्त' भाष्य उत्तरार्द्ध पृ० ४८१ प्रो० - चद्रमणि विथालंकार

४- 'आर्य और वेद' पृ० ३५

५- शतपथ ६।१।१२, वृहदा० ३।१।५।१२, छा०उप०२।२।३ शा० मा०

६- वृहदा० उप०३।६।६ दी स्पेण्डर्ह संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी एल०आर०वेथ पृ०८०२

७- 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता' पृ० ४२

प्र०ज० २।७

वेद में पाये इस सभी देवों का अर्थ प्राण है । प्राण का स्नान करके प्राण देव की प्राप्ति होना असंभव है । वेद-देव-वाक्य है । का उसमें देवत्व प्राप्ति के लिए ही विधान है । पशु-वृत्ति इत्यादि दुष्टत्यों द्वारा देवत्व से गिरने का विधान नहीं है ।^१ ऋग्वेद ७।५।५ में तो यहाँ तक कहा है कि जो याजक गौ, कुंठे आदि पशुओं के ऊँघों से यज्ञ करने हैं, वे मूढ़ हैं ।

*४ इंद्र-पद की प्राप्ति के साधन - वेद ऋ ३।८०।२ के अनुसार इंद्र-पद मृत-पद की प्राप्ति इंद्र-शक्ति से वर्तमान है । इंद्रशक्ति-वर्मा नामा पुरुषार्थ ने ही वृद्धिगत होती है । ऋ ८।४६।३ । पुरुषार्थ से इंद्रशक्ति का विधान करना चाहिए - ऋ ०२१।३२ । इंद्र परमात्मा इंद्र-शक्ति प्राण-शक्ति से ही प्राप्त होता है --

इंद्र इन्द्रिये शरीरं सत् । ऋ ३।१००।२ ।।

*५ मन्त्रों के जंगल वेद - वेद में किसी भी प्रकार की भक्ति की प्रवृत्तियाँ नहीं हैं । सा० विजयेन्द्र स्नातक, आचार्य नन्दबुलारे वाजपेयी ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के आधार पर श्रवण-कीर्तन, स्मरण, चिन्ता, चित्ता आदि भक्त्यांगों को स्वीकार किया है ।

वेद में किसी भी देव का केवल व्यक्तित्व नहीं है । ज्ञान-व्यक्तित्व के भाव में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विनय, अभिताषा इत्यादि मानवी क्रिया-कलापों का उन्विषण करना अनुचित है । पूर्ण मंत्रार्थ देने से लगत होता है कि श्रवण, कीर्तन, आदि भक्त्यांगों को वेद में छद्मात् सिद्ध किया गया है ।

वेद में एक मंत्र लाता है --

श्रवण - सेवु श्रवोभिर्युज्य दिदम्यसत् ।

आचार्य नन्दबुलारे वाजपेयी ने इस मंत्र का अर्थ दिया है-- 'यत्तु तेन ध्यान गम्य परमात्मा को उससे यश श्रवण द्वारा प्राप्त करने का, अभ्यास करो ।'

१- वेद मांसाहार और पशुवृत्ति की निन्दा करता है--

क. ऋ. १०।१६।६, ऋ. ४।१८।८, ऋ. १०।१।१५ 'सः अथर्व. १३।१।४६, ६।६।६, १२।२।६

'गः महा० अनु० पर्व ११५।५६, शां० पर्व २६५।६-१० ।

२- ऋ १।१५।२,

३- ऋ १।१५।३

४- ऋ. १।२५।१६

५- ऋ ८।४४।२३

६ ऋ १।१५।११

६- महाकवि सूरदास पृ० ३

मंत्रार्थ गोलन करने से स्पष्ट होता है कि 'अवोमि' और विद्वन्मन्त्र की सादृश्यता पर ध्यान और 'तन्म्यान्' की सींच गान कर लिया है। अवोमि का अर्थ है अ + मि = यतो मे^२। डा० विजयेन्द्र स्नातक ने 'अवोमि' के स्थान पर अवोमि उतार लिया है, जो अशुद्ध है^३। यदि स्नातक जी के अनुसार 'अवोमि' शब्द को ठीक माने तब भी उक्त अर्थ धारण न होकर त्याग *Sacrifice* है^४। 'विद्वन्मन्त्र' का अर्थ भी गमन नहीं, किन्तु विद् + अभि + जन् = जितता है^५।

१०. वीर्य - 'विष्णोर्तु व वीर्यणि प्रोचत् ।' ऋ १।१५।१ ।।

अर्थात् मैं तब विष्णु की पीताम्बी का प्रसाद करता हूँ।

यह पद का अर्थ विष्णु की ऐश्वर्यशाली शक्ति परक पीताम्बी से नहीं है। इस मा का अर्थ विष्णु के उन वीर-कर्मा से है जिसे द्वारा जीवों का मापन और वारण होता है।

६. वेद और भक्ति शब्द - वेद में प्रत्यक्ष रूप से पुराण शब्द भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का यह कथन कि वेद में भक्ति शब्द प्रयोग के अर्थ में व्यवहृत हुआ है, निरर्थक है^६। अथर्व वेद .वाल् ६। सूक्त ७६ । मन्त्र ३। पृ० १३६३ भाष्य में एक स्थान पर भक्ति शब्द लाया है। सायण ने उसका अर्थ भाग, भागी : *Shane* , *Shaneholder*^{१०} दिया है^{११}।

१- महाकवि सूरदास पृ० ३

२- 'ऋग्वेद संहिता' विधा मार्तण्ड पं० सीताराम शास्त्री 'ऋ. मं० १।१५।१ ।।

३- राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य पृ० ४

४- दी स्टैण्डर्ड इंगलिश संस्कृत डिक्शनरी एल० आर० वैद्य पृ० ७३३ ।

५- ऋग्वेद संहिता पृ० ४१६०

६- महाकवि सूरदास पृ० ३

७- ऋ. सं० पृ० ४१२७, ४१२१ । वही ।

८- राधावल्लभ सम्प्रदाय पृ० ३ ।। डा० विजयेन्द्र स्नातक । सन्म भागवत सम्प्रदाय पृ० ६४

९- 'हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि' पृ० १२२ पं० बलदेव उपाध्याय । विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ।

१०- दी स्टैण्डर्ड इंगलिश संस्कृत डिक्शनरी एल० आर० वैद्य पृ० ५१७

११- अथर्ववेद संहिता पृ० ४७६ अनुषाङ्ग पं० रामचंद्र शर्मा ।

१२- राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य पृ० ४

७ भक्ति वैदिक है

शाण्डिल्य ने भक्ति को 'भक्ति प्रीति' कहा है। १।२।६ कहा है। शाण्डिल्य भक्ति सूत्र 'शाण्डिल्य ऋषि' का विरचित प्रणीत नहीं, गोसा, क्योंकि औपनिषदिक शाण्डिल्य ऋषि ने जननी-जतर में पना देने वाले द्रव का प्रतिपाद नहीं किया है। भक्ति सूत्र के रचयिता शाण्डिल्य ने प्रथम को जन्मा कहा है।

आचार्य ऋग्निमोहन सेा रेदास का एक व्यंजन पुष्ट करने हुए कहते हैं कि भक्ति वैदिक है।

वैदिक जीवन यज्ञ, धर्म, श्रम प्रधान था। उस समय देवताओं की दृष्टि और गोप, अतः की भक्ति और भेद पर निर्भीक नहीं थे।

८ ब्राह्मण ग्रन्थ और भक्ति

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधारे पर 'शिर' को 'राका' *Anthropomorphous* रूप में चित्रित किया है। आपने सप्तम्य ब्राह्मण १३।६।१ के प्रमाण से यह भी सिद्ध किया है कि ईश्वर का नारायण नर समष्टि का आश्रय नाम ब्राह्मण काल में प्रणीत हो गया था। नारायण सगुण ब्राह्मण वह रूप है जो जगत् में अनन्तर प्रकृति करता है।

ऋग्वेद पुरुषसूक्त में द्रव्य का नगकार नहीं पुरुषाकार वर्णन है। ऋग्वेद का पुरुष नादार-पुरुष नहीं है वह विराट् पुरुष है। विराट्-पुरुष को मानव दल्पना में जानीन कराने की दृष्टि में असंख्य सूर्य, चंद्र, पृथिवी, अन्न देवा, वी दिशये और तीर्थों को पुरुषांग करिष्यत किया गया है। अनन्त लोक लोचान्तर उसके एक पाद में अवस्थित लाये गये हैं। यह ब्रह्माण्ड कितना बड़ा है इसे कोई नहीं जानता, और न कोई उसका वर्णन कर सकता है-- 'को अतो वेद क इह प्रवोचत।' ८

अनन्त ब्रह्माण्ड के अन्दर रहने वाले विराट् पुरुष के लिये नैति नैति कहना ही समुचित है। ~~उस पुरुष की कहीं कोई इति प होवे से वह अनन्त है।~~

- १- छान्दोग्यो उपनिषद् पृ० ३१२ शाकर भाष्यार्थ
- २- 'शाण्डिल्य भक्ति सूत्र' ४७, ४८, ४९ पृ० २७-२६ पं० रामनारायण दत्त शास्त्री
- ३- 'संस्कृति संगम' पृ० ५६ 'भारतवर्ष' में जाति भेद पृ० ७८
- ४- 'भक्ति न वेद कहाँ' रेदास की बाणी २४।५-६ ॥
- ५- 'भारत का सांस्कृतिक इतिहास' हरिदत्त वेदालंकार पृ० २३ ॥
- ६- 'सुरदास' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 'भक्ति का विकास' पृ० ६-१० ॥
- ७- 'ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त' १३, १४, ३ पृ० १४।७६।७१ डा० सम्पूर्णानन्द ।
- ८- क, १०।१२६।६ ॥

वह अनन्त अपर। व्यापकता से जगत् में पूर्ण होकर, या जगत् को पूर्ण करने पुरुष बन जाता है।^१ अष्टि की गति अष्टि पुर में वास करने से^२। वो पुरुष कहा गया है।^३ तिन पुरुषों में तिन यत् पुरुष ब्रह्म ही है, योवि उसमें सम्पूर्ण है प्राण इति प्रकार विभाग करने है तिन प्रकार गीताओं गौरी - तिन गुर में वारण ब्रह्म पुरुष कहलाता है जो उसे जानता है, वह अपर्यन्त निरामा रहता है।^४

१।१।२।६ आपथ ब्राह्मण ३।१।४।१५।।/१।१।२।४ तिन वृष्टि से पुरुष का तिन चक्षुषा पाद-हस्त युक्त प्राणि न होकर सर्वव्यापक प्रकृति है। सारेय ब्राह्मण और तदोपयोगनिषद् तथा निघण्टु में पुरुष विष्णु का अर्थ यत्त ही है--

‘विष्णुर्वैया.’ सं द्रा १।१५ २०।००।२२।।/निघण्टु पृ० १२३ - ३।१७।।

‘पुरुषो वाव यस्तस्य’ त० ००।० १।१६।१।पृ० ३२३ पादर०।।

पैणिनि उपनिषद् ब्राह्मण में उस पुरुष को समुद्र कहा है-- ‘पुरुषो न समुद्र’ ३।३।५।।

अथर्ववेद गंहिता भाग ३ एकादश बाण्डू सूक्त ७ अर्थात् संख्या ४८।०२३। पृ० २६२। प० जगत् शक्ति और तिता १०।२४ में ब्रह्म के लिए समुद्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह समुद्र और य अनन्त है। यह जगत् के तन्तुओं के द्वारा सर्वत्र फैला है। बृहदारण्यकोपनिषद् १८।०२।ब्रा० ५ पृ० ६१०। का अभिमत है कि वह पुरुष सान्त नहीं है। वह पुरुष अनन्त है। वह पुरुष समस्त पुरों परीरों या रूपों में शयन करता है। चराचर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पुरुष से बड़ा न हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है, जिसमें उसका प्रवेश न हुआ हो। उस पुरुष का सर्वत्र प्रवेश है। पुरुष सम्पूर्ण पुरों में शयन करता है - यही अभिमत महाभारतकार का है --

‘पुरिणु शैते इति पुरुष’ म० ०५।०५।०५। पृ० २३१ क. कु. रामचन्द्र शर्मा

१- पुरुष सूक्त पृ० १ पं० सूर्यप्रसाद जीमिष के प्रबन्ध से जार्य भास्कर यत्रातय गीमपु

में मुद्रित १८६६ ई०।

‘पृ पाला पूरणयो’ धातु से पुरुष शब्द बना है-- गतार्थ प्रकाश पृ० १२।

२- ऋ. १०।६०।१६।। न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जसः पुरा।

पुरं यो ब्राह्मणो वेद यस्य पुरुष उच्यते ॥ अथर्व १६।६२।१।।

३- तस्माद्दे विद्वान् पुरुषमिदं ब्रूतेति मन्यते। सर्वा हमस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवास्ते।।

अथर्व. ३२।११।८

४- ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त पृ० १६-१६: डा० सम्पूर्णानन्द।

५- पुरुषो वै यज्ञ कौ० ब्रा० १७।७।। गोप० १।४।२४

६- यज्ञो वै विष्णु तै० सं० १-४-७।।

७- भारतीय समाज शास्त्र मूलाधार पृ० ६०: डा० फतहसिंह।।

८- दृष्टव्य शाकर भाष्य - पृ० ६११।। वृत्त ३५

जल और जीवों का नाम नारायण है, ब्रह्म यन् मूर्ति अवस्थान है, जलण सब रसों में व्याप्त परमात्मा का नाम नारायण है। यह नारायण जलान्तरि प्रकृष्ट नर्तक है। अवतारवाद की कल्पना गीता में पूर्व सिद्ध नहीं होती। इतपक्ष ब्राह्मण का रचना-काल गीता में पूर्व है।

इतपक्ष ब्राह्मण २।१।२।३ के अनुसार नभत्र-सगार का वर्णन है। अवस्था थी, जब दृष्टिगत नभत्र को गौर पर भेष सभी नभत्र प्राचीन-दिशा में जाने थे। दीप्तिमान नभत्र के अनुसार रसों अवस्था जोक गार को पुकी है। परन्तु अग्निन दश जो रस तान में पूर्व तो पुकी है, विक्रम में ताता ३००० वर्ष पड़ी हुई थी। ~~गुरुत्व-प्रमाण-विषय है~~ ब्राह्मण-ग्रन्थों का काल कदा भी हो, यह निर्विवाद है कि इतपक्ष ब्राह्मण गामाग-युग से पूर्व वर्तमान था। यह तो सकता है कि दश जल मन्त्राचार के बाद उपमें परिवर्तित किया गया हो।

ब्राह्मण-काल में अग्नि के चिन्तन नहीं है, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार- 'वैदिक धर्म का उत्थित प्राचीन स्वरूप न तो भक्ति प्रधान न तो ज्ञान-प्रधान और न योग प्रधान ही था, किन्तु यह याग-यज्ञ-कर्म-प्रधान था, और वेद-सन्निता जल ब्राह्मण में निशेधात् रसों यज्ञ-याग आदि कर्म-प्रधान धर्म का प्रतिपादन किया गया है। ब्राह्मण-काल में भक्ति के लक्षण अप्राप्त होने का ही परिणाम है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में अनुराग युक्त भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।

६ गीता और भक्ति

अवतारवाद की अवतारणा गीता में :४।७।८ स्पष्ट रूप से हुई है। अव्यक्त ब्रह्म की लक्षणा व्यक्त ब्रह्म साधार-ब्राह्मण की उपासना सरल और शीघ्र फलदायी है, यह गीता १२।५-६-७-८ में स्पष्ट दिया है। गीता १२।१४-१५-१६-१७-१८-१९-२० में यह भी बताया है कि कौन से भक्त ईश्वर को अधिक प्रिय है। भगवान् ने गीता ६।२६

१- 'सत्यार्थ प्रकाश' पृ० ८ ॥

२- 'वैदिक वाङ्मय का इतिहास' भा० २। ब्राह्मण और जारण्यक पृ० ६६-६७ 'भगवद्गीता'

३- 'वैदिक सम्प्रदाय' पृ० १२५-१२६

४- डा० सम्पूर्णानन्द 'पृ० १०६ कल्याण भक्ति अंक' १६५८ ।

५- 'गीता रहस्य' पृ० ५४०

६- 'राधा कल्मस सम्प्रदाय' पृ० ३, 'भागवत सम्प्रदाय' पृ० ६४ ॥

यह भी कहा है कि जो भक्त भक्ति-पूर्वक मुझे पन पुष्प फल नौयं १०० वर्षा करता है उस पुन पुन पुन भक्त भक्त की भक्ति, पन पुनरापूर्वक प्रण करता हूँ। इन बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गीता में भक्ति का चित्रण हुआ है। १०० सरनाम गीता शर्मा^१ गुरुणा वैष्णवा नक्षित वा ना त्विह निराणा भावशक्तिना से नाते हैं।^१ किन्तु भक्ति-परिणत गीता से प्रवान्ति दुः यत् सत्य एवांगी है क्योंकि गीता के उपर्युक्त वचनों में विरोधाभास है। गीता २।२०-२१ में ईश्वर को जन्मा कहा है। जागे कत कर गीता में मायान् ने जाने को जन्मा कहे हुए, अपने जन्म का कारण गाता बताया है।^२ मायानाद के संबंध में^३ शिवजी ने पार्वती से कहा है कि नानादाद कदा ज्ञान शास्त्र है। यत् प्रजन्म बौद्ध-मत है।^३ गीता ६।५ में^४ ज्ञानापीपासा को क्रोशप्रद कहा है, गीता ७।२४ में जन्म ब्रह्म को जानने वाले को मन्द-बुद्धि कहा है। गीता में किसी वाक्य को देखे हुए यह कहना गत है कि मूल गीता में स्तन श्लोक नहीं थे जिन्हें वर्तमान गीता में है। मूल गीता में कोई परिधान नहीं हुआ उसे सिद्ध करते हुए भी ज्ञान में तब तक गान्धे गिहत को यह कहना पड़ा कि वर्तमान गीता और महाभारत यही ग्रन्थ है सिद्धि मूल स्वरूप में कालान्तर में परिणाम होता रहा, और जो उस समय गीता तथा महाभारत के रूप में उपलब्ध है, थे पत्रों के मूल ग्रन्थ नहीं हैं।

भारत से एक महाभारत जावा द्वीप में गया था। उस महाभारत के भीष्म पर्व में एक गीता प्रकरण है, जिसमें वर्तमान गीता के १२, १६, १७ इन चार अध्यायों के श्लोक नहीं हैं।^५ प्रोफेसर गार्डन का कथन है कि मूल गीता में भक्ति संबंधित अश्विनी ने वाद में जोड़ा है। इस संबंध में दिनकर का यह मत है कि पूजा प्रथा जायों की देन नहीं है। वह द्रविड़ अथवा बौद्धिक जाति की देन है। ज्ञान पन-पुष्प-फल और नौय से पूजा करने^६ विधि का योग गीता में तब हुआ जब जायों और द्रविड़ मिल कर एक हो गये थे।

१- हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव पृ० १४३

२- गीता ४।६ ॥

३- 'मध्यकालीन धर्म साधना' पृ० १५ डा० हजारी प्रसाद द्विवेद

४- गीता रहस्य पृ० ५५८ ॥

५- वही पृ० ५६५ .सः मिस्टर एन. जी. देसाई की बाबा द्वीप से एक गीता मिली है जो भीष्म पर्व के अन्दर है उसमें कुल ७० श्लोक ही हैं - वै० सं० रघुनन्दन शर्मा पृ० ४६६

६- गीता रहस्य पृ० ५४० ॥

७- 'संस्कृत' के चार अध्याय पृ० ७७ ॥

कृष्ण ने गीता १०।२६ में अपने जो गीतो में ब्रह्मा मुनि बताया है। ब्रह्मा मुनि कृष्ण कालके बहुत समय उत्तरान्त हुए। और कृष्ण ने अपने जो जो कपिल मुनि कहा है उसे यह नि-
होता है कि यह प्रवरण १० अध्याय गीता में बाद में जोड़ा है। गीता की वाह्य और
आन्तरिक परीक्षा करने के पश्चात् यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान गीता
मूल गीता का विस्तृत स्वरूप है^१। ऐसा ज्ञात होता है कि युद्ध-समय में कृष्ण के मुख से
निकली हुई गीता में भवत्याश नहीं था।

* १० महाभारत और भक्ति

महाभारत शान्ति पर्व के नारायणीयोपाख्यान के आधार पर श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'
ने भक्ति का उद्भव महाभारत में स्वीकार किया है। आपका यह भी कथन है कि महाभारत
काल में नारायणी भगवान् के गूढ़ भक्ति एवं विशेष सम्प्रदाय में प्रचलित थे^३। और रामकृष्ण
शुक्ल का यह अभिमत है कि भक्ति का तात्त्विक निरूपण महाभारत काल में हो चुका था।

नारायणीयोपाख्यान में महाभारतकार ने माधव से यह कहलाया है कि भागवत धर्म के
आदि प्रवर्तक मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और स्वायम्भुव मनु थे। उनमें यह
विद्या बृहस्पति को प्राप्त हुई। बृहस्पति ने राजा वसु ने ग्रहण की। राजा वसु ने अह्निक
अश्वमेध-यज्ञ किया, जिसमें स्वयं यज्ञपुरुष भगवान् श्री-हवि ने जाकर अपना भाग लिया। भगवान्
के दर्शन केवल वसु अपरिचर को हुए। इस पक्षापात में बृहस्पति अप्रसन्न हुए। बृहस्पति के अप्रसन्न
होने पर प्रजापति के पुत्रों ने उन्हें समझाया कि बिना भक्ति के भगवान् का दर्शन असंभव है।^६

पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अगिरा, मरीचि, अत्रि और वशिष्ठ प्रजापति की मानस सन्ताने हैं। यह
सन्तान सकल्प अम्बुनी सृष्टि में उत्पन्न हुई थी। सृष्ट्यारम्भ में कोई मत, पथ न था। सृष्ट्यारम्भ
में आविर्भूत होने से यह मानस सन्ताने भागवत धर्म की आदि प्रवर्तक नहीं थी। भागवत धर्म की
प्राचीनता सिद्ध करने के लिये यह उपख्यानकल्पित किया गया है।

१- वैदिक सम्पत्ति पृ० ४६६ रघुनन्दन शर्मा।

२- उपनिषद् गीता के बाद की रचना है क्योंकि उपनिषदों में कृष्ण का उप० और परीक्षित
'बृहद० ३।३ का नाम आता है। किन्तु गीता जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है उसका
उपनिषदों में कहीं कोई उद्धरण नहीं- इसके विपरीत गीता में उपनिषदों के श्लोक तक
उद्धृत हैं- तिलक ने भी इसे स्वीकार किया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान
गीता उपनिषदों के बाद की रचना है।

३- रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना - भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र पृ० १०१।

४- सूरदास भक्ति का विकास पृ० २६ ॥ ५ महा०शा०पर्व नारायणीयोपाख्यान।

६- भृगु पुलस्त्य पुलह क्रतुमगिरि तथा। मरीचि दत्तामत्रि च वशिष्ठ चैव मानसजन्तु ॥५॥-

प्रथम अंश। अ० ७। पृ० ३७ विष्णुपुराण, गीताप्रेस।

१२ दर्शन और भक्ति

न्याय, साय, योग और वेदान्त दर्शन में भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मीमांसा दर्शन में तत्त्वज्ञान-वृत्ति और वैशेषिक-दर्शन में प्रतीति के ज्ञान में भक्ति शब्द व्यवहृत हुआ है। दर्शन शास्त्रों में साक्षात्कार-साक्षात्कार का निदान माना है। ~~वैशेषिक-दर्शन में~~ वैशेषिक दर्शन के मीमांसा सूत्रों में भक्ति-प्रधान वेद धर्म का ही प्रतिपादन दिया गया है - गीता रहस्य पृ० ५४०-४१।

ता० उमेशचन्द्र ने दर्शन में भक्ति मानी है, किन्तु जे. एन. रेड ने ६ दर्शनों में से एक भी उल्लेख नहीं किया है -- दर्शन भक्ति-ज्ञान पृ० ४९ - पृ० ३२-३६।

१३ उपनिषद् और भक्ति

वेन-कठ-मुण्डक, शारद, तैत्तिरीय, प्रश्न, वृहदारण्यक, ईश, तादोग्य इत्यादि उपनिषदों में भक्ति शब्द व्यवहृत नहीं हुआ है। श्वेताश्वतरोपनिषद् २३।७ वं पृ० २६२ शां०भा० में परमेश्वर के लिये भक्ति-शब्द का प्रयोग तैत्तिरीय में प्राप्त हो रहा है -- 'यस्य देवे परा भक्तियर्था ऋते नृणां गुराः'।

तस्यैवे कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मानः ॥

एक शताब्दी को प० कदवा उपाध्याय ने अपनी पुस्तक 'धर्म और दर्शन' पृ० ३७ में कठोपनिषद् का मान त्र उद्धृत किया है जो ठीक नहीं है।

श्वेताश्वतरोपनिषद् में एक बार भक्ति-शब्द के प्रयोग को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि उपनिषदों में भक्ति के बीज हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद् को अन्य ६ - प्रामाणिक उपनिषदों के बाद की रचना माना जाता है। भक्तिवाद या साक्षर-पाशा उपनिषदों के बाद की उपासना-प्रणाली है। उपनिषद् केवल दार्शनिक विवेचन से ही संबंधित है।

१४ पाणिनि और भक्ति

पाणिनि का एक सूत्र है 'वासुदेवार्जुनाभ्यां वन्' ४।३।६८ अर्थात् जिसकी वासुदेव में भक्ति हो उसे वासुदेवक और जिसकी अर्जुन में भक्ति हो उसे अर्जुनक कहना

१- ४३। मीमांसायुग्म भाष्य - ४३। पृ० ३६७ श्री पं० आर्यमुनि जी।

२- वैशेषिककार्य भाष्य पृ० ४५६ आर्यमुनि

३- हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी - इण्डियन मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म इन

महाराष्ट्र और ० जी० रानाडे पृ० १-२ ॥

बाहिर । पतञ्जलि ने जो महाभाष्य में इस पर टीका करते हुए कहा है कि जो सूत्र ने वासुदेव या निता वा या भानान् वा नाम है^१ । पाणिनि के इन सूत्रों के आधार पर यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि पाणिनि के काल में मूर्ति प्रतीति ही थी। पाणिनि के साथ ही मूर्ति शब्द का अर्थ अन्तः, भात या उर्वर रूप तात्पर्य से था ।

~~पाणिनि के साथ ही मूर्ति शब्द का अर्थ अन्तः, भात या उर्वर रूप तात्पर्य से था ।~~

. १५ मूर्ति वा उद्भूत तौर मूर्ति-पूजा

मूर्ति-पूजा के साथ ही मूर्ति नाम उद्भूत हुआ है^३ । ~~मूर्ति शब्द का अर्थ अन्तः, भात या उर्वर रूप तात्पर्य से था ।~~ भारत कवि ने प्रतिमा नाटक में राजा-वर्णन आदि में मूर्तियों का जो विवरण दिया है उसे देखने से पता है कि विष्णु पर्व ३-४ शताब्दी में पड़े मूर्ति-पूजन का भारत में प्रचलन नहीं था । बुद्ध से पूर्व गौतम बुद्ध ने कृष्ण-देवकी पुत्र के रूप में ही समुद्र माने हैं । १७५० ३। १७। ६ पृ० ३३३ शा० ५५८ । मूर्ति पूजा को कहीं ईश्वरत्व प्रदान नहीं हुआ है ।

प्रतिमा-पूजन का चारम्भ^४ चारों ओर के द्वारा हुआ^५ । सर्वप्रथम कालिका में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हुई^६ । १० नैट का विचार है कि चारम्भ में चीन ने यूनान के एक देवता जमोतो के पुत्र की लोचिस्त्व की मूर्ति बनाई, किन्तु बाद में बुद्ध की प्रतिमाएँ भी बनने लगीं^६ । मूर्ति विधा बुद्ध की प्रतिमाओं के प्रकार के परचार विस्तृत हुई है । बुद्ध शब्द से बुद्ध और फिर बुद्ध से बुद्ध शब्द बना है, बुद्ध की मूर्ति की पूजा हुआ करती थी इसीलिये फारसी में बुद्ध का अर्थ ही बुद्ध हो गया । प्रतिमा-पूजन के संबंध में अलबेनी का विचार है कि आदि में मूर्तिपूजा नहीं थी । प्रथम देवताओं और महापुरुषों की स्मृति में मूर्तियाँ बनीं, फिर वे मनुष्य और परमेश्वर के बीच वकील बनीं, फिर वे ईश्वर ही बन बैठीं^७ ।

१- आर० जी० मण्डारकर ज. रा. स. सो. १९१० पृ० १६८-१७०

२- पाणिनि कालीन भारतवर्ष डा० वासुदेवशरण अग्रवाल पृ० ११५

३- बर्ही पृ० ६०५ ४- धर्म और दर्शन पं० बलदेव उपाध्याय पृ० ४०

५- ओरिएण्टल काल के अर्थ पृ० २०६ टेलर

६- बुद्ध का विकास पृ० १५० ७- सत्यार्थ प्रकाश पृ० १८०, २०६, २०७

८- सत्यार्थ प्रकाश पृ० १८०, २०६, २०७

९- सत्यार्थ प्रकाश पृ० १८०, २०६, २०७

१०- सत्यार्थ प्रकाश पृ० १८०, २०६, २०७

११- अलबेनी का विचार है कि आदि में मूर्तिपूजा नहीं थी । प्रथम देवताओं और महापुरुषों की स्मृति में मूर्तियाँ बनीं, फिर वे मनुष्य और परमेश्वर के बीच वकील बनीं, फिर वे ईश्वर ही बन बैठीं^७ ।

१२- अलबेनी का विचार है कि आदि में मूर्तिपूजा नहीं थी । प्रथम देवताओं और महापुरुषों की स्मृति में मूर्तियाँ बनीं, फिर वे मनुष्य और परमेश्वर के बीच वकील बनीं, फिर वे ईश्वर ही बन बैठीं^७ ।

तौड बिहारो मे बुट की प्रतिमा नितार्य प ले पूजा जाने ली थी - जिन्हा की भारत यात्रा पृ० २८, १७६ ^{बाद मे बाँट -} मठों मे प्रतिमा-पूजन के विधान बताये गये जिनके अनुसार प्रत्येक बिहार की एक पवित्र प्रतिमा लीती थी, जो एक विशेष मन्दिर मे स्थापित की जाती थी । प्रतिमा स्थापित हो जाने पर भिन्न दो जायपयन्त उसे स्नान कराना पड़ता था ^१ । बुट की जिप्पा के अनुसार जब कोई भिक्षु पवित्र प्रतिमा के सम्मुख बों, या पूज्य गंगाजी के पास जाय तो रोग की अप्रत्या जो तौड कर उसे नगे रहना चाहिये ^२ । भक्ति-भाव का यह प्रारम्भिक स्वरूप था । गरिकों ने इस स्वल्प दो तीनों से ग्रहण किया ^{अब साफ होता है कि} । भक्ति के तीनों जेन गोर बौनों के प्रतिमा-पूजन मे प्राप्त होते थे ।

१६. बौद्ध-जैन ग्राहित्य और भक्ति

भक्तिमान् पणो -भक्तिमा शब्द धेरगाथा ३७० मे मिलता है---

जो धीर गुरुजी के वान को समझता है
और प्रेम पूर्वक उसका आचरण करता है
वह पण्डित भक्तिमान् कहलाता है ^३ ।
जानकों में भी भक्ति का उल्लेख हुआ है ^४ ।

जैन धर्म-ग्रन्थों में भी भक्ति के विज्ञान मिलते हैं । आचार्य ज्ञानन्दि का कथा है कि फलों से पूजा करने वाला मनुष्य परम निर्वाण का स्वरूप फल पाने वाला होता है ^५ ।

१७. भक्ति या भागवत धर्म बुद्ध के बाद ही उद्भूत हुआ है । बुद्ध के बाद भागवत-धर्म के प्रमाण भी मिलते हैं । अर्थशास्त्र मे मूर्ति-पूजा के प्रमाण मिलते हैं । चन्द्रगुप्त काल में शैव और वैष्णवण जादि देव मूर्तियाँ मन्दिरों मे स्थापित हो चुकी थीं । मेगस्थनीज : ई०पू० ३ श० का कथन है कि मथुरा और वृष्णापुर में कृष्ण की पूजा होती थी । पतंजलि ई०पू० १५० के लगभग के भाष्य में भी वासुदेव का उल्लेख जाय जाति के देवता के रूप में मिलता है ।

१- 'इत्सुंग की भारत यात्रा' पृ० २६, १७६

२- 'गीता' पृ० २६

३- 'धेरगाथा' २०६ कीसिय श्लोक ३७०। पृ० ११३। अनुषामिदु धर्मरत्न सम० २०

४- 'गीता रहस्य' पृ० ५४६

५- 'वसुनन्दि आचकाचार' पृ० १३६

६- अर्थशास्त्र २।४।१४ कथी, पृ०-२५८ पा०का०मा० पृ०

७- 'हमारी सांस्कृतिक एकता' दिक्कर पृ० ५६

२५८, ३५१, ३५४।।

८- सर बार०जी० मण्डारकर- 'शैविज्म एण्ड वैष्णविज्म' पृ० ६ ।

बेगनगर के गिलास में देवाधिदेव वासुदेव के मानार्थ- गऊड अन्न की बात है। यह ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आरंभिक काल का माना जा सकता है। नाना जट गुफा ले में संवर्णण व वासुदेव शब्द अन्तः प्रमाण में पाये हैं। यह लेख ईसापूर्व पहली शताब्दी से परो का है। राजपूताने के जोसुण्टी- गिलास में संवर्णण और वासुदेव के चतुर्विध देवालय निर्माण का उल्लेख है।

लगभग ईसा पूर्व दो शताब्दी पूर्व नगारिका के नूनार्थ- राजा रेटि गण्डिका का दूत रेसिधानारम वैष्णव धर्म के भागत सम्प्रदाय का अनुयायी था। उक्त ध्वन नैनगर के लेख से मिल है। कारलेके गुहा लेखों में दो जपनों के नाम धर्म और भिन्धन पाये गये हैं। यह शास्त्र उभावदात का नाम संस्तुत है और वह वैष्णव धर्म का मानने वाला था।

महानारायण उपनिषद् १०५०२०० का प्रमाण है कि वृष्ण उस समय विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे। धीरे धीरे वैष्णव धर्म रचना लोदप्रिय हुए कि मौर्यकाल के राजाओं ने प्रतिष्ठा-पूजन को अपनी जाय का साधन बनाया था। भक्ति-संबंधित यह प्रमाण ईसा से पूर्व और बुद्ध के उपरान्त के है।

१८ २४ अवतार

समाज में नाकारोपासना की प्रतिष्ठा के लिए जैनियों ने २४ तीर्थंकरों की कल्पना की थी, और बौद्धों ने बोधि-पत्तियों की कल्पना की थी। ^{विक्षात्रो अथ ऐसा अनुमान है कि} जैन और बौद्धों के अनुकरण पर ब्राह्मणों ने २४ अवतारों की कल्पना कर पौराणिक धर्म का स्वरूप रखा दिया।

१- ल्यूट्स "तिस्त गफ ब्राही रन्सद्विप्पत्तु नं० ६६६

२- वही नं० १११२

३- वही नं० ६

४- ओफा निबन्ध संग्रह प्रथम भाग पृ० २२६-२३१-२३४ ।।

५- भारतीय इतिहास की भूमिका डा० राजबली पाण्डेय पृ० १८७ ।।

६- भारतीय इतिहास की रूपरेखा जयचंद्र विद्यालंकार पृ० ७५० ।।

७- एन आउट लाइन आफ रिलिजस लिटरेचर आफ इण्डिया जे० एन० फर्क्यूहर पृ० १८४

१६ भक्ति का उद्भव दक्षिण में हुआ

बौद्ध-जो तो सिद्धि होकर भक्ति ने दक्षिण में जन्म ग्रहण लिया । श्रीमद्भागवत में दिया का स्पष्ट संश्लेषण वर्णन हुआ है^१ । विद्वानों का विचार है कि श्री कृष्ण का पुण्य लीलादेव द्वारा दक्षिण में ही रित गयी थी । भक्ति का उज्ज्वल रूप पुराणों और तंत्र ग्रन्थों में ही दृष्टिगत होता है^२ । भक्ति की उत्पत्ति के संबंध में दिनकर का यह मत है कि 'गर्भ धर्म में चिन्तन की प्रधानता थी, किन्तु द्रष्टि धर्म में भावना का तेज था। दोनों के मिलन से ही भक्ति का दर्शन उस देश में हुआ है' - सस्कृति के चार अध्याय पृ० २८३ ।

भावा के अनुसार भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई^३ इस भक्ति की कथा में स्वयं वर्णित है --

१- उत्पन्ना द्रष्टि साह वृत्ति कर्ण के त्त ।

कवित् श्वत्ति मकाराष्ट्रे गुणे श्रीर्णतागता ॥ भा० ११४८॥

यही कथा पद्मपुराण के उत्तराण्ड ५०।५१ में जारी है । भागवत में एक स्थान पर भक्तों के जन्म के संबंध में कहा है कि इस वृत्ति काग ने जनेको पद्मपुराण जन-नत्र पन्न लो । उनमें से अधिकांश का जन्म द्रविड़ देश में ही होगा । मध्ययुग के भक्तों में कदीर भी यह मानते हैं कि भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई है ---

२- भक्ति द्रविड़ ऊपजी लाये गगानन्द ।

प्राट दिता वीर ने सप्ता-दीप नगर ॥

उन निदर्शनों से यह सिद्ध होता है कि भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्णाटक में यह फली-फूली । भक्ति का आविर्भाव किसी अकस्मात् घटना या बाह्य प्रभाव से नहीं हुआ है । भक्ति-दर्शन मानवी-प्रवृत्तियों के परिवर्तन का फल है ।

१७ भक्ति का स्रोत विदेश

विश्व को अपने विचारों से पराभूत करने वाले कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भक्ति का उद्भव-स्रोत विदेश माना है --

१- भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रैखार्थ परशुराम चतुर्वेदी पृ० २ ॥

२- भा० १०० सा० इतिहास हरिदत्त वेदालंकार पृ० १०१ : खं संस्कृति के चार अध्याय पृ० २६० ॥

ग. रिलिक्स लिटरेचर आफ इण्डिया जे० एन० फर्क्युहर पृ० २३१

३- कलकत्ता ओरियण्टल सिरीज न० ४०११ डा० नगेन्द्रनाथ पृ० ३३४

४- बंगाल वैष्णवविज्ज विभिन्न चन्द्र पाल, विश्वधर्म दर्शन पृ० १८७

५- भागवत ११।५।३६-४०, भागवत धर्म पृ० १३४-१३५ श्री हरिमाऊ उपाध्याय

१. ता० ग्रियर्सन का मत है कि प्राचीन भारत में, ईसा पूर्व ६०० वर्षों के आसपास प्राचीन भारत में ^१। दूसरी शताब्दी ई० में ईरिया ने बुद्ध भारत में लाया और वह ^२। ^३। ईसापूर्व के प्राचीन ^४ हिन्दुओं का भक्ति-भाव विभिन्न रूपों में व्यक्त है, सम्पूर्ण भारत में फैला है।

२. प्रोफेसर बिन्स कि जो वर्तमान विचार है। उक्त विचार है कि विभिन्न तन्त्राचार्य के गुरुओं ने ईसा पूर्व प्रविष्टा के विभिन्न भक्ति प्रचार दिया ^३।

३. प्रो० बेकर ने नागार्जुनविशेषाध्याय का विचार है कि यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भाग्य कर्म के वर्णित भक्ति-भाव ईसा पूर्व कीप योरोप देश से लाया गया है। भक्ति-भाव का नाम ईसा पूर्व के विभिन्न और वर्तमान में प्रचलित है।

४. ता० टुर्मेर का मत है कि मुस्लिमों की धार्मिक विष्णुता का ईसा पूर्व के परिणाम का कि हिन्दुओं के भक्ति तन्त्रों का उत्पन्न हुआ ^४।

२१ भक्ति का उद्भव प्रोत भारत ही है

उपरोक्त तथ्यों में रंगाराम भक्त वर्तमान में, क्योंकि कि तब ईसा पूर्व और उत्तम कर्म कि भक्ति-भाव में उत्पन्न है, उक्त पूर्ण भारत का भक्ति-भाव उत्पन्न गगन में विहार कर रहा था। भक्ति भारत की उत्तम भूमि से ही प्रसूत हुई है ^५।

ता० गोरीशंकर, गिरावद्र जोषी, तौयमान्य जित, ता० राधाकृष्णन्, ता० हेमन्द्र गाय चौधरी, ^६ भंगारकर, ^{१०} श्री पाण्डेय रामावनार शर्मा, ^{११} हापकिन्स, ^{१२} ता० वासुदेवशरण अग्रवाल, ^{१३}

१- ज० रा० सोमो १६०७ पृ० ३११-३४ ॥ स्व. सनसारलोपीजिया आफ रिलीजन्स एण्ड इतिहास - भा० २ ता० ग्रियर्सन का तेल भक्ति भाग पृ० ५३६-५५१ ॥

२- भारतीय इतिहास की रूपरेखा भा० २ पृ० ११४१ जगन्नाथ विद्यालंकार ॥

~~३- प्रो० बिन्स का मत है कि~~ ३- प्रो० बिन्स का मत है कि हिन्दू रिलीजन्स पृ० २३२ ॥

४- भारत का बृहत् इतिहास भा० २ पृ० ६६ ॥

५- दी कल्चरल हेरिटेज आफ इण्डिया सर रामकृष्ण सैन्ट्रियरी, मेमोरियल भाग २ पृ० ४८

६- जोषी निबन्ध संग्रह पृ० २३४ ७- गीता रहस्य पृ० ५४६-४७ ॥

८- इण्डियन फिलासफी भा० १ पृ० ४५०-६६ ॥

९- अली हिस्ट्री आफ दी वैष्णव सेक्ट पृ० १६ ॥

१०- कलकत्ता विश्वविद्यालय आफ सर जार० जी० मण्डारकर भा० ४ पृ० ४१५ ॥

११- कलकत्ता विश्वविद्यालय आफ सर जार० जी० मण्डारकर भा० ४ पृ० ४१५ ॥

१२- वही पृ० ५३६-४७ ॥

१३- भारतीय ईश्वरवाद पृ० ४५८ - ५७

१४- दी रिलीजन्स आफ इण्डिया पृ० ४३२ ॥

१५- पाणिनि कालीन मातृवर्ष पृ० ३५१ ॥

गाँव^१, दिनेश्वर^२, डा० वीथ^३ प्रगुणि विद्वानी का भी मत है कि भक्ति भाव का ही
उपज है। डा० वीथ ने यह भी सिद्ध किया है कि गोपाल कृष्ण की कथा पर ब्राह्मण
की वाल-कथा का कोई प्रभाव नहीं है^४। जामागो द्वारा ब्राह्मण कथा का प्रचार हुआ
है, श्री भट्टाकर का यह मत जो भी डा० वीथ ने निर्मूल सिद्ध किया है।

२२ बगावत और भक्ति का उद्भव

श्री चिन्तामणि विनायक देव को सम्मति में वैष्णव भक्ति का प्रभाव दक्षिण भारत
में प्रवाहित न होकर बगावत में हुआ है। वेद जो सौ नवम धर्म व नामों का वृद्ध करते हैं।
वेद में कोई उपर्युक्त विचार प्राणारहित है। दक्षिण में भक्ति के उद्भव का बात इनमें
व्यापक में प्रचलित है कि उसका उद्भव करना नहीं है^७।

१- फिलासफी आफ एन्शियन्ट इण्डिया पृ० ८४ ॥

२- ससुनि के चार अध्याय

३- जर्नल रायल एशियाटिक सोसाइटी १९१५ पृ० ८४३-८४४ ॥

४- वही पृ० ८३६-८४० ॥

५- वही पृ० ८४० ॥

६- हिस्ट्री आफ मेडिवल इण्डिया भा० ३ चि० वि० १०५ पृ० ४

७- राधावल्लभ सम्प्रदाय डा० विजयेंद्र स्नातक पृ० २५ ॥

अध्याय २

क. भक्ति का विकास

भारतीय साधना के इतिहास में हम देखते हैं कि भक्ति के उद्भव के अंतर निरंतर उसका महत्व बढ़ता ही गया। उनकी इस महत्व-वृद्धि का एक जनि सविष्ट इतिहास नीचे दिया जा रहा है।

वैदिक साहित्य और भक्ति

प्रथम अध्याय में यह बताया जा चुका है कि भक्ति वेद बाह्य है। भक्ति क्या है, इसकी वैदिक साहित्य में वही पर भा व्याख्या नहीं हुई है। वैदिक साहित्य में भक्ति की अपेक्षा आराधना, उपासना, वन्दना, नमस्कार, प्रार्थना, स्तवन आदि का अनेक स्थानों पर आयोजन हुआ है।

वैदिक ऋषियों की दृष्टि में ब्रह्म अनन्त और निराकार है। उन उन्होंने ब्रह्म से मानवीय सम्बन्ध स्थापित करके आराधना और उपासना नहीं की है। उन्होंने ब्रह्म से अनन्त की ओर उद्वेग करने के लिए ही वन्दना की है। जैसे मध्यकाल के भक्तों ने भक्ति, भक्ति के लिए की है, वैसे वैदिक दार्शनिकों ने उपासना, उपासना के लिए नहीं की है।

वैदिक साहित्य में ब्रह्म-दर्शन के साधन

उनकी दृष्टि में उपासना और स्तवन आदि साधन थे। ये साधन भी ब्रह्म-प्राप्ति के लिये न होकर ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मचर्य, ज्ञान और सत्याचरण पर आसक्त रहने के लिए थे। वैदिक साहित्य में यह कहीं नहीं कहा गया है कि प्रार्थना, स्तवन, वन्दन, उपासना, आराधना पूजा-पाठ, भक्ति प्रेम-सेवा, के द्वारा ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। इसके विपरीत वैदिक वाङ्मय में यह अनेक स्थानों पर कहा है कि कर्म, तप, ब्रह्मचर्य, सत्य, ज्ञान, श्रद्धा और सदाचार के द्वारा ब्रह्म-दर्शन ब्रह्म-प्राप्ति हो सकती है। नीचे इस विषय के विचार वैदिक साहित्य से उद्धृत किये जा रहे हैं -

सदाचार या सत्याचरण

आचार्यवान् पुरुष ही ब्रह्म को जानता है* का० उप० ६। १४। २। पृ० ६८, शाण्ड्या० :
विज्ञान्वान्, संयतचित्त और सदा पवित्र रहने वाला पुरुष उस पद को प्राप्त कर लेता है,

जहाँ पुन जन्म नहीं होता वठ १।१।८-६ पृ० ८६ शा भा । जिनि-पुनि से ब्रा-प्राप्ति होती है - मु० ७३५० १।१८, पृ० ६६, १।१।६ पृ० १०१ । धर्म की ज सदाचार में है - ज सदाचार धारण करने योग्य है - मनु० ४।१५५ । जो पुरुष पाप-रति है वही दिव्यता को प्राप्त होने है- ऋ १०।६३।४, यजु० १०।१८।२, १२।१२ : । जिसका बुरा आचरण है अर्थात् जो पाप-वर्गों में निवृत्त नहीं हुआ है, और जिसकी इन्द्रियाँ शांत नहीं हुई हैं, वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता वठ. १।२।२४ पृ० ७६: । यह निश्चित है कि अनाचारी, बुराचारी तथा ब्रह्मचारी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता । ज्ञान श्रुतियों में यह प्रार्थनाये की गई है कि जीव पाप-वर्म करने हुए भोग न भोगे - ऋ ७।८८।६ । वह पद पथ को जोत कर अन्तः पर धर्म न चले । ऋ. १०।५७।१, यजु० ४।२८ । जीवन का सर्वोत्तम मनु सत्याचरण में ही उपलब्ध हो सकता है । ज्ञान जीव स्वस्ति पथ पर चलने के लिए प्रार्थना करता है - ' स्वस्ति पन्थान्तुरे ' ऋ ५।५१।१५ ।

' अग्ने नय सुपथा राये स्मान् ।।' यजु. ४०।१७ ।।

' परि मार्गे दुरचरिताद् बाधस्वा

मा सुचरिते भज ।। यजु १६।३० . ।।

अन्तःपथ या देवयान मार्ग पर चलने वालों को मृत्यु नहीं सताती - अथर्व वाहे १२।गुक्त २ . । अन्तःपथ को अन्तः पथ भी कहा है । कवि की उक्ति है कि अन्तः-पथ पर चलना चाहिए - ' अन्तस्य पथा प्रेत ' अथर्व ७।४५, ऋ १०।३७।६ ।

अन्त में ऋग्वेद ६।७३।६ का कथन है कि जो अन्त और सत्य के पथ पर नहीं चलता अर्थात् जो व्यक्ति आचारहीन है वह सत्य के मार्ग से पार नहीं हो सकता---

' सर्वस्य तपसो मूतमातर जगृहु परम् ।

अन्तस्य पन्थां न तरंति दुष्कृत ।। ऋ. ६।७३।६ ।।

ऋग्वेद ५।११।३ मनुष्य को आचरण से ही देवता है । महाभारत अनु १४६।१३७ में आचार की महत्ता दिसाई-है--- का उल्लेख हुआ है -

' सर्वांगिमानामाचार प्रथमं परिकल्पित ।

आचार प्रमवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत ।।'

मनु के अनुसार 'आचार परमो धर्म' है -- मनु० १।१०८ ।

सत्य

सत्य और सदाचार भिन्न साधन नहीं हैं । सत्य-आचार को ही सदाचार कहते हैं । सत्य और सदाचार एक होते हुए भी श्रुतियों ने सत्य को अलग स्थान दिया है --

' पुरुष सत्य से ही सत्य को जानता है -: बृहदा० ३।६।२३।पृ० ८१३:

वह सत्य की नींव के द्वारा मन्नागर पार हो सकता है - ऋ० ६।७।३।१, ऐ० ब्रा० ८।१०, मनु० १२।८८ : । सत्य ही ज्ञान को प्राप्त होता है निष्कृया नहीं । सत्य से दैव्यान मार्ग का विस्तार होता है, जहाँ सत्य का परम निधान है -- मुं० ३।१।६ पृ० ६६ ।

यह आत्मा सत्य, तप, सम्यक् ज्ञान और ब्रह्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है -- गुड० ३।१।५। पृ० ६४ ।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य से ब्रह्म-दर्शन होता है गुड० ३।१।५। पृ० ६४ । ब्रह्मचर्य से देवों ने मृत्यु को जीता था अर्थात् अमृतत्व प्राप्त किया था- ऋ० ११।७।१६ । जो राता है, वह ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उस ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है । ब्रह्मचर्य के द्वारा पूजन करके ही पुनर्जन्म आत्मा को प्राप्त करना है ---

जो रूप ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा जानने हैं, उन्हीं को वह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है -- ता० उप० ८।४।३ पृ० ८४० । ब्रह्मचर्य की मजिमा के लिये अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूत्र वृष्टव्य है । ब्रह्म पथ पर चलने से ब्रह्म का विनाश होता है । ब्रह्मचर्य शक्तियों में ब्रह्म को पत कहा गया है यजु० १०।२९, वन० २।२।२ और अथा में सत्य का आधान है ।

अथा

वैदिक साहित्य में अथा का अर्थ सत्कार-सम्मान से नहीं है । अथा का अर्थ है सत्य पर स्थिर होना । अर्थात् सत्य का जिसमें आधान हो वह सत्य है । सत्य की धारणा का नाम अथा है । यजुर्वेद में यह कहा गया है कि प्रजापति ने जन्तु में अथा और सत्य में अथा को स्थित किया है । यजु० १६।३७। सत्य पर आश्रित रह कर या अथापान् वन कर हो परम सत्य ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है यजु० १६।३० । प्रभु को सत्य वचन, सत्य-व्यवहार, अथा और तप द्वारा सम्पादित किया जाना है--

ऋ० ६।११।३।२ । अथा से ब्रह्म-प्राप्ति होती है -- गुं० ३।१।६ पृ० ४२, यजु० २०।२४, यजु० १६।७७, ऋ० ७।१०।१।१२ । अथा और ज्ञान का अभिन्न संबंध है । अथा से ज्ञान प्राप्त होता है ।

१- 'उरू ज्योति' - डा० वासुदेव शरण अग्रवाल - पृ० ५४

२- 'मानव-धर्म' - गीता-ज्ञान - अक्ष ७-८-६ सन् १९५१- पृ० २०२

ज्ञान

वैदिक साहित्य में ज्ञान की अत्यन्त महिमा गाई गई है। ज्ञान-विना ब्रह्म-दर्शन जन्म है। ज्ञान में ही ब्रह्म - दर्शन होता है^१। ज्ञान में केवल ब्रह्म-दर्शन ही नहीं होते, प्रत्युत ज्ञान स्वयं ब्रह्म है। -- 'प्रज्ञानं ब्रह्म' ऐन० उप० ३।३। ।

ब्रह्म का अभिज्ञान प्राप्त होने पर जीव-द्रव्य-स्वरूप हो जाता है --

‘स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ग्रेष्व भवति ।’ ऋ ३।२।६

मनु के मतानुसार स्नाध्याय, तप और ज्ञान से ब्रह्म-प्राप्ति होती है १२। १०३-१०४ मनु०स्मृ० जात्म-ज्ञान के अनिगिक्ता मुक्ति का जन्म और दोर साधन नहीं है।

सांख्य-दर्शन के अनुसार केवल विवेक से ही मोक्ष प्राप्त होती है^३। विवेक-बुद्धि को प्राप्त करना ही सांख्य-मत में मुक्ति है। वहीं वान योग-दर्शन में कहा है।

ज्ञान की परिभाषा - प्रधान^(प्रबल) से लेकर परमाणु पर्यन्त जो कुछ पट-प्रेतन है उससे पृथक् ईश्वर को जानना ज्ञान है। ज्ञान का अर्जन तप के द्वारा होता है। अतः तप भी परमार्थ प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है।

तप
--

तप से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है - अथर्व० ११।७। १६, १६।४१।१, ऋ. ६। १३।२, १।७२।५, ६।८३।१, मुण्ड० ३।१।५, १।२।११ । हम अपने ज्ञेय को तप और श्रम के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं - ‘यादृश्मिन् ध्यायि तपमस्यया विदत्’ ऋ. ५।४४।८. । जो तप नहीं करता उसे परमानन्द अपना ध्येय उपलब्ध नहीं होता। ‘ऋ. ६।८३।१ ऋत, सत्य, श्रुत, शान्त, दम, शम, दान, यज्ञ आदि सभी तप रूप हैं ---

‘ऋतं तपः सत्यं तपः, श्रुतं तपः शान्तं तपो

दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो भूर्भुवः।

सुवर्णैतदुपास्विततपः ।’ तै० आरण्यक १०।८. ।

तप को कर्म और ब्रह्म भी कहा है ---

‘पुरुषा स्वैव विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् ।’ मुण्ड० २। १। १०. ।

किंतु यह

तप-कर्म का ही एक रूप है।

१- प्रश्नोत्तर ४। १०-११, ६। ६, श्वेता० ३। १०, मुण्ड० ३। १। ५

२- बृहदारण्यक वार्तिकसार ७३७। पृ० १०१० ।।

३- सां०दर्शन ८४। १६५। पृ० ११५ अनुवाकूलसीरामस्वामी

४- योग माध्य- १-२ वाचस्पतिमिश्र तत्त्व वैशारदी १-२

५- मनु० २। २८ ६- बृहदारण्यक वार्तिकसारः भाग २। अ० १ ब्रा० ५। पृ० १२३६

७- श्री विष्णुसहस्रनाम माणा पृ० ३६-३७ अनुवाकूलसीरामस्वामी दुर्गाप्रसाद

कर्म
--

सर्वोपरि-शासक स्व अन्ति गोटि ब्रह्माण्ड के नियामक परमात्मा का जो निधान है, उसका नाम कर्म है^१। जड़-बेजन्म पद कुछ कर्म के ही लक्ष्मी है -- 'वर्माधीन जगत् सर्वम्'^२। कर्म शब्द 'कृ' धातु से बना है जिसका अर्थ है करना^३। बृहदारण्यक तान्त्रिकशास्त्र के अनुसार ब्रह्म ही पुरुषार्थ अथवा कर्म है^४।

श्रुतिमेव कर्म^{अनुसार} अमर करते हुए कुम्हार, लुहार, बढई, कर्मकार आदि मर्त्य होते हुए भी अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं (ऋ. ११.१०.१८, अ. ६.०.२)।

तप कर्म और मन की गति से सम्पूण वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। तप की गणना आध्यात्मिक विभूतियों एवं पार्थिव शक्तियों के साथ की गई है। परम सुख की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही होती है। मनुष्य दो कर्म करते हुए भी वर्ण नक जीने की इच्छा नहीं चाहिए, ब्रह्म-प्राप्ति के लिये उसके अनिश्चित अन्य कोई मार्ग नहीं है ---

‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेऽतश्चमा ।

स्वं त्वपि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ यजु० ४०.१२, ऐ.शौ० २॥

पुरुषार्थी लोग आत्मनि के परमस्थान सुख-स्रोत को प्राप्त करते हैं---
चा. ६.७.६ । कर्म-म की अपार महिमा के लिये निम्न मंत्र दृष्टव्य हैं--

ऐ०ब्रा० ७.१५, तै०सं० १.६.४४, ऋ. १.७६.३, ४.३३.११, चा. ६.७.६, ६.६.६.११, चा. ४.३.१४, यजु० १.६, तन०ब्रा० १.१.५.४.५, अथर्व० ३.५.६, तै०सं० १.१.६.३, स०अ००-वा. २०.१२, कौ०सू० ३.४.१५, तै०ब्रा० ३.१.२.४, ऋ. ३.६.०.२, १.११.०.४ ।

मनु के मतानुसार कर्म से मोक्षा सम्भव है - मनु० ६.७५, ऋ. १.०.२.२।

वेदोक्त कर्म करो योग्य है इसी से मोक्षा मिलती है ---

‘वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादितन्द्रित ।

तद्धि कुर्वन्त्यथाशक्ति प्राप्नोति परमा गतिम् ॥ मनु० ४.१४ ।

श्रुति-स्मृति में कहा हुआ आचार करना चाहिए -- मनु० ४.१५।

मनु ने केवल वेदार्थ विरोधी कर्मों के त्याग के लिये कहा है। स्वाध्याय स्वर्ूप श्रय

१- कर्म मीमांसा-दर्शन 'भारद्वाज कृत, भाष्यकार-स्वामी ज्ञानानन्द जी' पृ० २॥

२- वही पृ० ७

३- 'कर्म योग' स्वामी विवेकानन्द पृ० १

४- बृहदा०वा०सा० १.४.३। पृ० २७६ ५- अथर्व० १.१.६.१७, चा. ६.६

६- अथर्व० ६.२.३।२

७- मनु० ४.१७

की ज्योति दैवत्य की यदि इच्छा हो तो वह दैवत्य भी कर्म से ही मिलेगी । उनकी प्राप्ति के लिए दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि श्रुतियों एवं स्मृतियों में पुरुषार्थ का साधन कर्म ही मूल है अन्य साधन नहीं ।

वैदिक साहित्य में तबों कर्म को जीवन-प्रद माना है, वहाँ कर्म-हीन जाति के लिए कहा है कि वह ब्रह्म को प्राप्ति नहीं कर सकता - ऋ ८।२।१८, ५।१४।१४

~~कर्म-हीन जाति को ब्रह्म प्राप्ति नहीं मिल सकती है - ऋ ८।२।१८, ५।१४।१४~~

दान

वैदिक साहित्य में दान को भी परमानन्द प्राप्ति का साधन माना है--

‘हिण्यदा तृनत्त मान्ने’ ऋ १०।१०७।२ ।

संयम

के अन्तर्गत संयम से भी परम तत्ति प्राप्ति होती है - श्रुतियों में दान पर-- यजु० १३।२७

ब्रह्म-दर्शन के साधनों में समन्वय

वैदिक-वाङ्मय में तप, कर्म, श्रम, सत्य, ज्ञान, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, संयम, ध्यान, दान और याज्ञिक-भाव ब्रह्म-प्राप्ति के साधन हैं । वैदिक साहित्य में स्थान-स्थान पर उनकी व्याख्या भी की गयी है । ये साधन देवते में जला जला प्रतीत होते हैं परन्तु विश्लेषण करने पर सबसे ^{सर्वोपर्य} मिलता है । इन साधनों को हम तीन वर्ग कर्म-ज्ञान-श्रद्धा या उपासना में बांट सकते हैं ।

ज्ञान-कर्म-श्रद्धा जला जला अपने में पूर्ण साधन नहीं है । जीवन की सफल साधना त्रिविध साधनों के विमिश्र समन्वय पर निर्भर है । वैदिक साहित्य में तीनों में वगैरे करके किसी को उत्कृष्ट और निवृष्ट नहीं कहा है ।

समन्वय - ज्ञान, कर्म तथा जाचरण के लिए है ---

‘सर्वमपि ज्ञान कर्मपर’ - मीमांसा दर्शन ।

सोमेश्वर भट्ट ने तन्त्रवार्तिक की न्याय सुधा टीका में जीपनिषदिक ज्ञान को कर्म-परक माना है - अ० १ पाद- २: ।

१- बृहदा० वा० सा० २१। पृ० ३७ ।।

२- गीता

३- गीता ४।३१

मनुस्मृति में यह कहा है कि ज्ञान-मय कर्म के बिना कोई भी फलदायक क्रेया नहीं कर सकता - 'न ज्ञानध्याताविद् वरिष्ठः श्रियाफलमुपाश्नुते ।'

ज्ञान-युक्त या सत्य युक्त कर्म के प्रति जीवन की स्थिरता ही श्रम है । जिसकी पितनी श्रदा होती है वह उतनी ही सफ़लता प्राप्त करता है । जिसकी ऐसी श्रम या भावना होती है वह वैसा ही बनता है जैसा सीप जैसा करता है वह वैसा ही पाता है-

‘यथाचारी यथाचारी तथा भवति साधुचारी साधुर्भवति ।

पापकारी पापो भवति - पुण्य पुण्येन कर्मणा - जति- पाप पापेन ।

अथो तत्वाहु काममय स्वायं पुरुष एति स यथावापौ भवति तत्फलुर्भवति-
तत्फलुर्भवति तत् कर्म दुरुते त् कर्म दुरुते-तदभिसम्पद्यी । बृहदा०४।४।५

‘तत्त्वानुरुपा सर्वस्य भवति भारत ।

इति अहा मयो य पुरुषो यो यच्छ्रुत म एव म । गीता १०।३
ऐसे जैसे जैसे मानव जीवन में ज्ञानस्य जकर्मण्यता बहनी गई वैसा वैसा मानव ने तप ज्ञान कर्म का मार्ग तोड़ कर भक्ति वा सरत मार्ग अपनाता गरम कर दिया । विभिन्न भक्तों और आचार्यों ने कर्म ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को श्रेष्ठ और शीघ्र फलदायी सिद्ध किया है ।

ज्ञान कर्म और भक्ति का जलम जलम निवेदन सर्वप्रथम गीता में हुआ है ।

क गीता में कर्म-ज्ञान और भक्ति

गीता में कर्म की जगिधार्यता पर बत दिया है गीता २।४७, ६।४०, ३।५-७-८-९-१४-१५-१६-१६-२०-२२-२३-२४-२५-२६-३०-३१, ४।१५ । गीता में यह भी कहा है कि कर्म से ब्रह्म दर्शन हो सकता है -- ५।६-१०. ---

‘ये मे मतमिदं मित्यमनुनिष्ठन्ति मानवा ।

अतावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३।३१॥

‘ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ ४।२४ ॥

ख. ज्ञान

गीता में कर्म और ज्ञान को ^{अति} महत्व दिया है । जिस प्रकार कर्म से ब्रह्म-दर्शन संभव है, उसी प्रकार ज्ञान से भी । घोर से घोर पापी भी से पापाम्बुधि पार कर सकता है ---

‘अपि वेदसि प्रापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रजिनं संहरिमास ॥ ४।३६॥

अख्यान में परम शान्ति प्राप्त होती है---

‘आत्मात्मते ज्ञानं नत्पर संनोन्दिय ।

ज्ञानं तव्या परां ज्ञानिमचिरेणाकिञ्चन ॥४।३६॥

एव आत्मजानी कभी भी कर्म बन्धन में नहीं लंघना--

‘योगरान्यस्तवर्णाणां ज्ञानसंनिर्गमः ।

तत्तन्म न वर्माणि निवध्नन्ति धनंजय ॥४।४२

ज्ञानाग्नि से सर्व कर्म बन्धन नष्ट होते हैं ॥४।३७॥ इस लोक में परम-गति प्राप्त करने के लिए ज्ञान के समान पवित्र अन्य कोई साधन नहीं है ॥४।३८॥ ज्ञान से तत्त्व-दर्शन होता है ॥४।३६-३७-३८॥ अन्य प्रकार के भक्तों ने भगवान् वृष्ण को अपनी मन्त्र स्तुति का प्रिय है ॥४।३६-३७॥

यद्यपि गीता में कर्म और ज्ञान की भन्ना स्वीकार की है तथापि ज्ञान की अपेक्षा कर्म को इस बड़ा है-- २।४६, ३।१, ४।१६ । गीता के बाह्य रूप को देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि गीता ने कर्म की अपेक्षा ज्ञान को प्रेष्ठ माना है, किन्तु गीता की अन्तरात्मा के अनुसार ज्ञान और कर्म समान फलप्रद हैं । जो गति साधने को प्राप्त होती है वहीं वर्तयोगियों को -- ५।५ ।

ग कर्म की परिभाषा

गीता में कर्म उसे कहा है जो भूतों के भावों को उत्पन्न करता है-- भूतभाजोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः । ८।३॥

भाव दो प्रकार के होते हैं - शुभ और अशुभ । गीता के ७।१२-१३ अनुसार सत्, रज और तम यह तीन प्रकार के भाव हैं । शुभ भाव मुक्ति के कारण हैं और अशुभ बन्धन के । योग दर्शन ३।५ में उनका क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के रूप में वर्णन हुआ है । इन भावों का देवी और आसुरी सम्पदा मोक्ष-प्रदान करती है और आसुरी बन्धन में बांधती है ---

‘देवी संपद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।’ गीता १६।५ ।

जिन कर्मों की उत्पत्ति आसुरी भावों से होती है उन्हीं की गीता ने निन्दा की है -- गीता १६।२३-२४, १७।५, १८।५-६-७-८-१०-११-१३-१४-१५-२३-१८-५६-६०* । गीता के अनुसार कल्याणकारी-शुभ कर्म करने में कहीं और किसी समय भी दुर्गति नहीं होती है - ६।४० गीता ने यज्ञार्थ कर्मों का सर्वत्र समर्थन और पोषण किया है ॥४।२३, -२४ ३१-३२-३३, ५।११, ३।६, १८।५-६-७-८-१०-११-१३-१४-१५-१८-२३-५६-६० : ।

घ • गीता में भक्ति

जैसा पहले कहा जा चुका है कि गूढ़ गीता में भक्ति भाव आचिन् नहीं था । भक्ति का परम मार्ग ब्रह्मादिविभूत हुआ है । गीता ज्ञान की और भक्ति की चर्चा कर रही है । गीता ने ज्ञानी मान्यता की और ज्ञान को ही है, उनको भक्ति को नहीं की है । जैसे से मोक्ष प्राप्त होता है वह गीता के १६ श्लोकों में स्पष्ट रूप से कहा है । ज्ञान ने ब्रह्म प्राप्ति होने है यह १५ श्लोकों में स्पष्ट दिया है । ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति प्राप्त होता है यह १५ श्लोकों में व्यक्त हुआ है । गीता में योग और की में विभेद नहीं किया गया है गीता २।५०, ११।२४ । उन्में ज्ञान और की के साथ योग का सम्बन्ध स्थापित करते ज्ञान और की को ही ज्ञान दिया है अ३ । ज्ञान और योग को ही के साथ ज्ञान के गीता में मुख्य रूप से की को ही प्रधान माना है ।

भक्ति ने ब्रह्म-दर्शन होता है यह स्पष्ट रूप में तो श्लोक ६ श्लोकों में कहा गया है । गीता के अनुसार भक्ति के प्रकारों में वर्ण १ बार स्मरण ५ परमात्मनि १ और कृपा में भी १ परम गति प्राप्त हो सकती है । ज्ञान और भक्ति, भक्ति और योग, स्मरण और योग, ज्ञान और स्मरण, योग और ज्ञान, भक्ति और ज्ञान की मोक्ष के लिये साथ साथ कहा करते गीता ने समन्वय भाव को व्यक्त किया है ।

ज्ञान और की में भक्ति श्रेष्ठ है इसका प्रारम्भिक रूप भी गीता में ही मिलता है । भगवान् ने भक्ति का विवेचन करने हुए अपने को जप रूप माना है । १०।२५ । गीता के अनुसार ज्ञान-भक्ति के द्वारा ही उद्भूत होता है १८।५॥, १०।१० । गीता में यह माना है कि तप, दान, यज्ञ वेद से ब्रह्म-दर्शन नहीं हो सकते । अनन्य भक्ति से ही ब्रह्म-दर्शन यदि सब दुःख सम्भव है ११।५३ ।

अन्य मार्गों की तुलना में भक्ति मार्ग सरल है, यह भी सर्वप्रथम गीता में ही कहा गया है --

अनन्य चेता मततं योमं स्मरति नित्यश ।

तस्याह सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन ॥८॥१४॥

गीता में जहाँ यह कहा गया है कि भक्ति से ज्ञान होता है . १८।५५ वहाँ यह भी कहा है कि ज्ञान से भक्ति होती है १८।६६ । यदि भगवान् ने एक ओर यह

कहा है कि मैं यज्ञ में जप-गार हूँ तो दूसरी ओर यज्ञ भी कहा है कि मैं ज्ञानियो का ज्ञान हूँ १३।१७, १०।३८ ।

गीताकार ने ११।५३ यह कहा है कि ब्रह्म-दर्शन तप दान यज्ञ तार वेद-ज्ञान से नहीं तो पचना वह केवल ११।५४ अन्य भक्ति से ही संभव है । गीता का यह कथन गीता के मूल-पाठ-प्रवाहके विपरित है क्योंकि गीता में दान ३।१३ यज्ञ ४।३१, ४।३०, ३।११, १७।२५, १८।५ वेद १७।२३, १६।२३-२४, १५।१८ को भी मोक्षोपद बताया है ।

यह निश्चित है कि गीता ने अन्य साधनों की अपेक्षा भक्ति को तबल और सुलभ साधन कहा है ८।४ । यह भी कहा है कि वेद, स्वाध्याय, यज्ञ, दान, उग्र-तप, क्रिया-कर्म आदि से ब्रह्म-दर्शन संभव न होकर केवल अन्य भक्ति से ही संभव है ११।४८-५३-५४ । यहाँ पर भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की है । गीता में भक्ति की जो श्रेष्ठता गिट की है वह अन्तर्विरोधपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण ने यह भी कहा है कि विराट् रूप का दर्शन योग से ही संभव है ११।४७-८ । इसी स्थान पर उन्होंने यह भी कहा है कि यह विश्व रूप ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य ने नहीं देखा है ११।४७ और न कोई दूसरा इसे देस ही सकता है ११।४८ । ज्ञान ने विराट् रूप के दर्शन केवल योग प्रभाव से किये थे । इस कथन के विरोध में यह कहना कि एक अन्य भक्ति से ही सब कुछ संभव है । मूल गीता में बाद को मिलाया गया प्रतीत होता है ।

गीता की आत्मा यज्ञ-कर्म और ज्ञान से ही जोत-प्रोत है । गीता में भक्ति भाव मिलता अवश्य है किन्तु कृष्ण ने ज्ञान को स्पष्ट रूप में भक्त बनने के लिए कहीं पर भी नहीं कहा है किन्तु योगी बनने के लिए कहा है ६।४६. ।

दर्म निन्दा

जिना के उपरान्त ज्ञान और दर्म को ह्य विरादर भक्ति को प्रष्ट सिद्ध करने की प्रवृत्ति ने जै वृत्ति ई गई । दर्म और ज्ञान की निन्दा जनाक ही स्वीकार नहीं की गई । ^{ऐसा शक होता है कि} जै और वीरों के सक्त साम्प्रदायिक प्रयत्न के फलस्वरूप सन्ध्यास-प्रधान-पत ने ज्ञान और दर्म के भागों को दुर्ज्ञेय बनाया । ^{जैसा बताया जा चुका है कि} वैदिक दृष्टि में दर्म का जै म-द्रिया का गति है । गति के द्वारा जै गति को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है । वैदिक साहित्य में मोक्ष शब्द का प्रयोग न होकर परम गति परम-स्थिति का ही प्रयोग हुआ है ।

वैदिक विचार के विनयन जै दोर जै पौराणिक साहित्य में दर्म को बन्धन के रूप में माना गया है । जै साम्प्रदाय में जै शब्द का जै ह। विपरीत जै दर्म-बन्धन से मुक्त है ^१ ।

द्रव्य-संग्रह १४ में मुक्त जै का जै निष्कर्ष है । जै जै ने जै जै जै को द्रिया-रज्जि माना है - द्रव्य संग्रह १६।२०, तत्त्वार्थ सार ३।३८ ।

पौराणिक साहित्य में दर्म, ज्ञान और भक्ति

दर्म पुराण उद्धार ४।२५ में ज्ञान द्वारा जै जै करने वाले को प्रियाम नयन करा है ^२ ।

वैदिक-भाष्य के अनुसार भक्ति की जो पराकाष्ठा है वही ज्ञान है ^३ । ज्ञान के उदय होने पर भक्ति और वैराग्य की पूर्णता सिद्ध होती है । महा शीत मुनि तीर्थ वेद शास्त्र से उत्पन्न ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति प्राप्त कर उससे द्वारा अपने भर्तर ही ज्ञान का दर्शन करते हैं । जयस्य संहिता ३।३८ में यह माना है कि जब तक भगवत् ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, तब तक मोक्ष दुर्लभ है ।

जिना ज्ञान के सुभक्ति नहीं हो सकती ^४ । ^५ ईश्वर को सभी भक्त प्रिय हैं किन्तु प्रतिभा स्व ज्ञान सम्पन्न भक्त सर्वाधिक प्रिय है ।

१- ए बार्थ 'रिलिजन्स आफ इण्डिया' पृ० १४२

२- वर्तमान पुराण १६।३१

:३: वे० भा० ७।३७ ।।२८।।

४- भागवत- १।२।१२

५- लि०पु० भा० पृ० ३७

६- इण्डियन फिलासफी भा० १ पृ० ५६४ डा० राधाकृष्णन् ।

विष्णुपुराण में ज्ञान को पौडाप्रव माना है। ज्ञान ज्ञान ही है। प्रसू ज्ञय ही परा और ज्ञय ही गये है।^१ उसमें यह भी कहा है कि ज्ञान में दुः - प्राप्त होता है।^२ और उक्त अनुसार वर्म ज्ञान ब्रह्म-प्राप्ति के साधन है -^३

तत्प्राप्तिहेतुज्ञानं य एव चोक्तं गन्तव्यम् ।

देव-भागवत के अनुसार आराध्य को अर्पण किये गये कर्म हैं। पाप नाश करने में कर्म होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को वेदोक्त कर्म करने चाहिये। जो देवों का प्रसन्नता के निमित्त नित्य कर्मानुष्ठान करता है, उक्त भक्ति नास्त्विति है। सम्पूर्ण व्यापार प्रारब्ध और कर्मानुसार होता है, यह जानकर जो देवों ध्यान के अनिर्गुण देह रक्षादि के विषय में चिन्ता नहीं करने, उनकी भक्ति परा भक्ति कहनाती है। इसमें देवी विचार के अनिर्गुण अन्य किसी विषय की चिन्ता नहीं करनी।^४

विष्णुपुराण के अनुसार कर्म वही है जो बन्धन का कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अनिर्गुण अन्य कर्म केवल परिश्रम रूप एवं अन्य अन्य विद्यार्थें वता-वैश्व मात्र ही है -- वि० पु० १।१६।४१ ।।

भागवत के मतानुसार कर्म ही गुरु ईश्वर शत्रु-मित्र और उदासीन है। प्रत्येक मानव को कर्म की उपासना करनी चाहिये। कर्म के अनुसार ही जगत् की वस्तुओं का प्राप्ति होती है। राजा-विद्या के सम्मान पावन कर्म को गौरव कर जो अन्य साधनों की उपासना करता है वह ज्ञान की उपासना करने वाली शक्ति की भाँति सदा प्राप्त नहीं करता -

१- विष्णुपुराण ७।६।२०-२१-२२, ५।१।३४-३५-३६-३७-४१, ३।३।३१, २।११।३०, २।१२।४३-४६-४७, १।४।३६-४७-४१ ।।

२- वि० पु० ६।५।६०-६१-६२-६३-७० ।।

३- वि० पु० ६।५।६०-६१-६२-६३-७० ।।

४- देवीभागवत ८।६-२५-२६ स्कंध ७। अ० ३७ बृ० ७५६-७६१ ।।

तर्प व्यैतर ताव यस्त्वन्यमुक्तं नति ।

न तस्माद् विन्दते यमं जार नार्थनी ज्ञाता ॥^१ भा १०।१४।१४-१८ ॥

यदि कर्म-कर-पी ईश्वर के चिरिदा अन्य कोई है तो वह कर्म करने वाले को, ही फल देता है, कर्मण्य को फल देने में वह भी असमर्थ है^३।

भागवत के अनुसार दास्तजिब कर्म वह है जो ईश्वर को प्रसन्न करे^२।

भा^४ कर्म निन्दा-^५भागवत ने कर्म को वलियुग के लिये हेतु माना है। सत्यया त्रेता और क्षय लोके न युगे में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन है, परन्तु वलियुग में देवता भक्ति ही मोक्ष प्रद है^६। भक्ति रहित ज्ञान और कर्म असौम्य है^७।

भागवत विना विद के लक्ष में है उक्त योग साध्य - कर्म - सत्त्विक - तप और त्याग है नहीं^८। गुरु स्वयं स्वयं कर्मों का त्याग करे भागवत को दास्त तर्पण करता है जब तक उनका विशेष प्रिय होकर न रहे तब तक तो जाता है^९।

सूक्त में जो पुण्य राशि ज्ञान तपसा से प्राप्त होती है वह वलियुग में जो से ब्रह्म से प्राप्त हो जाती है^{१०}। कति-श्री गणी में कहा जाता है कि वलियुग में गुरु कर्म गणी में कर्म कर्म-दान-देव मार्ग-ज्ञान-जि, तप-सत्त्व, प्रहर्ष गति मोक्ष के वैदिक-मार्गों का मार्ग हो जायेगा। विष्णु पुराण में ज्ञान-तप-कर्म से मोक्ष के लिये--

ज्ञानं तपः कर्म भाग्यानि नो मा भूतिहेतवः ।

सत्त्व-तप और क्षय में ज्ञान स्व वैराग्य मुक्ति के साधन है किन्तु कर्म में केवल भक्ति ने ही मोक्ष मिलती है -- भाग ० २।४।५०८ । ~~विष्णु पुराण~~

१- भागवत स्कन्ध १०।१३।१४-१६ ॥

२- भागवत ४।२६।४६ ॥

३- भागवत १०।५०।गी० प्र०

४- भागवत १।५।१२ ॥

५- भागवत ११।१४।२०

६- भागवत ११।२६।३४ ॥

७- विष्णु १।६।६० ॥

८- विष्णु ६। अ. १ ॥

९- वही १।१६।४४ ॥

~~यथा भक्तिः श्रेयसादिव~~ सत्सुग में ध्यान, ज्ञान में वल और ज्ञान में सेवा से जो फल प्राप्त होता है वही वलियुग में धर्मेन से प्राप्त होता है^१। यही भाव विष्णु पुराण ६।२।१७ में व्यक्त किया^२ है। जब सब वेद पुराण नष्ट हो जायेंगे तो ब्राह्मण की कोई चिन्ता न होगी, उप-उप नैर्धार्मिक भिन्न जायेंगे तब वलियुग में देव नाम स्मरण से मोक्षा मिलती रहेगी^३। इस अत्यन्त दुष्ट वलियुग में यही एक महान् गुण है कि अपने क्लेश वृष्णा वा नाम स्मरण से ही मनुष्य को परा-पद प्राप्त हो जाता है^४। जिनने भी नपत्यात्मक और धर्मेनक प्राप्तियुक्त हैं, उन सब में श्रीकृष्ण स्मरण सन्निष्ठ है^५। जिसकी निश्चय भक्ति है मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है, फिर धर्म धर्म काम से तो उसे तेजा ही पगा^६। भावार्थ में वहाँ^७ है कि भावार्थ न सज्ज भक्त भावार्थ के साथ श्वीभाव सायुज्यमोक्ष की भी उच्च नहीं करता।

विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति के बिना जन्म मरण की श्रुति जन्मव है^८। बिना पराधना भक्ति के शाश्वत पान्ति जन्मव है^९। मोक्षा-प्राप्ति भक्ति से ही मिलती है^{१०}।

भक्ति यश से भी श्रेष्ठ है^{११}। प्रतिकूल या शत्रुभाव से भी भगवान् की साधना करके उन्हे प्राप्त किया जा सकता है^{१२}।

यथा मन्त्र^{१३} पौराणिक धर्म की पृथि के साथ साथ भक्ति की महत्ता भी कहती गई। भागवत पुराण में भी भक्ति को भगवान् की प्राणाधिक प्रिया नका कहा है। ब्रह्म भक्ति के वश में है। भक्ति जीव को ब्रह्म के दर्शन करने योग्य बनानी है^{१४}।

भक्ति का प्रभाव इतना है कि भगवान् को नीच व्यक्तियों के घर जाना पड़ता है। भगवान् के भक्त चाण्डाल होने पर भी श्रेष्ठ और धार्मिक हैं।

बृहन्नारदीयपुराण ३।३६ में कहा^{१५} है कि ईश्वर भक्ति के द्वारा चाण्डाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो सकता है तथा भक्तिविहीन ब्राह्मण भी श्वपा^{१६} के समान हो सकता है।

१- भाग० १।५।५२ ।।

२- ना०पु० १।४१।११५ ।।

३- वि०पु० २।६।४० ।।

४- वि०पु० २।६।३७ ।।

५- वही १।२०।२७ ।।

६- भाग० ३।२५।३४

७- भाग० ११।१४।२३।।

८- वि०पु० ५।२३।४३ ।।

९- भाग० ११।१४।२५ ।। वि०पु० ८।६।१८ से ३२ तक।। १०- वि०पु० ८।६।२८-३०-३४ ।।

११- कल्याणभा० ४।अ० ६।१६८६ पृ० ५७६।। भाग २।३

१२- दी पंजाब ओरियन्टल संस्कृत सिरीज नं० १४ पृ० ४०

१३- दी फिलासफी आफ वेष्णाव रिलिजन्स गिरीन्द्र नारायण मलिक

शिव पुराण वायवीय संहिता ~~का~~ २५।२० में कहा है कि तनुष्य पतिनो या कर्माणि, पंडित हो या मूर्ख, रागी शिव के प्रसाद से तत्प्राण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। योग्य भक्तों के, ~~पाप~~ पाप नष्ट करने हैं। मोक्ष के प्रभाव से तन्मिन्द्रिय भक्त जितेन्द्रिय बन जाता है-- ११।१४।८ भगवान् का नाम सुनने या जपों से चाण्डाल भी पुण्यात्मा ब्राह्मणों के समान हो जाता है भाग० ३।३।३७।

इस भाव की पुष्टि गीता ने भी की है-- १।१०६।३०-३१ ।

भक्ति की सही दृष्टि का तभी कि भक्त भक्ति की ही कायना करते हैं-- भाग० १०।५१।५२:। भक्त प्रत्येक जीति में कर्मानुसार ~~भक्षण~~ भक्षण के लिये तत्प्राण^{खुले} विन्दु भक्ति करने के लिये तैयार नहीं है वि०पु० १।२०।१८-१९ ।

भगवान् भक्तों के अधीन हैं^१। ज्ञान-ध्यान-जप-तप-पाठ-पूजा-अध्यास-अध्यापन-दानादि सब उपाय भक्ति की प्राप्ति के लिये हैं। ब्रह्म-विष्णु-रुद्रादि देवता भक्ति करके ही उच्च पद को प्राप्त हुए हैं^२। अन्त करण की तुल्य के लिए भक्ति ही परम-साधन है-- 'धर्मार्थं काममोक्षाणां ज्ञानवैराग्ययोरपि ।

अन्त करण शुद्धश्च भक्तिः परमसाधनम् ॥ '

भक्ति और मोक्ष

भक्ति ज्ञान से

मात्मी गई

^३ भक्ति मोक्ष से भी उत्कृष्ट है। मुक्ति-भक्ति की जगती है और ज्ञान वैराग्य पुत्र । मुक्ति-भक्ति की सौख्यीं कला नि भी समता नहीं कर सकती ।

लिंग पुराण के अनुसार परमेश्वर में भक्ति होने से मुक्ति मिलती है^४ ।

देवी भागवत के अनुसार भक्ति से भक्त भगवान् बन जाता है ।

भागवत के अनुसार भक्ति से जात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है - भाग० १।२।६ ।

जिस प्रकार अग्नि में रंधन भस्म हो जाता है उसी प्रकार भक्ति से विषय-मत नष्ट हो जाते हैं-- भाग० ११।१४।१६। भक्ति - भाव से गोपियाँ, गौर, मृग, नाग तथा मूढ बुद्धि जीव भी ईश्वर को अनायास प्राप्त कर लेते हैं भा० ११।१२।८ । योगियों के लिए भी भगवत्प्राप्ति के लिए भक्ति के अनिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है 'भाग० ३।२५।१६: । भक्ति से मोक्ष मिलती है और मध्यजात में भटक्ता हुआ जीव भगवान् के पावन नाम के स्मरण से तुरन्त ही मुक्त हो जाता है ।--' १।११।४६, भाग० १।१४ सि०पु० २।६।३७।।

१- भाग० ६।४।६३।

३- भाग० २।७ पृ० ८

५- लि० पु० पृ० ३७

२- लिंग पुराण भाषा पृ० ३७

४- नारदपाचरात्र २।२।२

६- दे०भा० ७।३७।२७-१५

भक्ति-हीन मनुष्य को सत्य-वैराग्य-धर्म और नपौयुक्त विद्या भी पतित नहीं कर सकती^१। ब्रत-प्राप्ति, योग, ज्ञान, विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप, तप, पाठ, त्याग से उत्तरी गुणम नहीं है चित्तनी भक्ति से।

भक्ति की मदद से सम्भूत गुणित का कोई मान्य नहीं है। भागान् अपने भक्तों को गुणित तो दे देते हैं, किन्तु भक्ति नहीं देते - भाग० १।६।१८।
 अगस्त्य के अनुसार (उत्तर काव्यत्व)
 दिश्व के बल्याण का सुभार भक्ति पर ही निर्भर है-- भाग० ७।६।६ ।

पौराणिक साहित्य में ज्ञान-धर्म-भक्ति के अतिरिक्त मोक्ष के अन्य साधन विष्णु पुराण के अनुसार
 ब्रह्म, अहिंसा, सत्य, शैत्य, अपगृह, स्वाध्याय, शौच, सन्तोष और तप का निष्ठा सेवा योग-प्रद है।

विष्णु पुराण के अनुसार
 ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से स्वाध्याय^{अथ} सवम ब्रा ही कहलाते हैं। योग और स्वाध्याय से ब्रह्म दर्शन होता है। ब्रह्म को मासमय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। कौण्डिन्य दो नष्ट करने वाले योग के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। योग से मोक्ष मिलती है। पुण्य-पाप का डाय और बेशी की निवृत्ति होने पर जो उत्पन्न निर्मल हो जाता है, वही जो भी उस परमात्मा का ज्ञान होता है, जहाँ से पुन लौटना नहीं होता।^४ विष्णु पुराण के अनुसार
 निर्गुण रहने से भी मुक्ति मिलती है--

निस्संगता मुक्तिपदं यतीनां

संगादशेष प्रभवन्ति दोषाः ।

आरुहयोगो विनिपात्यते घस्रगेन योगी किमुताल्पसिद्धिः ॥^५

विशुद्ध चित्त, शुद्ध मन, प्रशस्त कात, योग्य-पात्र और परम भक्ति -- ये सब मनुष्य को उचित फल देते हैं। विद्या विनय, सदाचार, भेद, वैराग्य और कर्म से मोक्ष मिलती है। जगन्नाथ धर्म के पालन से विष्णु की आराधना हो सकती है। प्रभु को संतुष्ट करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। यज्ञ, सदाचार, अनिन्दा, चुगली करना, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य निर्लभता, सेवा, ^{और परम हित की दृष्टि से} भक्ति भी विष्णु को संतुष्ट कर सकते हैं।

१- भाग० ११।१४।२२ ॥

२- भाग० ११।१४।२० ॥

३- वि०पु० ७।६।३६-३७-३८ ।

४- वि०पु० ६।६।१, ६।६।२, ५।३५।५८, ६।६।३, ७।६।२५, २।८।१०३, १।२२।५४

५- वि०पु० ४।२।१२४

६- वि०पु० ३।१४।२०, ३।१२।४० से ४५ तक, ३।८।६-१२-

१६ ॥ ३।८।६ से १६ तक

भागवन १०।२।२६ में सत्य की भी भुक्ति का साधन माना गया है।

नारद भक्ति सूत्र में कर्म का त्याग और त्याग-योग^{इन} दोनों भावों को स्वीकार किया^{रूप} है। प्रेमा-भक्ति निरोध स्वरूपा है। तौकिम और वैदिक कर्मों के त्याग को निरोध मान कर कर्म की अनावश्यकता दिलाई है ना०म०गू० ७-८। उसी अनुसार तौकिम और वैदिक कर्म भगवान् के अनुकूल रह कर करने चाहिये ना०म०गू० ११-१२। यही गीता का भी मत है १६।२४। शास्त्रानुक्त कर्म न करने से पतन की सम्भावना है -

अन्यथा पातित्यागव्या सूत्र १३।

य शास्त्रविधिमुत्पृज्य कर्मे कामकारतः।

न न सिद्धिं भवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ गी० १६। २३ ॥

नारद भक्ति के अनुसार भक्ति^{के} ज्ञान भी एक स्वरूपा है सूत्र २२ ज्ञान भक्ति का साधन है सू० २८। नारद के मत से भक्ति ज्ञान पर निर्भर नहीं है सूत्र २८। ३०। उसी अनुसार प्रेम या भक्ति के कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठ है सू० २५। कुछ आचार्यों का यह मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के अलग हैं सू० २६। किन्तु नारद के मत से भक्ति स्वयं फलरूपा है सू० ३०।

नारद-मत के अनुसार अन्य साधनों की अपेक्षा भक्ति सुलभ है सू० ५८। भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है '५६'। भक्ति शान्त और परमानन्द रूपा है सू० ६०। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार स्मरण करने पर भगवान् शीघ्र प्रकट होकर भक्तों को अपना अनुभव कराते हैं '८०'। सर्व प्रकार से भगवान् की भक्ति ही श्रेष्ठ है '८१'।

शाण्डिल्य सू० ४-५ के मत से भक्ति ज्ञान स्वरूपा नहीं है। शरणागति भक्ति भी ज्ञान रूप नहीं है। 'सू० ६'। वैशे शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में ईश्वरनिष्ठ बुद्धि को मोटा प्रद माना है २६-३०-३१'।

उसके अनुसार भक्ति क्रिया रूप भी नहीं है 'सू० ७'। भक्ति मुख्य है। ज्ञान योगादि अन्य साधन भक्ति की अपेक्षा रखते हैं १०-११'। भगवान् ने कर्मकाण्डी, ज्ञानी और योगी इन सबकी अपेक्षा भक्त को ही श्रेष्ठ बनाया है २२-२३:।

भक्ति सूत्र वैजयन्ती में भक्ति को अन्तःफलत्वा माना है -

‘तत्त्व कलानन्त्य’ १॥८॥

इस प्रकार वैदिक साहित्य में ज्ञान, धर्म, तप, व्रतचम, आराधना, सत्य आदि ब्रह्म प्राप्ति के प्रमुख साधन थे । वैदिक युग में परमात्म साधनों में से विशेषाधिकार को उत्कृष्ट और शक्ति को निवृष्ट रिक्त करने की प्रवृत्ति नहीं थी । भक्ति धर्म के प्रसार के उपरान्त धर्म और ज्ञान को हट्ट दिया गया, भक्ति को श्रेष्ठ रिक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई है । भक्ति को उत्कृष्ट रिक्त करने के साथ साथ भक्तों ने भक्ति को माध्यम रूप में भी ग्रहण किया है । भक्ति को साध्य मानने का परिणाम यह हुआ कि भक्तों ने भोग, ऐश्वर्य, स्वर्ग पुन, पृथिवी का स्वागत, ब्रह्म-पद, योग-सिद्धि, और मोक्षा त्व को ठुकराकर भक्ति के लिए ही समर्पण देा है भाष्य १०। १६। ३० । भक्ति को सर्वोपरि मानने का एक परिणाम यह भी हुआ है कि समाज में विभिन्न धर्मों को सर्वोपरि मान कर बहुत से भक्ति सम्प्रदाय प्रचलित हो गए ।

प्रारम्भ में भक्ति ब्रह्म प्राप्ति के साधन के रूप में ग्रहण की गयी थी । बाद में जब भक्ति साध्य रूप में विस्तृत हो गई, तब ही भक्ति-प्राप्ति के लिये भक्ति के साधन और अन्तर्गतों का भी उल्लेख होने लगा ।

‘तत्त्व कलानन्त्य’ भक्ति के साधन और अन्तर्गत

भक्ति स्वयं ब्रह्म प्राप्ति का एक साधन है । ब्रह्मप्राप्ति के साधनों में भक्ति को सर्वोच्च स्थान मिलाने के बाद, भक्ति के विविध साधनों का विवेचन हुआ है । भक्ति के साधन भक्ति की पुष्टि और प्राप्ति में सहायक माने गये हैं ।

१- भक्ति सूत्र वैजयन्ती ‘भाष्यकार’ श्री हरिश्चन्द्र पृ० ५ ॥

लिं पुराण में तानु, ध्यान, जप, तप, पाठ, अध्ययन, अध्यापन और दान को भक्ति प्राप्तिके
का उपाय माना है।

नारद भक्ति सूत्र और भक्ति के साधन

नारद भक्ति सूत्र के अनुसार फल त्याग, प्रेम, सेवा, तप, तपस्विता, तप, दया, चास्त्रिका
गदाकार, उदासीनता, अनन्यता, समर्पण भाव, वैश्य, तप, वीर्य, भगवद्-गुणावण, सगर्वता,
और भावदानुभूत कर्म करना आदि भक्ति के साधन हैं।

पाणिन्य भक्ति सूत्र और भक्ति के साधन

पाणिन्य भक्ति सूत्र में प्रेम, गणागति, तप, भगवद्दृष्टि, वीर्य, समर्पण भाव, दया वण,
स्मरण, भावान् के अनुभूत रहना, तप भाव, भगवद्भाष्य के विरहित वस्तुओं के प्रति गुरुचि
तान दान का भक्ति के साधनों के प में उत्पन्न होता है।

रामानुज और रामानन्द के अनुसार भक्ति के साधन

रामानुज के अनुसार, गदाकार, तप, दान, तपस्विता, तप, समर्पण, गदाकार, पुचिता, शुद्ध वन
वा भवन, अन्यास, पक्ष मत्ता और दया, भक्ति के साधन हैं। भक्ति के साधनों में रामानुज ने
गत्समर्पण को सर्वोच्च मान्य दिया है। रामानन्द ने स्मरण, जप, निजम, प्रपति, अत्यावरण
दया, गर्व, वान्ता, दृष्टि, तप, गदाकार, वण, वीर्य और विद्या इत्यादि का वर्णन करते
हैं। तप साम्प्रदायिक साधनों का भी उल्लेख दिया है। रामानन्द के अनुसार साम्प्रदायिक
साधनों में पंचमहात, पञ्चस्वार राम के जगुधो की पूजा, गवात, वरणोदक पान, भैष्य के
साध पूजा, तुलसी वत तार तुलसीमाला, तीर्थ, गन्धपाठ, और सीता की कृपा उत्प्रेक्षनीय है।

रूपगोस्वामी और मधुसूदन सरस्वती के अनुसार भक्ति के साधन

रूप गोस्वामी और मधुसूदन भक्ति के साधनों में गुरु, तप, सत्संग, भजन, निष्ठा, अनुकूलता,
जीत, तान, कर्म, त्याग, सेवा भाव और मन मय की व्याख्या की है। श्री मधुसूदन सरस्वती के
अनुसार प्रथम भगवान् में सेवा भाव होना चाहिये। सेवा से दया, दया से भक्त, भक्त से हर्षिगुण-
भवण, हर्षिगुण भवण से स्वयं प्रेम और की उत्पत्ति होती है।

१- श्री लिं पुराण भाषा अनुवर्ग प्रसाद जी पृ० ३७॥

२- ना० म० सू० ६१-६२-६५-६६-७६-७७-७८-७९-८०॥ '३' शा० म० सूत्र अध्याय १ और २॥

४- स्तोत्र रत्न १२॥ '५' रामानन्द की हिन्दी रचनायें पृ० १३-१४-१५-१६-१७-१८-१९

२०-२१-२२-२३- श्री वै० म० भा० सपा० रामानन्द पृ० ४-६-१०-१५-१६-१७ वही भगवद्भाष्य पृ० ११७

श्री रामपटल रामानन्द पृ० ३६॥ '६' वही ॥

७- हरिमयि रामामृतसिन्धु पूर्व भाग लहरी ४। ६-७, १। १६॥

८- भक्ति रसायन प्रथम उल्लास ३२-३३-३४॥

~~उल्लेख किया है - वेदों में मक्ति का प्रयोग सांख्यिक साधनों को प्रयुक्त करने के लिए है।~~

मक्ति के अन्तराय -

~~मक्ति के अन्तराय~~ वैदिक साहित्य में मक्ति के अन्तरायों का तो उल्लेख नहीं हुआ है, किन्तु वैदिक साहित्य में झल, कपट, अज्ञान, अन्धकार, जात्य, द्वेष, अवलम्ब और अज्ञान आदि को ज वन पथ में विघ्न अवलम्ब माना है।^१

नारद और शाण्डिल्य के अनुसार मक्ति के अन्तराय -

नारद के अनुसार, काम, क्रोध, मोह, माया, तौकिक सम्बन्ध, स्वस्तिगुण सत्त्व, रज, तम, कर्म, कर्मफल, लोक हानि का चिन्ता, स्त्री, धन, नास्तिकता, जमिमान, दम्भ और तर्क मक्ति के अन्तराय हैं।^२ शाण्डिल्य के अनुसार द्वेष, घृत-क्राडा, हिंसा, और अज्ञान मक्ति मार्ग में बाधक है।^३

मक्ति के अन्तरायों में द्वेष, अहंकार, महत्वाकांक्षा, क्रोध, मोह, दम्भ, हिंसा आदि के सम्बन्ध में दोहरे विशेष मत भेद नहीं हैं। ये जीवन और मक्ति मार्ग दोनों के लिये बाधक हैं। ब्रह्म प्राप्ति में कुसंगति में मत्तान बाधक है। नारद मक्ति सूत्र के अनुसार तो दुष्ट पुरुषों का संग सदैव त्याज्य है - 'दु संगं सर्वं^४ त्याज्य' सू० ४३ ॥ भागवत के मतानुसार भी दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिये।^५ नारद पाचरात्र के मत से, जमकों का स्पर्श, दर्शन, वार्तालाप सदैव त्याज्य है और जमकों के साथ शयन, भोजन करने से पाप लगता है।^६ दुष्टों का संग विषाधर सर्प के समान है।^७ किन्तु उपर्युक्त अन्तरायों के अतिरिक्त तर्क, स्त्री, माया और काम अन्तराय मानने के सम्बन्ध में शास्त्रकारों का मतभेद है। शास्त्रकारों की दृष्टि में ये जीवन के अन्तराय नहीं हैं।^८ स्त्री तर्क काम आदि मनुष्य को जीवन में सहायता प्रदान करते हैं, केवल धनके अनावृत उपयोग से मानव हानि उठा सकता है।

वैष्णव धर्म रत्नाकर पृ० २६३-२५७-२५६ ॥

१. यजु० ४०।१६, ऋ० ४।१।४, ऋ० १६।११, रा० २६।११, २०।२२।८, शत० १।४।६।४॥

२. ना० म० सू०- ४४-४६-२७-४८-४९-६१-६३-६४-७४

३. शा० म० सू० अ० १-२-३

४. भाग० ३।३१।३२।३४ ॥

५. ना० म० सू० रा० २।२।६ ॥

६. न्याय भाष्य १।१।१ ॥ तै० आ० २।६।४।७, महा० १३।४६।१५, ऐत० ब्रा० ३।१, शत० २।६।२।१४, अथर्व १६।५।२।३, ६।२।१६ ॥

भक्ति ग्रन्थों में तब स्मरण माना गया है, किन्तु वैदिक साहित्य में तब दो चीजों का ध्यान में लाया गया है ।

साक्षात्कार में तब दो चीजें ली गई हैं -

१. तर्कमृष्टि-निरुद्ध पृ० ६९ ॥

तब ज्ञान का लोभ है । तब पर ही ज्ञान का विचार निर्भर है । तब-भाष्य

१।१।१ के अनुसार तब प्रमाणों का अभाव है - प्रमाणानुग्रहस्तर्क विद्या की शक्ति में मात्र शक्ति प्राप्त हो स्यात् । अतः विद्या का लोभ १०।१०।३६ अनुसृष्टि ७।४३ तौल्यम्पूत्र ११।३ गणित १०।१०।४८ तदुदात्त २।२।५ तदुदात्त ७।१।२ तौल्यम्पूत्र में उल्लेख हुआ है ।

तब तब में तब भी ली गई है कि विद्या में तब योग्य बनते हैं जो ज्ञान शक्ति, धारणा-विज्ञान, ऊर्ध्वपौर तब-विनय में विनय तथा बुद्धि में काम लेते हैं ।

प्राचीन काल में तब-विद्या, तब-शास्त्र, तब-विद्या, तब-शास्त्र, वाद-विद्या, न्याय शास्त्र, वादोवाक्य, तब-विनय आदि नामों से प्रसिद्ध थी ।

तब-विद्या के इस वाक्य में तब-विद्या मरिचयनेया के आधार पर तब विद्वान् यत्नमय व्यक्ति करते हैं कि तब-विद्या मार्ग में तब की आवश्यकता नहीं है । उपनिषदों में तब की आवश्यकता नहीं की गई है। तब-विद्या के आधार पर भी तब नहीं कह सकते कि तब-विद्या ४

१- तौल्यम्पूत्र १।२।७ ॥

२- काटिल्य तौल्यम्पूत्र पृ० ६ अनुवाक्य १० प्राणनाथ विद्यालंकार ॥

३- भारतीय दर्शन पृ० १७८ डा० उमेशमिश्र ॥

में तब ही आवश्यकता नहीं है। उन्हीं तन्त्र के अन्तिम भाग में उमगाते हैं नदिदेना से कहा है कि जो मेरे समान प्रगल्भ बनें वारा शिष्य प्राप्त हो -

प्रोक्तान्धैव तन्नाय प्रेष्ठ-

ता त्वमाप तन्मृनिर्ना-

त्वाद्दुर्ज्ञानी भूतान्निन्देन पृष्टा ॥१॥२॥६॥

ब्रह्मसूत्र २।१।११ में तर्क की निन्दा तो नहीं की है। उन्हीं केवल यह कहा है कि तर्क ही सिद्धि प्राप्त करने पर अनुमानादि के द्वारा वाष्ण ता नि चन करना चाहिये। भर्तृहरि ने वाजय-प्रदीप १।३७ में तर्क के पविर्त्तनों पर विचार किया है। तर्क साम्प्रदायिक जीवन एक गुरु एक ग्रन्थ, साम्प्रदायिक वैष्णवादि का विरोधी है। ऐसा मान होना है कि सम्प्रदायी के पविष्ठा के साथ साथ तर्क, तान्त्रिक आदि की निन्दा तोनी प्रारम्भ हुई है।

स्त्री

भक्ति ग्रन्थों में स्त्री भक्ति का अन्तराय मानी गयी है किन्तु वैदिक साहित्य में स्त्री को जीवन विद्या में सहायक माना है। वैदिक साहित्य में स्त्री के प्रति जो उत्कृष्ट भाव व्यक्त हुए हैं, वे नीचे दिए जा रहे हैं।

वैदिक साहित्य के अनुसार स्त्री पुरुष का साधा भाग है। स्त्री के संग से पुरुष का जीवन पूर्ण होता है। स्त्री पति का रूप है। वत्सर की शोभा है। पत्नी पुरुष की श्रेष्ठ पत्नी है। पत्नी पति के लिए प्रतिष्ठा है। वैदिक साहित्य के अनुसार अपत्नीक यज्ञ का अन्धकार नहीं होता। यज्ञ का अर्थ विष्णु है - विष्णुर्वै यज्ञ ऐत० ब्रा० १।१। निघण्टु १।१७ ।

स प्रकार यज्ञ का अर्थ विष्णु होने से बिना स्त्री के विष्णु को प्राप्त करना कठिन है। जहाँ नारी पूजन होता है वहाँ देवता समण करते हैं। भूत भविष्य और समस्त जगत् की उत्पत्ति का कारण स्त्री ही है। उपनिषदों में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं किया गया है -

१- शत० ५।२।१।१० तै० ब्रा० ३।३।३५, ऋ० १।१६।४।८, बृहदा० १।४।१७ ॥

२- श्रिया वा स्तद्रूपं यत्पत्न्य तै० आ० २।६।४।७ ॥ महा० १३।४६।१५, ५।३८।११, १।४७।४०, ऐत० ब्रा० ३।३।१, शत० २।६।२।१४

३- अयज्ञो वा सण यो पत्नी क ॥ तै० ब्रा० २।२।२।६ ॥

४- ऐ० ब्रा० ३।३।१, शत० २।६।२।१४, ३।३।१।१०, तै० ब्रा० २।२।६, मनु० ६।४५, ३।५६, पा० गृ० सू० १।७।२, महा० १३।४६।१५, ५।३८।११, १।७४।४० ॥

त्वं स्त्रात्त्वं पुमान् असि त्वं कुमार उत वा कुमारः^१ श्वेता ४।३० ॥ अथर्व-१०।च२६
वैदिक साहित्य में स्त्री निन्दा का लगना जमाव है - स्त्रा निन्दा के प्रादुर्भाव
का कारण^२ जैन और बौद्धों का सन्ध्यात प्रधान भी है।-

जैन जाचारागसूत्र १।२।४।३ में स्त्रियों को दुःख, मृत्यु और नरक का द्वार
कहा है।- 'बौद्ध जातकों में कहा है कि स्त्रियाँ पापिन और दुराचारिणी होती हैं।
अश्वघोष ने कहा है कि स्त्रियाँ मधुर वचनों से पुरुषों का दिल हरण करती हैं,
पर क्रूर स्वभाव से उन्हें हानि पहुँचाती हैं - इनके बदन में मधु और हृदय में विष
होता है -

वचनेन हरन्ति वर्णानि निरितेन प्रहरन्ति चेत्सता -

मधु तिष्ठति वाचि योषिता हालाहलं महद्भिषम ॥^३

कल्हटा ने राजतरंगिणी में कहा है कि स्त्रियाँ स्वभाव से ही वितासिनी होती हैं -
उन पर कौन नियंत्रण कर सकता है -

निसर्गीतरता नाय को नियंत्रयितुं काम^४ ॥

सिद्ध एवं नाथ सम्प्रदाय, बौद्ध - सम्प्रदाय के ही^५ पान्तर हैं - इन सम्प्रदायों
में नारा - निन्दा का गर् है - गोरख-वाशी में कहा है -

कनक कामिनी त्यागै जाइ- सो जोगेश्वर निरमै सोइ^६ - गो० बा० पृ० ३५ ॥

कदैन सोधै सुन्नर। सनकादिक के साथि -

जब तक कलंक लगा इसी काला हाँडि हाथि ॥ गो० बा० पृ० ७७ ॥

पासि बैठी सोमै नहाँ साथि रमाइँ मुँडि ।

गोरखा कहै जसतर। कहा सलह कह मुँडि ॥ गो० बा० पृ० ७८

कनफटी का यह विश्वास है कि स्त्री - दर्शन से - घाव पक जाता है।-^७

नार्थों ने स्त्री को चोर, डाकू, शेरनी एवं मक्कार बिल्लों तक कहा है।

मध्ययुग में एक वराहमिहिर हाँ ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने स्त्री की
उपयोगिता और महत्ता को समझा है।- वराहमिहिर के मतानुसार जो स्त्रियाँ की
निन्दा करता है, वह उस चोर की भाँति है जो स्वयं चोरी करके चोर चोर
चिल्लाता है।^८

:१. जातक - १।३००- ३०२- ३३८, २।१६७, ३।२५०- ३४२

.२ नाथ सम्प्रदाय^९ डा० हजारों प्रसाद द्विवेदी^{१०} पृ० १५ ॥

३. बृहत्संहिता^{११} अ० ७४ ॥

इस प्रकार जैन लौट/नाथ और सिद्धों के द्वारा की गई नारी-निन्दा 'पार्वती' भक्ति प्रधान साहित्य में अभिव्यक्त हुई है।

माया

वैदिक वाङ्मय में माया भक्ति ग्रन्थों में माया को भक्ति का उत्तराय माना है किन्तु वैदिक वाङ्मय में माया शब्द, माया के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है।^१ वैदिक साहित्य में माया शब्द मायावक्त्र के अर्थ में सर्वप्रथम जैनाश्वरोपनिषद् ४।१० में प्रयुक्त हुआ है।^२ भौ-विद्वानों ने जैनाश्वरोपनिषद् तो १० प्रामाणिक उपनिषदों के बाहर और उनके अपेक्षा नया माना है। उन इस उपनिषद् के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वैदिक साहित्य में मायावाद को स्थान था।

मायावाद का जन्म

विद्वानों का मत है कि लौनों के माध्यमिक संप्रदाय के शून्यवाद में मायावाद का जन्म हुआ है। गौडपाद तथा ऋंगाचार्य ने शून्यवाद को थोड़ा सा बदल कर मायावाद का रूप दिया है। पद्मपुराण का मत है कि मायावाद उत्पन्न है। वह प्रकृत दोन्मन ही है -

सृष्टं देवि प्रवक्ष्यामि तामागानि तथा कृम-

येषां भवणमात्रेण पातित्य तागिनामपि ।

प्रथमं हि मयैवोक्ता शैव पाशुपतादिकम् ॥२४॥

मायावादमसक्तस्त्रं प्रब्रान्ति लौट मुच्यते-

मयैव तथितं देवि कसौ ब्राह्मणरूपिणा ॥२५॥ पद्मपुराण पार्वती के प्रति शिव का कथन ॥

मायावाद के प्रचार में उदयगन्त माया का विविध स्वरूप दृष्टिगत होता है। श्री मध्वाक्षनाचार्य ने पंचदशी पंचदशी चित्र-दीप प्रकरण १३३ में माया को ईश्वर की माना कहा है और ईश्वर एवं जीव को माया रूपी कामधेनु के दो बछे बताया है। आनन्द और विज्ञानमय जीव एवं ईश्वर माया और बुद्धि के वश में है। माया का दृष्टत्व स्वयं सिद्ध है अतः माया के सम्बन्ध में तर्कनहीं करना चाहिए।^४

१- अद्वैतवाद गंगाप्रसाद उपाध्याय माया वाला प्रकरण

२- टी डाक्टरीन आफ माया पृ० ५५ प्रमुदत शास्त्री

३- अद्वैतवाद पृ० १२६ ॥

४- पंचदशी पञ्चदशी चित्र दीप प्रकरण २३६-२२६-१३५-१३६ ॥

रामानन्द मायावाद से पता में नहीं है, लानन्दभाष्य में मायावाद का ज्ञापन है। रामानन्द ने माया को अज्ञान, रागा और भ्रम की जोड़क माना है। मायावाद के मत में माया अविवर्तनीय है। आरक्षा की जोड़क नहीं है। स्वयं रामानन्द ने माया शब्द का कदा भी प्रयोग नहीं किया है। प्रत्युत रामानन्द ने भाष्य में मायावाद का खन किया है। माया का स्वप्न ऐसा जाना है कि उसे द्वारा दार्शनिक प्रश्नों पर उत्तरता में पड़ती जाना जा सकता है। मध्य युग दार्शनिक छेलेन का युग नहीं था। तब मध्ययुग के भाष्य में माया को मायावाद के लो में ग्रहण किया है।

काम

गुणियों के अनुसार काम जीवन का अन्तर्गत नहीं है। वैदिक साहित्य में काम को जैविक तापकण का कारण माना है। पृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला भाव काम कहते हैं। कामसूत्र में यह कहा गया है कि काम से पुरुष कामानन्द प्राप्त कर सकता है। अथर्ववेद १६।५२।३।६।२।१६ के अनुसार काम एक प्रकार से मन्त्र है। पृष्टि में गीता में काम को ज्ञान नाशक मानते हुए भी धार्मिक अज्ञान से ज्ञानार्थक-

१- प्रज्ञा काश्चित् कामानन्दं गीता १०।२८ ॥ वस्तुतः काम धर्म का लक्ष्य न होकर स्वयं धर्म से नियन्त्रित है।^२

ऐतिहासिक पृष्टि में काम से सर्वप्रथम बुद्ध ने ही संघर्ष किया था। बुद्ध संबंधी ऐसी जैविक रचनाएँ मिलती हैं जिनमें बुद्ध और काम का संघर्ष वर्णित है। काम

१- रामानन्द भाष्य स० रघुवरदास वेदान्ती पृ० १२ ॥

२- स्टैडिज इन दी काम सूत्र पृ० २११ प्रो० वाक्लेडर

पा विजय प्राप्त करके है गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया था^१। बुद्ध के बाद तीस फलों में काम से बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन यह है जब मित्र मित्राण्यं काम पर निष्पत्ति न कर रहे तब काम का भयंकर रूप प्रकट हुआ। काम के इस भयंकर रूप के प्रति हर्ष नाथ भक्तों और निर्गुण भक्तों तथा गुणा राम-भक्तों ने अपना अनास्था व्यक्त की है।

अहंकार, राग, द्वेष, उत्त, कपट, मित्र आदि को भक्ति सम्प्रदाय के पूर्वमी जीवन के लिये हानिप्रद माना गया था। भक्ति धारा प्रवाहित होने के बाद उन्हें भक्ति के अन्तरायों के रूप में रखा। भक्ति सम्प्रदाय के माया, स्त्री और काम जीवन पथ के विघ्न नहीं माने गए थे किन्तु भक्ति सम्प्रदाय में उन्हें अन्तराय माना है।

इस प्रकार पुराणों और भक्ति ग्रन्थों में रत्न, वज्र, लहसा, रत्नग, पदाचार, सज्ज, राजा, भगवत्पुत्र और सेवा आदि भक्ति के बाधन माने गये हैं। इन ग्रन्थों में भक्ति के अन्तरायों को दृष्टि ने काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, क्लेश और स्त्री आदि भक्ति के अन्तराय माने गये हैं। किन्तु काम स्त्री, माया, लोभ, आदि वैदिक साहित्य में उपायाना मार्ग में अन्तराय नहीं माने गये हैं।

भक्ति ग्रन्थों में भक्ति के साधन और अन्तरायों का विस्तृत विवरण करते भक्ति को साध्य रूप प्रदान किया गया है।

ग भक्ति का स्वरूप

भक्ति के उद्भव और विकास का इतिहास सटीक में देने के अन्तर उमरे स्वरूप का सटीक में निष्पत्ति किया जा रहा है।

भक्ति शब्द 'भज-सेवायाम्' प्रान्त में स्निग्धादिन प्रत्यय लगे पर बना है (पा० सू० ३।३।६४)। भज् धातु का अर्थ सेवा करना है। मुख्य रूप से विविध आचार्यों ने भक्ति को सेवा और प्रेम रूपिणी माना है। वैशेषिक को प्रेम रूपा मानने वाले आचार्यों का बाहुल्य है।

नारद भक्ति सूत्रों का निर्माण आठवीं शताब्दी के पूर्व ही हुआ था^१। नारद के मतानुसार तब जब कर्मी को भगवान् के वर्णन करना, और भगवान् का धोटा-ता विसरण हो^२ तो जग व्याकुल होना ही भक्ति है। पाश्र्वनन्दन^३ के दैवव्यास के मत में भगवान् की पूजा की^४ आदि में अनुराग ही भक्ति है। पाण्डित्य के मतानुसार भक्ति का प्रेमरूप है --

‘सा पशुरतिष्ठति’ ना०म०सू० २ ।

भगवत् के गुणों का निश्चय पाव है भगवान् ने जो जोना और श्री हरि ने श्चु रहित प्रेम का जोना ही भक्ति है --

‘न वै फंसा परो ज्ञाति यतो भक्तिरगो गये ।

तत्तुल्य प्रविष्टा यात्मा तंप्रीवति ॥ भाग० १।२।६॥

नारद पांजरान्न में भक्ति को प्रेम का ब्रह्म है---

‘स्नेहो भक्तिरिति ॥

नारद पांजरान्न के अनुसार इंद्रियों से का गयी भगवान् की यह भैवा भक्ति कल्याणी है जो निर्मल और सर्वउपाधि रहित है---

‘सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ।

दृष्णिकेशा दृष्णिदेश भैवन भक्तिरुच्यते ॥’

वृत्तदारण्यक्यार्तिव्याख्यान भा०१, पृ०४ के अनुसार ‘तैलधारावदविच्छिन्न भगवत्स्वरूप-स्मरणात्मक ज्ञान भक्ति है ।

बल्लभाचार्य के मतानुसार श्री हरि के प्रति माहमत्स्य ज्ञान युक्त जो सुदृढ़ और सर्वाधिक स्नेह है, वही भक्ति है ---

‘माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ सर्वतोऽधिक ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तयामुक्तिर्न चान्यथा ॥’

१- भक्ति का विकास डा० मुशीराम शर्मा पृ० ४०३

२- नारदस्तुतार्पितं ता चोरितान्निश्चरणो परम व्याकुलतति ना०म०सू० १६॥

३- पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्ये ॥ ना०म०सू० १६॥

४- भाग० १।२५ । ३२-३३ ॥

५- तत्त्वदीप निबन्धे शास्त्रार्थ प्रकरणे श्लोक ४६॥ पृ० १२७॥

रामानुज ने विद्वानों का मन उद्धृत करते हुए कहा है कि स्नेहपूर्वक किया गया भगवद् ध्यान ही भक्ति है -

स्नेहपूर्वकध्यान भक्तिरित्युच्यते बुधैः ।^१

मधुसूदन ने भक्ति रायन १।३ में कहा है कि भावद् एव विषयिणी त्रामे ल धारावाहिक वृत्ति गत एव वृत्ति भक्ति है -

वृत्तस्य भगवत्माधारावाहिका गता ।

तवैशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्युच्यते ॥^२

जैज गोस्वामी ने भक्ति बदर्भ में कहा है कि जिस प्रकार हमारे पुरुषों का विषयों में तथा उन्मिष्यों का अपने अपने विषयों में स्वाभाविक आकर्षण रहता है, उसी प्रकार जब भक्त का भगवान् के प्रति स्वाभाविक भाव उत्पन्न होता है तब उसे राग प्रेमा-भक्ति कहते हैं -

तत्रविषयिण स्वाभाविको विषयसर्गचामय ।

प्रेमा राग यथा चक्षुःश्रोत्रादीना मान्दियादीनादृश स्पर्श

भक्तस्य शो भक्त्यपि राग उत्पद्यते ॥^३

श्रीन मुनिगितामृतम् के अनुसार अति उत्कृष्ट प्रेम ही भक्ति है^२। भक्ति-भागीरथी के अनुसार भक्ति का ही दूसरा अप्रेम है। भक्ति के बदन, ध्यान, उपासना आदि स्नेह नाम है। महनीय महान् विषयों के प्रति प्रेम ही भक्ति है -

महनीय विषये प्रीतिभक्ति ।^३

इस प्रकार भक्ति के आचार्यों ने भक्ति का मूल स्वरूप ऐसा पण्डितों के हृदय में उसे प्रेम परक माना है। कदाचित् सामाजिक जीवन में ऐसी भाव को प्रमत्त स्थान प्राप्त होने का है। यह परिणाम हुआ कि भक्ति ऐसा परक होते हुए भी मुख्य रूप से प्रेम परक मानी जाने लगी।

१- गीता पर रामानुज भाष्य ७।१ पृ० २२६

२- श्रीवृत्तमुनिचरितामृतम् पृ० २४३ ॥

३- भक्ति भागीरथी पृ० २०-२३-१६ ॥

भक्ति शब्द भज धातु से बना है जिसका अर्थ सेवा करने से है + भक्ति का अर्थ सेवा होने के बाद भो, जायायी ने भक्ति को प्रेम प्रधान माना है + शास्त्रकारों ने भक्ति को प्रेम प्रधान मानकर, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है + भक्ति के आचार्यों ने दास्य और सेव्य भाव को परिणति भा प्रेम में ही दिखलाई है +

~~भक्ति का प्रारम्भ प्राचीन काल में ही हुआ था और यह साधन का होना आवश्यक है +~~
~~इस प्रकार प्रेम प्राप्त करने के लिये भक्ति प्रयत्न और साधनों का होना आवश्यक है +~~
 आचार्यों ने ब्राह्मी प्रेम की प्राप्ति के लिये किये गये प्रयत्न और साधनों के आधार पर भक्ति के प्रकारों का उल्लेख किया है + इस प्रकार भक्ति के प्रकारों में, प्रथम साधन भक्ति आता है ।

साधन भक्ति -

साधन भक्ति में भक्त वाह्य साधनों द्वारा इष्टदेव की ओर अभिमुख होता है - अंत में साधन भक्ति का, भावभक्ति में ही पर्यवसान होता है -

* कृति साध्या भवेन् साध्यभावा सा साधनाभिधा ।-

नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ॥ ६-१००० सि० २।२ ॥

साधन भक्ति के मर्यादा और राग के आधार पर, वैधी और रागानुगा दो भेद किये गये हैं + -

वैधी और मर्यादा भक्ति .--

प्रेम मार्ग में विधि विधानों की अवहेलना प्रायः हो जाता है + प्रेम मार्ग में मर्यादा का उल्लंघन न हो, इसी के लिये वैधी भक्ति का विधान है + भक्ति ग्रन्थों में शास्त्रानुसार की जाने वाली साधन भक्ति को, वैधी भक्ति कहा है -

* शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधी भक्तिरुच्यते + ॥ १० २० सि० २।४ ॥

* वैधी मर्यादा दर्शन रसपाद ११।३ में विधि विधानों के साथ की जाने वाली भक्ति को वैधी भक्ति कहा है -

* विधि साध्यमाना वैधी सोपान रूपा +

हरि-भक्ति रसामृतसिन्धु में वैधी भक्ति को साधन और मर्यादा भक्ति कहा है

रागानुगा भक्ति -

लौकिक जीवन में जिन साधनों से प्रेम प्राप्त किया जाता है, उनका ईश्वर य प्रेम प्राप्तिके लिये उपयोग करना रागात्मिका भक्ति है +

‘दैव मा मांसा दर्शन’ के रसपाद में महर्षि आंगरा ने वैध और रागात्मिका भक्ति का वर्णन किया है + इस दर्शन के अनुसार रस वा अनुभव, आनन्द एवं शान्ति देने वाली भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा है - -

‘रसानुभाविकानन्द शान्तिप्रदा रागात्मिका’ रसपाद ११।३ +

बंगाल के वैष्णव सम्प्रदाय के अनुसार स्त्री - पुरुष के रत्यात्मक भावों का वा कृष्ण के लिये उपयोग होना ही रागात्मिका भक्ति है +

छरिभक्तिरसामृतसिन्धु २।६१ के अनुसार वा कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर का वा कृष्ण में जो रागात्मिका भक्ति है, उसके आदर्श का अनुसरण करने वाला साधन भक्ति रागानुगा भक्ति है - -

‘विराजन्तामभिव्यक्तं व्रजवासि जनादिषु -

रागात्मिकानुसृता या सा रागानुगोव्यते ॥’

गौणी भक्ति रागानुगा भक्ति में भगवान् के प्रति रत्यात्मक भावों का होना आवश्यक है + शास्त्रकारों ने वैधा और रागानुगा भक्ति को गौणी भक्ति के अन्तर्गत रखा है।- साधन साध्य की अपेक्षा सदैव गौण रहे हैं - साधनों को गौण स्थान मिलने के कारण ही साधन भक्ति को गौणी भक्ति के अन्तर्गत रखा है।^{उनका अस्तित्व यह है कि} जैसे साधन, साध्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं, वैसे ही गौणी भक्ति भी प्रेमाभक्ति की प्राप्ति में सहायक होती है।-
गौणी भक्ति -

नारदभक्ति सूत्र १।२०, २।५६ के अनुसार गौणी भक्ति परामक्ति का प्राप्ति में हेतु है + ^{अर्थात् उस} गौणी भक्ति से समाधि की सिद्धि होता है।-

^{यह} गौणी भक्ति के गुण भेद से तीन सात्त्विकी, राजसी, तामसा विभाग किये हैं - -

‘गौणी त्रिधा गुणभेदादातादिभेदात्’ ना० म० सू० ५६ ^{अर्थात्} आर्त, जिज्ञासा और अर्थार्थिता भेद से भी गौणी भक्ति तीन प्रकार की है -
• ना० म० सू० ५६ १-

१. बंगाल वैष्णविज्म विपिन चन्द्र पाल पृ० ४७ ॥

सात्विका भक्ति -

जो भक्ति पाप नाश के लिये, समर्पण अथवा कर्तव्य भाव से की जाती है, वह सात्विका है भाग ३।२६।१० ॥

राजसा भक्ति -

जो भक्ति कामना सहित, भेद दृष्टि पूर्वक, प्रतिमा पूजन के रूप में की जाती है वह राजसा है भाग ३।२८।६ ॥

तामसा भक्ति -

क्रोध, हिंसा, दम्भ और मत्सरताके साथ भेद - दृष्टि पूर्वक की जाने वाली भक्ति तामसा है भाग ० ३।२६।८ ॥

देवा भागवत स्कंध ७।अ० ३६।६-७-८-९। पृ० ७५६ में भी भक्ति के सात्विकी और तामसा भेद किये गये हैं।

इन त्रिविध भक्तियों में तामसा की अपेक्षा राजसा और राजसा की अपेक्षा सात्विका भक्ति श्रेष्ठ है - इसी प्रकार अर्थार्थी का अपेक्षा जिज्ञासु का और इन दोनों का अपेक्षा आर्तक भक्ति श्रेष्ठ है - अर्थात् उत्तरस्मादुत्तरस्मात्पूर्वपूर्वा श्रेयाम भवति - ना० भ० सू ५७ ॥

तन मन और वचन के भेद से साधन भक्ति को कायिकी, मानसी और वाचिकी तीन रूपों में विभाजित किया गया है।

कायिक भक्ति -

भगवान् की कथा सुनना भगवान् के मन्दिर में लीपना, फाड़ देना, जल भरना, मूर्ति पर चंदन, कस्तूर, केशर आदि से लेप करना और मूर्ति के सम्मुख साष्टांग प्रणाम करना कायिकी भक्ति है - कर्णाभ्या तच्छ्रवणमनिशं सज्जनानां मुखाब्जा

न्नित्यं सेवामधुरिपुगृहे माजैनादि प्रकारै -

अथ विष्णोर्विविध सुरभि द्रव्यलेपादि देहे

पंचांगार्थैर्मनमुदितं वंदनं कायिकंयिम् ॥६॥^१

मानसी भक्ति -

मन से भगवान् का स्मरण करना, भगवान् में सखा भाव रखना, देह को

१ वैष्णवधर्म रत्नाकर पृ० ३०६।०२००४

भगवान् के अर्पण करना, और अर्पण भाव में भरण पोषण की चिन्ता न करना मानसो
भक्ति^{अही गई} है —

त्रेधा भक्तिर्निगमविहिता केजवे मोदाहेतु ।

सरथं श्रद्धा स्मरणमनिशं नैनदेहार्पणं च -

औदासीन्यं स्वतनुभरणो पोषणादौ स्वकाये

न्यस्यात्मानं भगवति हरौ मानसा भक्तिरेषा ॥ १

वाचिकी भक्ति -

विष्णु के ~~सहस्र~~ ^{अही गई} सहस्र नामों का कथन करना, भगवत् गुणों का कीर्तन करना, भगवान् को ज्ञानानुसार दास्यभाव को पूर्ण करना और यह विश्व हरि रूप है, ऐसा वाचन करना वाचिकी भक्ति^{अही गई} है —

विष्णोर्नामां कथनमनिशं कीर्तनं तद्गुणानां

दास्यं कर्माखिलमणि कृतं केशवस्याज्ञयास्तु -

तत्सत्पुष्टये स च मम गतिस्तस्य दासोऽस्मि नित्यं

सर्वं विश्वं हरिरिति वचो वाचिकी भक्तिरिष्टा ॥ २

विभिन्न साधनों के आधार पर साधन भक्ति को २६ प्रकारों में विभाजित किया^{गया} है —

~~१६ प्रकार की भक्ति~~ -

तुलसीमालिका कंठे शंख चक्रांकनं हरे -

धारणं चोर्ध्वपुंगाणां तन्मंत्राणां परिग्रह -

कीर्तनं श्रवणं दास्यं वंदनं पादसेवनम् -

तत्पादोक्तेषु च तन्निवेदितभोजनम् ॥

तदायानां च सेवा च द्वादशव्रत निश्चितम् -

तुलसी रोपणं विष्णोरर्चनं स्मरणं तथा -

भक्तिं षोडशधा प्रोक्ता भवबन्धविमुक्तये ॥ वै०ध० २० पृ० ३१०-११ -

अर्थात् कंठ में तुलसी की माला रखना, शंख चक्रों की छाप लगाना, द्वादश ऊर्ध्वपुंखु धारण करना, छ ऊर्ध्वपुंखु तिलक करने का मंत्र सीखना, कीर्तन करना, कथा सुनना, दास-भाव रखना, वंदन करना, पादसेवन करना, चरणामृत लेना, भगवत्प्रसाद का भोजन करना,

१ वैष्णवधर्मरत्नाकर पृ० ३०६

२ वही पृ० ३१० ॥

भगवान् के दासों की सेवा करना, आदर्श के व्रत में निष्ठा रखना, तुलसी के विचारों को रोपना, विष्णु का पूजन करना और भगवान् का स्मरण करना ऐसा यह १६ प्रकार का भक्ति मोटा प्रदान करता है।- भक्ति के उपर्युक्त ^{मे से अधिकांश} साधनों का भागवत स्कंध ११ अध्याय ११ में भी उल्लेख हुआ है।-

श्रवण, कर्तन, स्मरण, पादसेवन अर्चन, वंदन, दास्य और सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन, ईश्वरीय प्रेम प्राप्ति के साधन हैं।- ये सब साधन भक्ति के अन्तर्गत ही आते हैं - इस प्रकार नवधा भक्ति को भी साधन भक्ति के अन्तर्गत ही रख सकते हैं।
नवधा भक्ति -

नवधा भक्ति, ईश्वरीय प्रेम के विकास की ही विभिन्न दशाएँ हैं।-^१ नवधा भक्ति चन्द्रियों से सम्बन्धित है।-^{अहं भवति} चन्द्रियों के विभिन्न व्यापारों से प्रेम-पुष्ट होता है।- अतः नवधा - भक्ति भी प्रेम-भक्ति को ही पुष्ट करता है।- नवधा भक्ति को प्रेम भक्ति के साधन के रूप में समझना चाहिये।-

नवधा भक्ति का विकास -

शंकराचार्य ने भागवतों को उपासना पद्धति को पाँच - विधियाँ बताई हैं, जिनका परिवर्द्धित रूप नवधा-भक्ति है।- ज्ञानामृत-सार में ६ प्रकार की भक्ति बताई गई है।- वह रचना शंकर के बाद, और भागवत के पूर्व की है।- ज्ञानामृतसार की स्मरण, कर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन और आत्म निवेदन में भागवत ने श्रवण दास्य और सख्य भक्ति का योग करके नवधा-भक्ति का स्वरूप खड़ा किया है।- ^२ ~~नवधा भक्ति पाँच प्रकार की है - भक्ति भक्तियों के रति, सख्य, दास्य, श्रवण, स्व-वात्सल्य का प्रारंभ निवेदन करता है।~~

प्रेम की प्रथम अवस्था भाव है - प्रेम ही विकास क्रम से, मान - प्रणय राग, अनुराग, भाव और महाभाव के रूप में परिणत होता है।- रति, भावना भेद से शान्त दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रति में स्थान्तरित हो जाती है।- रति - भेद से भगवद् भक्ति रस, शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर-रस में बदल जाती है।-

.१. मालवीय कामिनीरेशन वाल्युम पृ० ५४४ -

.२. मध्यकालीन - धर्म-साधना डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० ११७ -

१. आर्य महिला पत्रिका, जून १९४१ पृ० १०१।

नवधा भक्ति और जीवन चर्या -

भक्त का जीवन विज्ञान - प्रकार व्यस्त रहना चाहिये इसका विवेचन करते हुये - भागवत ने - नवधा भक्ति का रूप - उपस्थित किया है । भागवत के अनुसार भक्त का मन भगवान् कृष्ण के कमल चरणों में मग्न रहे, और वाक् निष्णु लोक के गुण गान में व्यस्त रहे । हाथ - हरि मन्दिर का सफाई, कान कृष्ण कथा के श्रवण में, नेत्र कृष्ण दर्शन में, तन सत्संग में, नासिका तुलसी की माठा सुगन्ध में रसना भगवान् के भावों के स्वाद में, पग तीर्थ - यात्रा में, मस्तक चरणों में, और भक्त की रक्षा भगवान् की सेवा में लगा रहें ।^१

नवधा भक्ति के रूप -

नवधा भक्ति के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सत्य और आत्मानवेदन ये नौ रूप हैं - -

‘ श्रवणं- कीर्तनं विष्णो- स्मरणं पादसेवनम् -

अर्चनं वन्दनं- दास्यं- सत्यमात्मानवेदनम् ॥ ’ भाग० ७। १। २३ ॥

श्रवणं^{भक्ति} -

वैष्णव धर्म में श्रवण भक्ति मोटा प्रद माना गई है । किन्तु साख्य - दर्शनकार ने यह कहा है कि अनादि वासना के जलवर्ती - होने से केवल - श्रवण - मात्र से उस मोक्षा का सिद्धि नहीं हो सकती ।^२

हरि की लीलाओं, यश, गुण और नाम - महत्ता का सुनना ही श्रवण - भक्ति है ।^३ भगवान् का कथा श्रवण करने से मुक्ति मिलती है भागवत ६। १०१ ।

कीर्तन^{भक्ति} -

भगवान् के नाम, लीला, गुण - का उच्च - स्वर से गान करना ही कीर्तन है ।^४ कीर्तन भक्ति, नामोपासना और स्मरण - भक्ति का ही एक रूप है । कीर्तन में भक्त अपने भावों को ध्वनि और संगीत के साथ व्यक्त करता है । जहाँ नामोपासना और स्मरण भक्ति वैयक्तिक - उपासना पद्धति है, वहाँ कीर्तन सांघिक है ।

१ ‘ भागवत १०। २६। १५ ॥

२: ‘ अथ साख्य दर्शन ’ १६७। पृ० ६६ . भाष्यतुलसी राम स्वामी ”

३ हरिभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व विभाग - लहरी २ - लोक ३२ ॥

४ वही २। ३२ ॥ -

प्राचीन भारत में लय, ताल और स्वर के साथ ईश्वराघन करने की सांघिक पद्धति प्रचलित नहीं थी। प्राचीन साहित्य में कीर्तन शब्द का प्रयोग तो मिलता है, किन्तु यह प्रयोग सांघिक कीर्तन का धोतक नहीं है। गीता ६।१४, ११।३६ में गुण-कीर्तन के अर्थ में कीर्तन शब्द प्रयुक्त हुआ है। ब्रह्मपुराण और बृहद्विष्णु-पुराण में नाम-कीर्तन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है - 'सर्वारिष्टहरं धामं रामनामानु कीर्तनम्- बृह०वि०पु० १५' 'जे वितरय- फलं चैव रामनामानु कीर्तनम्- ब्रह्मपु० ४' विष्णु-पुराण में भी नाम-कीर्तन का प्रयोग हुआ है। वि० पु० ६।२।१७ ॥

स्वयम्भू-स्तोत्र जैन-धर्म ग्रन्थ में स्तुति और कीर्तन शब्द का प्रयोग हुआ है। लय ताल युक्त सांघिक कीर्तन मध्ययुग को देने है। मध्ययुग में कथा-श्रवण और कीर्तन का विशेष महत्त्व था। कदाचित् सबसे पूर्व कर्माचरन दो साधना पर धनना बल नहीं दिया गया था। २ एका विद्वान् या भगवद् विज्ञान-धर्म के सूफी अनुयायियों के संघबद्ध-धर्माचरण पर विशेष-बल देने के परिणाम स्वरूप हिन्दुओं ने धर्मसंरक्षणार्थ सांघिक कीर्तन पद्धति को अपनाया है। कीर्तन-पद्धति प्रचलित होने के उपरान्त-वैष्णव धर्म-सम्प्रदाय में सर्वाधिक महत्त्व-नामोच्चारण और संकीर्तन को ही दिया गया है। महाप्रभु-चैतन्य ने भी पितना महत्त्व नामोच्चारण और संकीर्तन को दिया है, उतना अन्य किसी साधन को नहीं दिया है।

स्मरण-भक्ति - भगवान् के नाम, गुण, रूप और चरित्र का स्मरण करना स्मरण भक्ति है। ब्रह्म को बार बार स्मरण करने वाला मन ब्रह्म में ही लीन हो जाता है भाग० १।१।१४।२७। ईश्वर के नाम और रूप का स्मरण करने से, पुनर्जन्म नहीं होता भाग १०।२।२७। कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति सब पापों का नाश करती है भाग १२।१२।५४ .।

पादसेवन भक्ति —

विष्णु-भगवान् के चरणारविन्दों का स्मरण और सेवन ही पादसेवन भक्ति है। भागवत के अनुसार श्री भगवान् के चरण कमलों का प्रेमसहित चिन्तन करना चाहिये। चरणों के ध्यान से पाप राशि नष्ट हो जाती है भाग ३।२।२१-२२। कृष्ण को चरणधूलि की शरण ग्रहण करने वाले मल्लजन स्वर्ग, ब्रह्मपद, पृथिवी का

-
१. 'स्वयम्भू स्तोत्र' जैन-धर्म-स्तुति-परक जैन-धर्म-पृ० २६- अनुशुलकिशोर
 २. 'तुलसीदास' डा० रामरत्न-मटनागर पृ० ५५
 ३. 'भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रीतियाँ' पृ० २६ परशुराम चतुर्वेदी
 ४. 'भारतीय-ईश्वरवाद' पृ० ४७६-८०

स्वाभित्ति, जीतिली और मोन पद व भी वाता नति वरि भाग० १०। १२। ३०। ।

जन भक्ति

भगवान् की पूर्ण-पूजा करना स्वयं नहि है । वडा गग है कि नदार् के रणो
का जन करना स्वर्ग, अपनी गर सम्पूर्ण रितियो का रूप है भाग० १०। ८१। १६ ।

वन्दना भक्ति

ये वर की श्रुति भक्ति प्रणाम ननस्वार गदि वना वन्दन भक्ति है । भाग० ११। २। ३
के अनुसार सम्पूर्ण भूतो को भगवद्गत ने प्रणाम करना चाहिये । पदूर का स्नेह में विवृत
लोवर कृष्ण और कलगम को षड्वन् प्रणाम करो में - भाग० १०। ३८। ३४ ।

दास्य-भक्ति

प्रमूर्ख भावान् की सेवा करना और उनके आता का पालन करना दास्य भक्ति है।
गीता में कृष्ण ने अज्ञ भक्तों प्रति र्म करने के लिए वह वर वाता भक्ति व ओर ही
गैन किया है । गीता के अनुसार भावान् के लिए र्म करने से मदन गिति को प्राप्त
का उक्त है ।

मन्य भक्ति

ब्रह्म के नाथ परम-भाव स्थापित करना मन्य भक्ति है । भागवत के अनुसार उनका
भाग्य धन्य है, जिनके मित्र सनातन ब्रह्म है -

गहो भाग्यमहो भाग्य मन्गोय ब्रजौक्ताम

नन्मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातनम् ॥ भाग० १०। १४। ३२।

श्री कृष्ण सुदामा के श्र-रूप में अत्यन्त दर्शित हुए थे - भाग० १०। ८०। १६ ।।

आत्मनिवेदन भक्ति

आत्मनिवेदन में विनय भाव मुख्य पक्ष रहता है । विनय और प्रार्थना मानव की
दिव्य शक्ति को जाग्रत करना है ^२ । प्रार्थना स्वयं एक लुप्त बड़ी शक्ति है ^३ । भगवान् के
सम्मुख विनय-प्रार्थना करना और आत्मसमर्पण करना विनय भक्ति है गीता ७। १४,
६। ३२-३४, भाग० १। १६। ३४, १। १३। १०, ४। ३०। ३७, २। ४। १८ ।

२- एट्रिव्यूट्स आफ गाड लुई रिचार्ड फरेनल पृ० २४५

१- अभ्यासे प्यसमर्थोसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ गीता १२। १०॥

→ वैष्णव धर्म रत्नाकर पृ० २८१-२८२-२८३-२८४-२८८-२८९।।

३- भैरव दी अननोन पृ० १४१-१४३ एलेक्सिस्करले।।

नवधा भक्ति के बाद नारद भक्ति पून व ११ आधिनयाँ पावन भक्ति के प में जाती हैं ।

नारद-भक्ति सूत्र की ११ आधिनयाँ

नारद भक्ति सूत्र के अनुसार प्रेमा-भक्ति एक नौवग भी ११ प्रकार की है -

- १ गुणभावात्म्यासक्ति २ पारमिति ३ पूजासक्ति ४ स्मरणभक्ति
- ५ दास्यासक्ति ६ श्रयासक्ति ७ वान्तासक्ति ८ वात्सल्यासक्ति ९

नारद की ११ आधिनयाँ में वे १,३,४,५,६,८ भागवत का नवधा भक्ति में मिलती हैं । भागवत का नवधा-भक्ति का मुख्य पक्ष चैतन्यियों से सम्बन्ध है, श्रवण का श्रोतेन्द्रिय कीर्तन का स्वनोन्द्रिय, वाक्, स्पर्शा या मन और विष्णु, पाद भवन का हस्त और पाद से सम्बन्ध है । भागवत में चैतन्य और स्पर्शेन्द्रिय से सम्बन्धित भक्ति का कोई विभाग नहीं है । नारद भक्ति सूत्र में चैतन्य से सम्बन्धित स्मरणभक्ति का उल्लेख हुआ है । मानव की स्पर्शेन्द्रिय का सम्बन्ध कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, तन्मयताभक्ति और परम विरहासक्ति से दिताया जा सकता है ।

भक्ति मुख्य रूप में प्रेम-प्रेमा है । प्रेम का चैतन्य और स्पर्श से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतः भक्ति के प्रकारों में दर्शन भक्ति और स्पर्श भक्ति की गणना होना चाहिये ।

दर्शन-भक्ति

दर्शन का सम्बन्ध सौन्दर्य से है । वेद में परमात्मा को सौन्दर्य का स्रोत और समस्त भूतनों को शोभा कहा है । ब्रह्म का आकाशिक वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि परमात्मा सुन्दर है और उसका रूप दर्शनीय है ।

त्वद विश्वा सुभग नोभगान्यग्ने विप्रन्ति वनिनी न वया ।

१- ना० भ० सू० ८२ ।।

पुष्टं रयिर्वाजो वृत्रतये दिवोवृष्टिः यो गिरिगणम् ॥ ७० अ० ३३१ ॥

राजा हि क भुवना नाममिष्टिः ७० ३१७।६।१ ।

सरूपकृत्तुभूतये ७० ३१४।१ ॥

भारतीय दर्शन में रूप को जीवन मार्ग में जब रोध उत्पन्न करने वाला भी माना गया है^१। रूप ज्वाला गौन्द्य से जागृष्ट होकर जब का ब्रह्म में लीन होना है दर्शन, मानो जा सकती है।

स्पर्श-भक्ति

जीव का स्पर्श द्वारा मोक्षा प्राप्त करना या ब्रह्म में लीन होना स्पर्श भक्ति मानी जा सकती है। दर्शन और स्पर्श भक्ति को भी हम साधन भक्ति के अन्तर्गत रख सकते हैं क्योंकि ये प्रेमानुबन्धित में महाधन हैं। जैसे भक्ति ग्रन्थों में दर्शन और स्पर्श भक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है।

शरणागति भक्ति

शरणागति भक्ति की साधन भक्ति के अन्तर्गत ही आता है क्योंकि इसमें जीव भगवान् की शरणा प्राप्त करने के लिए विविध साधनों के द्वारा प्रयत्न करता है। शरणागति भक्ति में भक्त कहता है कि मैं अपराधी का आलम हूँ, जित्पुन सर्व निराश्रय हूँ भगवान् ही मेरा उद्धार कर सकते हैं^२। शरणागत भाव को पुष्ट करने के लिये आनुकूल्य का संकल्प, प्रतिकूलता का परित्याग, सरक्षण का विश्वास, गोप्तृवर्ण, आत्म-निक्षेप और कार्पण्य का होना आवश्यक है। ये ही भाव शरणागति भक्ति के साधन हैं -

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् ।

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववर्ण तथा ॥

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागति ॥^३

१- भारतीय दर्शन डा० उमेशमिश्र पृ० १५५ ॥

२- अहि० सं० ३७।३१ ॥

३- वैष्णवधर्म रत्नाकर पृ० २१५ ॥

शरणागति भक्ति कायिकी, वाचिक और मानसी भेद से तीन प्रकार क
कही गई है -

कायिकी प्रपत्ति -

भूमि पर साष्टांग शरणा में पड़े हुये काग को देखकर, भगवान् ने कृपा
करके उसका संरक्षण किया १ काग का भगवान् को साष्टांग प्रणाम करना उसकी कायिक
प्रपत्ति है १

वाचिका प्रपत्ति -

सर्वलोकों का संरक्षण करने वाले राघव को शरणा में जाने के लिये
विमोक्षणा जैसा प्रार्थना करना ही वाचिका प्रपत्ति है २

मानसी प्रपत्ति -

राजेन्द्र के समान मन में यह निश्चय करके कि भगवान् नारायण ही रक्षा
है, सकाग्र मन से भगवान् को शरणा में जाना मानसी प्रपत्ति है ३

४ प्रकार की शरणागति के सात्त्विकी, राजसी और तामस भेद से १८ भेद
और किये जाते हैं ४

साधन साध्य के लिये ही होते हैं ५ जीव की प्रथम अवस्था साधन अवस्था है
और उसकी विवर्तित अवस्था साध्य अवस्था है ५ साध्य अवस्था में अथवा भावतु प्राप्ति
होने पर जीव की क्या दशा हो जाती है, भक्ति के विवर्तित वर्ग में इस का विवेचन
हुआ है ५ जीव की साध्य सिद्ध अवस्था को आचार्यों ने परा, उत्तमा, अनन्य, निष्का
प्रगल्भ जात्यनित्की, नैष्ठिका, अव्याभिचारिणी, निर्गुणा, अहेतुकी, सिद्धा, दुर्लभा और
प्रौढा भक्ति के नाम से अभिहित किया है ५

परामक्ति -

अथवा भगवान् के दर्शन होने पर, जीव का भगवान् में परम अनुराग हो
जाता है - शाण्डिल्य मुनि के मत से भक्ति ईश्वर के प्रति परम अनुराग रूपा है -
‘सा परानुरागिराश्वरे ॥’ सू० २॥

१ वैष्णव धर्म रत्नाकर पृ० २१५

२ वही २१६

३. वही पृ० २१६

४. वही २१६

ईश्वर के प्रति परम अनुराग को ही परामर्शित कहा जाता है - परामर्शित में जाव प्रामय हो जाता है ^१ देवी भागवत ७।३७।११-१२ के अनुसार परामर्शित में जाव का तैल धारा के सदृश अविविच्छिन्न रूप से मन स्थिर रहता है - ^{और इससे} परामर्शित में जाव को देव। विचार के अतिरिक्त अन्य दिक्ष। विषय क चिन्ता नह' रहती ^२ । भागवत

१।३।२७ - २८ के अनुसार भगवान् के अवतार, पराक्रम एवं बाल लोलाजों के नवणायन से परा मर्शित उत्पन्न होता है ।

अनन्य भक्ति -

परामर्शित में जाव क चक्षता समाप्त हो जाती है । उसका मन पूर्ण रूप से भगवान् में अनुरक्त हो जाता है । जाव को इन अवस्था को अनन्य अवस्था भी कहा जाता है । नारद भक्ति सूत्र १० के अनुसार श्रांति को छोड़कर अन्य बातों के त्याग का नाम ही अनन्यता है - - 'अन्यान्वाणां त्यागोऽनन्यता' । शाण्डिल्य भक्ति सूत्र ६६ के अनुसार अनन्य भक्ति में बुद्धि का आत्यन्तिक लय होने पर मोक्षा मिलती है - - 'अनन्य भक्त्या तद्बुद्धिर्बुद्धि त्यादत्यन्तम् - ।

आत्यन्तिकी भक्ति -

अनन्य और आत्यन्तिकी भक्ति में कोई अन्तर नह' है । जिनके द्वारा जाव त्रिगुणात्मिका माया को पार करके ईश्वरिय भाव को प्राप्त होता है, वह आत्यन्तिक भक्ति योग है - -

स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृत ।-

येनातिव्रज्य त्रिगुण मदभावाद्योपपद्यते ।। भाग० ३।२६।१४।।

आत्यन्तिकी भक्ति में जाव माया के प्रभाव से बचता है, तो प्रगल्भ भक्ति में वह विषयों के प्रभाव से बचता है भाग० १।१।१४।१८ ।

~~भागवत में आत्यन्तिकी और प्रगल्भ भक्ति को अमान माना है ।~~

अव्यभिचारिणी भक्ति -

अनन्य और परा भक्ति का दूसरा रूप अव्यभिचारिणी भक्ति है । भगवत् रूप होने पर जाव का वृत्ति अव्यभिचारिणी निश्चल . हो जाती है । गीता

१ देवी भागवत ७।३७।१५-२७।।

२ वही ७।३७।२५-२६।।

श्री

मैं अव्यभिचारिणा भक्ति के लिये प्रार्थना व गर्ह है - १०।२५ + अव्यभिचारिणा भक्ति को अवला भक्ति भी कह सकते हैं + विष्णुपुराण १।२०।१६- २० में प्रह्लाद ने अवल भक्ति का प्रार्थना का है +

निर्गुण भक्ति -

अव्यभिचारिणा भक्ति में मन का व्यभिचार चांचल्य बन्द हो जाता है + निर्गुण भक्ति में भाव का मन पूर्ण रूप से भावान् में लय रहता है + भगवान् के गुण-गुण मात्र से भगवान् में अविच्छिन्न मनोगति का स्थिर होना ही निर्गुण भक्ति है - -

मद्गुणाश्रुतिमात्रेण मयि सङ्गुहाशये +

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाभक्तोऽबुधौ +

तद्वर्णं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् +

अहेतुक्य व्यभिक्ता या भक्ति पुरुषोत्तमे ॥ भा० ३।२६।११- १२॥

पराम्भित को प्रौढा और नैष्ठिका भक्ति भी कहा गया है +

प्रौढा और नैष्ठिका भक्ति -

वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर, परमात्मा का दर्शन होना ही प्रौढा भक्ति है + नैष्ठिका भक्ति में भाव मन एक मात्र भगवान् में ही रत रहता है + श्री कृष्ण के भक्तों के संग में रहने से नैष्ठिका भक्ति उत्पन्न होती है -

सा च श्रीकृष्णभक्तेश्च कलां व नाहति षोडशोम् +

श्री कृष्ण भक्त संगेन भक्तिर्भवति नैष्ठिका ॥ ना० पां० रा० २।२।२

सिद्धा भक्ति -

भाव का परा अवस्था ही सिद्धावस्था है + खाते प ते उठते बैठते अर्थात् प्रत्येक क्षण, श्री हरि में अखंड स्मृति का रहना ही सिद्धा भक्ति है + ^{अज्ञानादहं किं} सिद्धा भक्ति से प्राकृत लिंग शरीर मर्म हो जाता है -

अनिमिषा भागवत। भक्ति सिद्धैरायसा +

जरयत्याशु या कोशं निर्गुणं मनोजय था । २

दुर्लभा भक्ति -

सिद्धा अवस्था प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है + सिद्धा अवस्था दुर्लभा

१ राम भक्ति साहित्य में अधुन उपलब्ध

२ . वैष्णव धर्म रत्नाकर पृ० ३१२ ।

अवस्था है + ^{जब} यह दुर्तीम अवस्था प्राप्त हो जात है, ^{तब} वह दुर्तीमा भक्ति वाला पुरुष विश्व को विष्णुमय देखता है - वह विष्णु को ही नमस्कार करता है, और विष्णु को ही शरण में रहता है +

सिद्धा अवस्था में ज व का ब्रह्म में अनन्य प्रेम रहता है - इस अवस्था में ज व जात्म संतुष्ट और ~~अव~~ आप्त काम क रहता है + उपनिषदों में यह कहा है कि आप्तों को कोई स्पृहा नह रहत -

* आप्त कामस्य कास्पृहा - ।

निष्काम और अहेतुक भक्ति -

सिद्धा और परा की भक्ति में मा ज व का अपना कोई इच्छा अवशेष नह रहता - इस अवस्था में ज व निष्काम रहता है + निष्काम अवस्था में वह भगवान् का सेवा के अतिरिक्त, मुक्ति या वि के भी कामना नह करता -

* सालोक्य साष्टि सामाग्य तारुण्यैकत्वनप्युत +

दीयमानं न ग्रहणाति विना मत्सेवन जना ॥ भाग० स्कध ० ३ ॥

भागवत ३।२।३२-३४ के अनुसार वेदोक्त कर्म में निरत रहने वाला इन्द्रियों का भगवान् में स्वाभाविक रूप से अवस्थित रहना ही निष्काम भक्ति है + निष्काम और अहेतुक भक्ति में कोई तात्त्विक अन्तर नह है + सत्त्वमूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति ही अहेतुक भक्ति है ~~पर~~ भाग० ३।२।३२-३३ +

जो व के लिये परा, अनन्य, सिद्धा अथवा निष्काम अवस्था ही श्रेष्ठ और उत्तम अवस्था है, क्योंकि इसमें ज व ब्रह्म के साथ रहता है +

उत्तमा भक्ति -

इसी अवस्था को भक्ति ग्रन्थों में उत्तमा भक्ति कहा है + उत्तमा भक्ति ज्ञान और कर्म से मुक्त है, इसमें सब प्रकार की इच्छाएं और अभिलाषा-यें समाप्त हो जाती हैं --

* अन्यामिलाषित शून्यं ज्ञानकर्माधनावृतम् +

आनुकूल्येन कृष्णानु शालनं भक्तिरुत्तमा ॥ ह म० २० सि० १।६।

वैश्व दूर करने की शक्ति, शुभकार्य करने की शक्ति, मोक्ष के प्रति उदासीनता, सुदुर्लभता,

१ : वैष्णव धर्म रत्नाकर पृ० ३१३- १४ ॥

मान्दानन्द की विशेषात्मा के प्रति नम्रता का दृष्टि दो आवर्णित करने की शक्ति, उसका भक्ति के लक्षण हैं -

कौण्डिन शुभदा नीचलघुताकृत् सुदीमा ।

मान्दानन्द विशेषात्मा इति दृष्ट्यावर्णिणी च सा ॥५०२० सि० १।१२॥ -

वैष्णवधर्म रत्नाकर पृ० ३१२ के अनुसार साध्यवर्ग की जितनी भक्तियाँ हैं वे सब परम भक्ति के ही विभिन्न रूप हैं ।

उन साध्यवर्गों की जाना भक्तियाँ हैं उन सब में समानता है । ये सभी भक्तियाँ जीव के चार अवस्था, विद्या अवस्था अथवा ब्रह्मण्य अवस्था का प्रतिपादन करती हैं । साध्यवर्ग का अन्तिमो के पूर्व जीव साध्य भक्ति की अवस्था में रहता है । साध्य भक्ति के द्वारा वह साध्य भक्ति को प्राप्त करता है ।

राम भक्ति का उद्भव और विकास

.

गार्गीय साधना के इतिहास में भक्ति ने उद्भव और विकास का लक्षित परिचय देने के अनंतर नवें इस अध्याय में राम भक्ति के उद्भव और विकास पर ध्यान में विचार दिया जा रहा है।

१ राम भक्ति का उद्भव

वैदिक साहित्य

वैदिक साहित्य में राम,^१ सीता,^२ दशरथ,^३ जनक,^४ भग्न,^५ और इन्द्राक्ष^६ गदि रामायण के पात्रों का उल्लेख तो मिलता है किन्तु रामायण के दिसौपात्र का उल्लेख वेद में नहीं है। रामायण के राम, वैदिक साहित्य के राम से गिना है। अथर्ववेद में राम शब्द का प्रयोग रमण के अर्थ में हुआ है अथर्व ६।८।३। अथर्ववेद में राम शब्द एक प्रकार की औषधि के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है +

नक्त जातस्यौषधे रामे कृष्णे अभिक्वि च अथर्व० १।२३।१।

तैत्तिरीय उपनिषद् ५।८।१३ में 'राम' का अर्थ पुत्र है। मायण के अनुसार राम का अर्थ रमणीय पुत्र है। निरुक्त के अनुसार 'राम' शब्द कृष्ण वाचक है।

१- ऋ. १०।६३।१४, अथर्व १।३१।१ साम० १५।२।३ १५।३।५ * यजु० २६।५६

२- ऋ ३।८।६, ४।५७।६-७

३- ऋ १।१२६।४

४- तै० ब्रा० ३।१०।६ ।।

५- यजु० १२।३४ ।।

६- अथर्व० १६।३६।६ * शत १३।५।२।५

७- राम कथा उत्पत्ति और विकास ' ज० बुल्के पृ० ५ ॥

८- निरुक्त भाष्य उतराई प्रो० चन्द्रमणि विद्यालंकार

भरत - वेद के भारत ऐतिहासिक पुरुष नहीं है । अस्तित्व का भरण करने के कारण प्रजापति का नाम भरत है^१ । जात का पोषण करने से सूर्य प्राण और अग्नि भी भरत बने गए हैं^२ ।

दशरथ- वैदिकसंहिताओं में दशरथ शब्द केवल एक बार ही प्रसूक्त हुआ है -

॥ १।१२६।४ ॥ ॥ ॥ भगवतीप्रसाद सिंह ने दशरथ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के छम मंत्र २।१।११ में भी माना है^३ । ऋग्वेद के छम मंत्र में दशरथ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । ऋग्वेद में दशरथ शब्द का अर्थ राजा दशरथ से नहीं है ।

रावण- ॥ ॥ भगवतीप्रसाद सिंह ने त्वर्वेद ४।६।१ में 'रावण' शब्द का प्रयोग स्वीकार किया है^४ । त्वर्वेद के छम मंत्र ४।६।१ में रावण शब्द का अभाव है ।

इक्ष्वाकु- सूर्यवंश के आदि पुरुष राजा कहे जाते हैं किन्तु ऋग्वेद के इक्ष्वाकु का सम्बन्ध सूर्य वंश से नहीं है । ऋग्वेद में इक्ष्वाकु शब्द एक बार आया है--
 'यस्य इक्ष्वाकु उपवने रेवान् मरायी सक्ते दिवि स पंच वृष्टय' १०।६०।१
 इस मंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए त्वर्वेद में 'इक्ष्वाकु' का अर्थ औषधि दिया है --

यं त्वा त्रैद पूर्वं इक्ष्वाकोर्यं वात्सा कुष्टकामय ।

य वायसो यं मात्स्व्यस्ते नासि विश्व मेणज ॥ त्वर्वेद १६।३६।६
 अर्थात् जिसको इक्ष्वाकु जानते हैं, कुष्ट काम्य और ताप जानते हैं ऐसी यह 'इक्ष्वाकु' औषधि है । सुत ४४।७/४६।६ के अनुसार भी इक्ष्वाकु का अर्थ औषधि है ।

सीता- ऋग्वेद में 'इन्द्र सीता' पाठ आया है ३।८।४।८ । पारस्कर्यगृह्यसूत्र २।१७।४ में सीता इन्द्र पत्नी कही गई है --

यस्या भावे वैदिक लौकिकानां भूनिर्भवति कर्मणाम् ।

इन्द्रपत्नीगुपह्वये सीता सा मे त्वनपायनी भूयात्कर्मणि स्वाहा ॥

१- शं०ब्रा० ६।८।१४, १।४।३।२, १।५।१।८, बौ०ब्रा० ३।२

२- ऐ०ब्रा० २।२४, शं०ब्रा० १।५।१।८, ४।६।७।२१

३- 'राम-भक्ति साहित्य में रसिक सम्प्रदाय' पृ० ३५

४- वही पृ० ३५

कूर्वीदीय वैशिष्ट्य प्राप्त ३।१० के अनुसार गीत-सावित्री, प्रणति की पुत्री है जो राम-राज के साथ विवाह करती है। वैदिक साहित्य में गीता नाम की गीत ~~नहीं मिलती~~ ^{नहीं मिलती} है। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में गीता कृष्ण की अविष्टा की देवी है^१। गीता का ही नाम या त से ली हुई शक्तियों का नाम है^२।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि रामायण के विषी जान वा सम्बन्ध वैदिक-साहित्य से नहीं है। राम एक ऐतिहासिक पात्र है। जब रामायण न धर्मग्रन्थ है और न काल्पनिक रूप। रामायण एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। रामायण की ऐतिहासिकता में मारुति वाल्मीकि को ^३सन्देह नहीं है --

‘वैद्व्यगितिहारं पुराताम् ।’ यु०ने ११।३२ पृ०४१६ ॥

बहा गया है कि रामचरित्र की रचना करने वाले प्रधान कवि च्यवन ऋषि थे^३। उनकी रचना के कुछ श्लोक पतञ्जलि ने महाभाष्य में उद्धृत किये हैं। किन्ती कारणों से च्यवन ऋषि की रचना प्रगट न हो सकी। बाद में च्यवन ऋषि कुलोत्पन्न वाल्मीकि ने राम-चरित को हृन्दवद् किया^४। विद्वानों का मत है कि यदि कवि वाल्मीकि ने राम चरित को हृन्दवद् किया था, उसी राम-भक्ति का निदान ज्ञाप था। भक्ति के उद्भव के कारणों में अवतारवाद प्रमुख कारण है। वाल्मीकि के राम अवतारी पुरुष नहीं है।

^{रामचरित}
मूल वाल्मीकि के राम ~~अवतारी पुरुष नहीं है~~

यदि रामायण के मूल रूप में राम, विष्णु के अवतार होने तो कवि-वाल्मीकि तुलसी की भांति राम के ईश्वरत्व का निर्वाह अपने ग्रन्थ में जादि से अंत तक करते। उनके राम विष्णु के अवतार नहीं है, यह इससे सिद्ध होता है कि रामायण के प्रधान पात्र - दशरथ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, कौशल्या, सुमित्रा, केकयी, सीता, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव, हनुमान, बालि, विभीषण इत्यादि कोई भी राम को ईश्वर के नाम से

१- ‘राम कथा’ कामिल बुल्के पृ० २६ ॥

२- ‘दी स्टैन्डर्ड सस्कृत इंगलिश डिक्शनरी’ पृ० ७८१

३- ‘बुद्ध-चरित्र’ १।४३। अश्वघोष

गन्धोदित न कर के ^१गानद, ^२नन्दाद, ^३नगोत्तम, ^४नरपुंगव, ^५नरार्जुन, ^६नरार्जुन, ^७पुत्रज,
^८पुरुषसिंह, ^९पुत्रज, ^{१०}पुत्रज, ^{११}मन्वादिमान, ^{१२}राघव, ^{१३}राघव-गर्ज, ^{१४}रघुम, ^{१५}वाय
^{१६}जयपुत्र, ^{१७}जीर, ^{१८}विष्णुताडा, ^{१९}रामचंद्र, ^{२०}राम, ^{२१}वन्तनपन राम, ^{२२}महात्मा राम, ^{२३}दशरथ-पुत्र
 राम प्रभृति नानो से करते हैं । राम अपने दो स्वयं मनुष्य कहते हैं ---

‘ ‘ ज्ञात्मानं मानुष्यमन्ये राम दशरथात्मजम् । ’ बा रा वा ११७।११।।

मूत बाल्मीकि रामायण के राम विश्ववित्त्यान राजा थे । वे एक मन्वापुत्रज
 थे । उनका चरित्र विष्णु ज्यो०कां० २।४३ और देवताओं के साक्षान्त श्रुत था । चरित्र
 सम्पन्न और गुणात्वंत होने से ही राम को देव कहा गया है । रामायण में सज्जन-
 व्यक्तियों और राजा दशरथ को भी देव कहा गया है ~~मन्वापुत्रज में सज्जन व्यक्तियों~~
~~और राजा दशरथ को भी देव कहा है~~ ज्यो०कां० १८।२८, १४।१५-८, सर्ग १३३ ।
 रामायण में एक तपस्वी विष्णु बा०कां० २६।४ और स्वविष्णु राजा ज्यो०कां० ६।४
 का भी वर्णन हुआ है । तत्परावाद की भावना के प्रचार के साथ इन गुण-सम्पन्न
 व्यक्तियों को ईश्वरत्व प्रदान कर दिया गया । ^{विष्णु के दो सौ वर्ण पूर्व नव सनाज} ईसा के दो सौ वर्ण पूर्व नव सनाज
 में राम का एक मन्वापुत्रज के रूप में लन्दर-सत्काय होना था । ^{२४}

१- ज्यो०कां० २७।१६	२- बा का , अश्वे का
३- // १७।२०, २०।२	४- बा०कां० २३।३
५- // २६।१२	६- यु०कां० १०८।६०-६१
७- सु०कां० १७।३०	८- ज्यो०कां० ५०।३४
९- यु०कां० ११७।११	१०- // ५५।४
११- ज्यो०कां० १५।१४	१२- उ०कां० ४८।१२
१३- ज्यो०कां० २५।३	१४- ज्यो०कां० २५।२
१५- // ६६।३६	१६- // २७।४
१७- // २७।१३	१८- // २७।२०
१९- यु० का० १०२।३२	२०- अ०कां० ३७।१३
२१- बा०कां० २०।२	२२- अश्वे. का , अश्वे. का
२३- सु०कां० ३४।३	
२४- 'संस्कृति के चार अध्याय' दिनकर पृ० ६४-६५	

बाल्मीकि रामायण और राम-भक्ति

वर्तमान कदाचित् बाल्मीकि रामायण के प्रशिष्ट ज्ञेय और महाभारत के परवर्ती जंशों में रामावतार का निरूपण हुआ है। रामचरित में उल्लिखित प्राचीन पर्वों द्रोण और शोनि पर्वों में रामावतार का उल्लेख नहीं हुआ है। रामायण के प्रशिष्ट ज्ञेय और महाभारत के परवर्ती पर्वों के अतिरिक्त अन्य किसी प्राचीन साहित्य में रामावतार और राम-भक्ति का कोई प्रेत नहीं मिलता। भारत का महाभारत और रामायण का विशालकाय रूप ऐसा पूर्व प्रथम शताब्दी के पास हुआ प्रतीत होता है^१। जत रामायण और महाभारत के रामावतार में सम्बन्धित प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामावतार का बीजारोपण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी पूर्व हो चुका था। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह मत है कि रामायण का वर्तमान रूप महाभारत के पश्चात्त, उस से पूर्व अस्तित्व में आ चुका था^२।

मानव धर्मशास्त्र ऐसा की दूसरी शताब्दी के पास में भी विष्णु के द्वा अवतारों में राम का उल्लेख हुआ है।

राम को विष्णु का अवतार मानने के बाद ही उनकी भक्ति प्रारम्भ हुई है। बाल्मीकि रामायण के जिन काण्डों युद्ध और उत्तर काण्ड में रामावतार का उल्लेख हुआ है। उनमें ही राम-भक्ति के संकेत मिलते हैं। उत्तरकाण्ड ४०। १४-१७ में हनुमान ने राम से प्रथम वरदान में राम के चरणों में अनन्य भक्ति की अभ्यर्थना की थी।

~~रामायण का वर्तमान रूप ऐसा की प्रथम शताब्दी पूर्व के पास प्राप्त होने से यह कहा जा सकता है कि राम-भक्ति का बीजारोपण ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व हो चुका था।~~

बाल्मीकि रामायण का उत्तरकाण्ड प्रथम श. ई. पूर्व अस्तित्व में था, इसके प्रमाण अन्यत्र भी मिलते हैं। पं० बतदेव उपाध्याय^३ गौरी शंकर उपाध्याय का कथन है कि 'दशम्य जातक' जिसमें रामायण का वर्णन संक्षेप रूप में उपलब्ध होता है उसमें पाली भाषा में रूपान्तरित उत्तरकाण्ड से एक श्लोक बिल्कुल मिलता हुआ है। इस जातक का

१- बुद्ध को ईश्वरत्व प्राप्त होने के बाद महाभारत को विशाल रूप प्राप्त हुआ प्रतीत होता है ^{क्योंकि} महाभारत में बुद्ध का कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है। महाभारत शान्ति पर्व १६४-५८, ३०७-२७; ३४३-५२: में बुद्ध तथा प्रतिबुद्ध शब्दों का प्रयोग हुआ है।

२- भारतीय वाङ्मय भाग १। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ३५

समय विद्रुमपूर्व तृतीय शतक माना जाता है। उस पानका पंडा कि उतरवाण्ड की रचना तृतीय शतक के पहले की है^१।

उतरकाण्ड का रामकथा में संगणित भाग अवश्य ही दर्श जातक में पूव का है, किन्तु रामायण का रामावनार से गुगुम्फित भाग, दशम्य पानक के पचान् का है। दिङ् नाग धोमनाग का एक दुन्दमाला नात्र है जिसमें रामायण के उतरवाण्ड के कथा का वर्णन है। दुन्दमाला का रत्नादात २०० की० के नाभग माना जाता है^२। विद्वान् ने अपने दुन्दमाला नाटक में यह उतरैस किया है कि कार्तिक ने सीता के निर्वागन तक रामायण की रचना की है। दुन्दमाला लंक ६-१४ ॥

जो यह निष्कर्ष निकलता है कि उतरकाण्ड की रचना ईस्वी सन् २०५ के पूव की हुई थी। बाद में उतरकाण्ड में प्रशिप्न रामग्री की मरमार हुई होगी। यह प्रशिप्न रामग्री अताकि धार्यानी में पथिक नन्दन्धित है। यदि मान लिया जाये कि कार्तिक रामायण में इसप्रशिप्न रामग्री का समिश्रण प्रथम दर्जा ईसा पूव में हुआ था तो प्रथम दर्जा ईसा पूव में राम-भक्ति का गर्भस्थ प व्यक्त हुआ मानना चाहिए।

तैलकटाह गाथा बुटाब्द ३३६-८३ के अनुसार राम का ईश्वर के रूप में उल्लेख न होकर एक महापुरुष के रूप में हुआ है। अतः उसके द्वारा भी प्रतिपुष्ट होना है कि इस काल में राम को ईश्वर नहीं माना गया था और न ही राम भक्ति प्रचलित थी।

पाणिनि और राम-भक्ति

विश्वम्भरनाथ उपाध्याय राम-भक्ति का उद्भव पाणिनि के समय में मानते हैं^३। अष्टाध्यायी में राममंदिर प्रासाद का उल्लेख हुआ है --

प्रसादे धनपति राम देशव्वाराम् अष्टा^{रामी} २।२।३४ ॥

उपर्युक्त प्रसंग को देग कर यह नहीं कहा जा सकता कि पाणिनि के युग में राम-भक्ति का प्रचार था। अष्टाध्यायी में जो राम प्रासाद का उल्लेख हुआ है, उसके संबंध में यह सन्देह है कि पाणिनि का आशय दाशरथि राम से था, अथवा बलराम, परशुराम या अन्य किसी राम से था।

१- संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० २६ ॥

२- वही की० वैद्विचार्य, पृ० २२० ॥

३- हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि पृ० १३४ ॥

गुप्त-काल और राम-भक्ति

एक गुप्तकालीन मूर्ति ^{से} ~~के~~ ^{वैष्णव} रावण को दैतास्य पर्व उठाने की चेष्टा में दिखाया है। ^१ एल्लोरा की ^{गुफा} ~~कैलाश~~ में पर्वी श. की स्थानों पर यह दृश्य उत्कीर्ण हुआ मिलता है। इस प्रांग का उल्लेख कालिदास ने भी मेघदूत पूर्वार्ध पृ० में दिया है -- 'दशमः भुजोच्चागित प्रस्थितस्य दैतासस्य'।

गुप्तकालीन मृण्मूर्तियों द्वारा तन्मण-सूर्यणा दृष्ट तथा वानर-युद्धादि का पता चलता है।

श्री पी०वी० मिराशी : सत्य भारती-होशियारपुर पृ० २७२-७७ द्वारा वर्णित पन्ना प्रवापुर में राम-वना-सबर्ध गुप्तकालीन बला दृष्टियों में 'भक्त-भेंट' राम-जन्म, वनाश का अन्तिमात, सुमन्त्र द्वारा राम को वन में ले जाना, बाली-सुग्रीव युद्ध, राम द्वारा बाली-वध -- आदि का प्रदर्शन हुआ है।

मथुरा के समीप १४ मील दूरस्थ चन्दाम में प्राप्त एक विशालकाय हनुमान प्रतिमा को कुमार स्वामी ने गुप्तकाल का स्वीकार किया है। किन्तु १० वासुदेव-शरण लग्नवाल इसे ६वीं शती की वलाकृति मानते हैं। इसी प्रांग में १० लग्नवाल ने तुप्पराओ की एक हनुमान-मूर्ति का उल्लेख किया है जिस पर अंकित लेख में तिथि ३१६ वर्ष संवत् ६२२ ई० की है। सम्राट समुद्रगुप्त के शरण से प्राप्त रत्न में रामचंद्र के पूर्वजों की ओर संकेत दिया है -- 'नृपतमं पृथु राघवाधारे'।

एक गुप्तकालीन मूर्ति में विभीषण की शरणागति के अवसर पर राम द्वारा विभीषण का राज्य-तिलक दिसाया है।

१- मथुरा संग्रहालय रिपोर्ट १९३६ -

'जेम्स वर्नेस कृते' ए गाइड टु एल्लोरा--कैलाश -पृ० २४-२७-३१-३२-३३-४४-४७

'श्री शिवराम मूर्ति का लेख' जर्नल आफ गंगानाथ फा-रिसर्च इन्स्टीट्यूट-प्रयाग
मा० ८, अंक २-फरवरी १९५१

२- शोध-पत्रिका पृ० ३

३- भगवत्शरण उपाध्याय - 'इण्डिया इन कालिदास' १९४७-प्रयाग, पृ० २४१ फुटनोट २४१

४- 'इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट' १९२८, लन्दन, पृ० ८७-बानन्द स्वामी

५- शोध-पत्रिका पृ० ६

६- वही पृ० ७

७- 'कैटालाग आफ दि म्यूजियम आर्कियोलॉजी स्ट सारनाथ' 'दयाराम साहनी' :

पृ० ३२०

भारतीय शिला-लेखों में राम का नाम सर्वप्रथम नासिक के गुफा-लेखों में मिलता है^१। गुप्त-काल के शिलालेखों में एक स्थान पर विश्ववर्मन के शीर्ष और प्रताप की तुलना राम से की गयी है^२। नासिक के गुफा-लेख में एक राम-निर्घ १२ ई. ई. का भी निर्देश मिलता है^३।

नासिक के एक अन्य लेख में राम का दो बार उल्लेख हुआ है।

उपर्युक्त उद्धरणों में यह तो स्पष्ट है कि गुप्त काल में राम-कथा को अतौकिक स्वरूप प्राप्त हो गया था किन्तु अभी यह स्पष्ट नहीं होता कि इस काल में राम-भक्ति का प्रचार था। ~~कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद राम-भक्ति का उद्भव गुप्त-काल के शिलालेखों में प्राप्त है। किसी शिलालेख या प्राचीन लेख में किसी राम-सूक्त सम्प्रदाय का उल्लेख नहीं मिलता। इससे यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में राम-भक्ति का प्रचार नहीं था और राम-भक्ति का स्वरूप भी स्वीकृत नहीं था।~~

डा० भगवतीप्रसाद सिंह ने मेघदूत के रामगिरि जादूम में जनक तनया के स्नान के पुरातन जल और रघुपति की चरणाभक्ति की लोक-व्यवस्था के वर्णन में कवि की अन्तस्थ राम-भक्ति मानी^४। बंद्रगुप्त द्वितीया की पुत्री प्रभावती गुप्ता भागवत रामगिरि स्वामिन की उपासिका थीं^५।

राम-भक्ति और प्राचीन संस्कृत-साहित्य

प्रतिमा नाटक : भासकृत के राजकीय प्रतिमागृह में राम के पूर्वजों की मूर्तियों का वर्णन मिलता है। भरत ने दशरथ के देहावसान का अनुमान दशरथ की प्रतिमा देख कर ही किया था। उदर-राम-चरित्र के अनुसार राम-सीता-को स्वजीवन संबंधी अनेक सन्दर्भ दिखाते हैं^६। उस नाटक में यह भी स्पष्ट होना है कि राम-चरित्र से

१- राम-भक्ति साहित्य में रसिक सम्प्रदाय पृ० ३७

२- वही पृ० ३८

३- वही पृ० ५०

४- ~~दशरथ-चरित्र~~ पुरुषोत्तम कृत निर्देश पृ० ५४

५- राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय पृ० ४८

६- वही पृ० ४६

७- इण्डियन एण्ड इण्टरनेशनल आर्ट १९२८, लन्दन पृ० ८७

संबंधित घटनाएँ कलाकृतियों द्वारा व्यक्त की जाती थीं- उ०रा०च० १।३६ राम की प्रतिमाओं का उल्लेख सर्वप्रथम मत्स्यपुराण ४२१ ई० में मिलता है। वराह-मिहिर ने बृहत्संहिता ५वीं शती में राम की उपासना का वर्णन किया है। बृहत्संहिता ५७।३० के अनुसार राम की प्रतिमा की ऊँचाई १२० अंगुल मानी जाती है। अग्नि पुराण ७६।५ के अनुसार राम की प्रतिमाएँ विवाह या चतुर्विह होनी चाहिए।^१ वैसे साधारणतः राम की मूर्तियों विवाह होती हैं। हयशीर्ष ८ पंचरात्र के अनुसार भी राम की प्रतिमाएँ विवाह और चतुर्विह होनी चाहिए।

विष्णु धर्मोत्तर पुराण ३-८५-६२-३ में राम-लक्ष्मण-भरत एवं शत्रुघ्न की मूर्तियों को राजकीय वेष में दिराने के लिए कहा गया है। कहा गया है कि सिर पर मौलि के स्थान पर किरिट-मुकुट होना चाहिए। वराह-मिहिर ने बृहत्संहिता में राम मूर्तियों की निर्माण-विधि का भी वर्णन किया है।

विष्णु हरिवंश ४००ई० वायुपुराण ५००ई० भागवतपुराण ७००ई० मार्कण्डेय ब्रह्माण्ड आदि प्राचीन पुराणों में भी राम-कथा और रामावतार का निर्देश मिलता है।

राम-भक्ति और मूर्ति तथा शिला-लेख

६०० ई० की कला में देवगढ़ उत्तरप्रदेश के प्रसिद्ध दशावतार मन्दिर में राम-लक्ष्मण-सीता का अगस्त्याश्रम में लोपमुद्रा स्वागत, सूर्यनामा का लक्ष्मण द्वारा नासिका अगच्छेद और अहिल्याद्वारा आदि के प्रसंगों का पता चलता है।^३ नासिका के ७वीं श० के देवालय में धनुष-बाण लिए हुए राम का अहिल्या द्वारा सम्मान, पंचवटी में सीता सहित राम, तीन सिर एवं ४ भुजाओं वाला रावण और उसके पास ही विष्णाद-ग्रस्त-सीता दिखलाई गयी हैं।

१- शोध-पत्रिका पृ० ५ अंक ४ भा० ६ सं० २०११

२- अली हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट पृ० १७४

३- शोध पत्रिका पृ० ६

४- वही पृ० ६

वैरवानशागम ग्रन्थ के अनुसार वैष्णव मंदिर के दक्षिण पूर्ववर्ती कोण में राम का देवालय होना चाहिए ।

वम्बोटिया के एक जिला-लेस ६२१ ई० से पता चलता है कि वहाँ अहनिंशि रामायण, महाभारत और पुराणों का पाठ होता था । चम्पा के प्राचीन लेखों में राम की बड़ाजलि अर्पित करते हुए राम-कीर्ति का वर्णन दिया गया है ।

प्रारम्भिक चातुर्क्य ईस्वी ७४०ई० के पट्ट-बदल नामक स्थान पर स्थित विष्णुदेवालय में भी रामायण दृश्य उत्कीर्ण है । ग्वालियर से २० मील उत्तर में पद्मवति

Padhawali • नामक स्थान पर १०वीं शताब्दी के देवालय में भी रामायण सदृश उत्कीर्ण है ।

काल्मीकि रामायण, प्राचीन संस्कृत साहित्य, ^{१७} मूर्तियों आदि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राम भक्ति का प्रारम्भिक रूप ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में व्यक्त होने लगा था किन्तु ईसा पूर्व राम भक्ति का उद्भव होने पर भी यह कहना बड़ाचित् सार्थक है कि गुप्त-काल तक भारतीय जीवन में राम भक्ति का प्रचार अधिक नहीं हो पाया । उस काल तक सामान्य हिन्दू का दैनिक जीवन व्रत, उपवास, पूजा पाठ के नियमों से जटिल नहीं बना था ।

राम-भक्ति का साहित्यिक रूप

राम भक्ति का प्रारम्भिक प्राचीनतम रूप आलवार-भक्तों की रचनाओं में ही मिलता है । आलवारों का काल संवत् लगभग ५०० से लेकर १००० तक माना जाता है । आलवारों में सर्वप्रसिद्ध आलवार नम्म वा शठकोप है । शठकोप द्वारा विरचित सहस्र गीति ३।६।८ में माधुर्य-भाव की राम-भक्ति का स्वरूप मिलता है । शठकोपाचार्य राम के विशिष्ट उपासक माने गए हैं । उनकी रचनाओं में राम की शरणागति और माधुर्य - भक्ति का चित्रण हुआ है । शठकोप ने राम-प्रतिमाओं

-
- १- शोध पत्रिका पृ० ५ ।। : २ पी०एन०बोस, हिन्दू कालोनी आफ सिआम १६२७लाहौर पृ० ११०
 ३- वही पृ० ११० ।। ४ शोध पत्रिका पृ० ७ : ५ वही पृ० ८ ।।
 ६- भारत का सांस्कृतिक इतिहास • हरिदत्त वेदालंकार पृ० १६७
 ७- उत्तरीभारत की सन्त परम्परा . परशुराम चतुर्वेदी पृ० ८१ : ८ वही पृ० ८२ ।।
 ८- भागवत सम्प्रदाय : पं० बलदेव उपाध्याय पृ० २६१
 १०- नम्म आडवार • जी० ए० नटसन, मद्रास पृ० ६

की भी स्तुति की है। प्रपन्नामृत पृ० ३६७। गदाशिव-मंथना के अनुसार कलियुग में राम-नारद-मंत्र के उपदेष्टा श्री शठकोपाचार्य ही माने गये हैं^१। इन्होंने तिल्लमनि में राम की प्रतिमा की स्थापना भी की थी^२। शठकोप के शिष्य मधुर कवि की तयोध्या-जात्रा और सीता-राम-पूजा का संबंध मिलता है प्रपन्नामृत पृ० ३६२।

राम-भक्ति का प्राचीन रूप कुलशेखर की रचनाओं में भी मिलता है^३। कुलशेखर देवी श ई. ने राम-भक्ति में तल्लीन होकर रार-दूषण-युद्ध का श्रवण कर, राम की सहायतार्थ अपनी सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दे दी थी^४। कुलशेखर का रचना का पौन्यवांश राम-भक्ति से संयुक्त है^५। राम की प्रेरणा से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री रंग देव के साथ कर दिया था प्रपन्नामृत पृ० २८५। ये रामायण को वेदों के समान पवित्र मानते हैं, प्रपन्नामृत पृ० २८५। पंडोप में इन्होंने राम-कथा का वर्णन भी किया है।

गोदा जान्दाल राम में माधुर्य-भान रसती थीं।

जालवार भक्तों के उपरान्त राम-भक्ति की दृष्टि से कवन-कृत ६००-१००० ई०.

रामायण उत्कृष्ट रचना है।

ऐसा ज्ञान गाय है कि

पौराणिक साहित्य की रचना दक्षिण में ही हुई है^६ अतः पौराणिक साहित्य और जालवार भक्तों के साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भक्ति के उद्भव की भाँति राम-भक्ति का उद्भव भी दक्षिण-भारत में ही हुआ है। उस मत से बिनकर, डा० कामिल बुल्के, डा० भगवती प्रसाद सिंह आदि विद्वान् सहमत हैं।

१- राम-रहस्यार्थ पृ० ४३-४४

२- राम-कथा-बुल्के पृ० १५० वही पृ० ४३-४४ ३ रामकथा बुल्के पृ० १५० ।।

४- हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि विश्वम्भरनाथ उपाध्याय पृ० १३६

५- राम-कथा बुल्के पृ० १५०

६- भारतीय संस्कृति का विकास वैदिक धारा डा० मंगलदेव शास्त्री १०१३

७- संस्कृति के चार अध्याय पृ० ७१

८- हिन्दी साहित्य का विकास पृ० ७७

९- राम-कथा पृ० १५०

१०- राम-भक्ति में रसिक संप्रदाय पृ० ४७

११-

आचार्य आत्मारो के उपाधितारि थे । राम-भक्ति का फुटकर रूप नाथमुनि, पुंडरीकाक्ष, यामुनाचार्य और माध्वाचार्य आदि की रचनाओं में मिलता है । इन आचार्यों के साहित्य के आधार पर राम-भक्ति का कोई व्यवस्थित स्वरूप जथा राम-भक्ति-सम्प्रदाय का अस्तित्व नहीं माना जा सकता । रामानुजाचार्य द्वारा भी राम-भक्ति का कोई आयोजन नहीं हुआ है । रामानुजाचार्य के गजात्मक स्तोत्रों में राम की स्तुति का कुछ आशय मिल सकता है^१ । रामानुजाचार्य अवतारों में राम और कृष्ण का उल्लेख किया है श्री भाष्य २।२।४२ ।

रामानुज ने वि०सं० १०७३ अपने सम्प्रदाय में राम-पूजा और कृष्ण-पूजा को कोई स्थान नहीं दिया था । उनके आराध्य देव केवल नारायण थे । राम-पूजा का आरम्भ जागे रत कर उनका शिष्य-परम्परा में हुआ था^२ । परशुराम चतुर्वेदी के मतानुसार रामोपासना का अधिक प्रचार वस्तुतः ईसवी-पूर्व की १२ वीं शताब्दी के पीछे होता है और क्रमशः राम-भक्ति स्व रामोपासना संबंधी संहिताओं तथा उपनिषदों की रचना होने लगती है । स्वामी रामानुजाचार्य द्वारा स्वयं प्रचलित किये गये मत में राम को कोई विशेष स्थान उपलब्ध नहीं था । वे विष्णु के ही उपासक थे^३ ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि १०-११-१२ वीं शताब्दी में राम-भक्ति को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं हुआ था । राम केवल अवतार माने जाते थे । यत्र-तत्र उनकी उर्चना भी होती थी, किन्तु वह सुव्यवस्थित नहीं थी । १२-१३ वीं शताब्दी में हेमाद्रि ने वृत्तसङ्ग और वृद्ध-हरीत ने अपनी 'स्मृति' में रामोपासना का विधान दिया है । १२-१३ वीं शताब्दी के उपरान्त दक्षिण-भारत में राम-लक्ष्मण आदि की कांस्य तथा पाषाण प्रतिमाएँ पर्याप्त संख्या में बनने लगी थीं^४ । किन्तु इस काल में राम-भक्ति से संबंधित कोई सम्प्रदाय उत्पन्न नहीं हुआ था । यदि मंदारकर महोदय का फुटकर रामोपासना से तात्पर्य है तो उसका जन्म ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी में हो चुका था । यदि उनका तात्पर्य सैद्धान्तिक राम-भक्ति से है तो उसका स्वरूप रामानन्द के पूर्व किसी आचार्य ने प्रतिपादन नहीं किया है ।

१- 'भागवत सम्प्रदाय' प० बलदेव उपाध्याय, पृ० २६२

२- 'ना०प्र०पत्रिका', भाग ४ संवत् १९८० पृ० ३३५ - डा० श्यामसुन्दरदास

३- 'वैष्णव-धर्म' पृ० ६७

४- 'शोध-पत्रिका' पृ० ८

राम-भक्ति का ऐतान्तिक विवेचन हिन्दी में सर्वप्रथम रामानन्द ने ही किया है^१।
 इस सत्य से डा० माताप्रसाद गुप्त^२, परशुराम चतुर्वेदी^३, श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव^४,
 श्री पाण्डेय रामावतार शर्मा^५, डा० वासिा जुलै^६, विखम्मरनाथ उपाध्याय^७, डा०
 श्यामसुन्दर दास^८, श्री अनन्त मराठ शास्त्री इत्यादि विद्वान् उल्लेखित हैं।

स्वामी रामानन्द का जन्म कात १० ई. श. के पास-पास समझा जाता है^{१०}। कत^{१०}
 हिन्दी प्रदेश में राम-भक्ति का ऐतान्तिक और रामप्रदायिक स्वरूप १४ वीं श. ई. के पूर्व नहीं माना
 जा सकता।

राम-भक्ति का उद्भव दक्षिण-भारत में हुआ है। उक्त भारत में राम-भक्ति का
 प्रचार करने वाले सर्वप्रथम प्रचारक महात्मा रामानन्द जी थे। वैसे राघवानन्द जी का
 दक्षिण-भारत से जाकर उत्तर-भारत में राम-मंत्र के प्रचार करने का दृष्टान्त-
 तन्मात्रा में प्रकरण-चौथी तरंग में मिलता है —

‘बन्दे श्री राघवाचार्य रामानुजगुलोद्भूतम्।

याम्यादुत्तरभागत्य राम मन्त्र प्रचारकम् ॥’

‘हरि-भक्त-रसामृत सिन्धु’ केला नामक ग्रन्थ से भी यही सिद्ध होता है कि राघवानन्द
 ने दक्षिण से जाकर उत्तरी-भारत में राम-मंत्र का प्रचार किया^{११}। यह संभव है कि रामानन्द
 ने राघवानन्द से दीक्षा ली हो^{१२}। वैसे रामानन्द के संबंध में यह कहा जाता है कि वे
 दक्षिण में रह आये थे^{१३}। दिनकर ने रामानन्द को दक्षिण की आध्यात्मिक सन्तान
 माना है^{१४}। रामानन्द किसी न किसी रूप में दक्षिण से अवश्य सम्बन्ध रहा है। रामानन्द
 ने दक्षिण की राम-भक्ति की उत्तरी भारत में पलायित किया।

१-‘मौनोग्राफ जान दी रिलिजस सेक्ट्स इन इण्डिया जमंगस दी हिन्दूज’ पृ० ४८

२-‘हिन्दी साहित्य पुस्तक’ पृ० ४

३-‘वैष्णव धर्म’ पृ० ६७

४-‘राम-भक्ति साहित्य में मधुर उपासना’

५-‘भारतीय ईश्वरवाद’ पृ० ४८६

६-‘राम-कथा’ पृ० १५०

७-‘हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि’ पृ० १३७

८-‘हिन्दी साहित्य’ पृ० १८६

९-‘राम-भक्ति-शास्त्र’ आलोचनात्मक इतिहास’ पृ० ३

१०-‘वैष्णव धर्म परशुराम चतुर्वेदी’ पृ० ६७-१०८, उत्तरी भारत की संत परंपरा पृ० २२२,
 संत काव्य - पृ० १५४

११-‘योग प्रवाह’ प्रथम संस्करण संवत् २००३- पृ० २२

१२-‘भारतीय ईश्वरवाद’ पृ० ४८७

१३-‘संस्कृति के चार अध्याय’ पृ० ७१-१२०, मौनोग्राफ जान दी रिलिजस सेक्ट्स इन
 इण्डिया जमंगस दी हिन्दूज पृ० १० : १४ ‘संस्कृति के चार अध्याय’ ६१-१२०

राम-भक्ति के विकास के तन्त्रगत अवतारवाद, नास्तिकवाद, गव्यारवाद, निर्गुण और सगुणवाद, ग्रन्थ-पूजा, व्यक्ति-पूजा, तीर्थ, मन्दिर और प्रतिमा पूजन, नाव-पूजा, बहुदेव-पूजा, दास्य और साधुर्न-भाव की जैसी रूपादि प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं। इन प्रवृत्तियों का नूतन बाल्मीकि रामायण में निरान्त अभाव रहा होगा। बाल्मीकि के रामचरित्र में देवता जी, धर्म और कर्म का ही विस्तार के साथ वर्णन हुआ होगा--

उ०दा०३।८ । राम-भक्ति से सर्वोच्च उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ, पौराणिक साहित्य को पीछे कर, केवल सन्दृत राम-साहित्य में १२वीं शताब्दी उत्पन्न मात्रा में प्राप्ति होती है।

राम-भक्ति के विकास में प्रथम प्रवृत्ति अवतारवाद की है। प्रथम राम अवतार माने गये तदनन्तर उनकी भक्ति आरम्भ हुई।

अवतारवाद की प्रतिष्ठा का कारण

वैदिक दर्शन के अनुसार कर्म, श्रम और तप के द्वारा मनुष्य ब्रह्म पद तक पहुँच सकता है। जो व्यक्ति द्रष्टा न बन पहुँच सकता है, वह ब्रह्म का अपने तक अवतरण गिरना नहीं चाहेगा। जिस व्यक्ति का जीवन कर्म श्रम और तप रक्षित है, वह ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकता। जो मनुष्य ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकता, वह ब्रह्म का अपनी आत्मा तक अवतार अवतरण चाहता है। श्रम, कर्म और तप के अभाव में मानव ने अनन्त तक पहुँचने का कष्ट पीछे कर, अनन्त को ही सान्त बना लिया। सान्त-भाव अवतारवाद का जनक है।

वैदिक साहित्य में अवतारवाद का निरान्त अभाव है।

वैदिक संहिताओं में अवतारवाद का निरान्त अभाव है। मनुस्मृति भी अवतारवाद का समर्थन नहीं करती। स्व०याकोबी, स्म०स्म० विलियम, स्व०राय चौधरी आदि विद्वानों के मतानुसार शतपथ ब्राह्मण से अवतारवाद का प्रारम्भ होता है? शतपथ-ब्राह्मण के

१- 'जास्तिकवाद' गंगाप्रसाद उपाध्याय, पृ० ४८८ ।

२- 'स्व०याकोबी इनकारेशन' इ. आर. इ. भाग ७।

काने हिस्टरी ऑफ धर्म शास्त्र, भाग २ - पार्ट २- पृ० ३१७

जुगुप्सर प्रजापति के मत्स्य १।८।११ दूर्ग ७।५।१५ १४।१।२।१९ तथा वाराह १४।१।२।१९ जादि तबनार हुआ प्रजापति के वाराह बाने जगत्कार की तथा तैत्तिरीय ८।१।१।१६, तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३। तथा वाठव तन्त्रिका में भी मिलती है ८।२। बाल्मीकि रामायण २।३९० में भी इसका उल्लेख हुआ है। प्रारंभ में जन्मावनार का विष्णु से संबंध था, तथा वापन-वक्त्र^{भी} तथा तैत्तिरीय तन्त्रिका २।१।३।१ में भी मिलती है। तैत्तिरीय आरण्यक १०।१।६ और शतपथ ब्राह्मण ६।२।५।१ में विष्णु के नृसिंहावनार की कथा का उल्लेख है।

ब्राह्मण साहित्य के उपर्युक्त उद्गरणों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण-साहित्य में अवतारवाद मान्य था। डा० कामिल जेल्डे यह तो मानते हैं कि ब्राह्मण-साहित्य में अवतारवाद विकसित था, किन्तु वे यह नहीं मानते कि उस समय अवतारों की कोई विशेष पूजा की जाती थी और न उनमें विष्णु का प्राधान्य था^१। डा० मुनीराम शर्मा ने ब्राह्मण-साहित्य की अवतारवादी कथाओं का भिन्न जर्ण देकर यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मण साहित्य में अवतारवाद नहीं है^२। उनका कथा है कि हमें तो इन कथाओं में अवतारवाद की गंध भी नहीं मिलती^३।

अवतारवाद का उद्भव

महाभारतकालीन जर्णुस्त के समय में ईश्वर को पुरुषवत् गान किया गया था। उस समय ईश्वर के नाम पर देवी-देवताओं की पूजा भी होने लगी थी। उसी समय जर्णुस्त के महान् व्यक्तित्व ने पाकरोपायना को नष्ट करके ब्रह्म के अनन्त भाव की स्थापना की^३।

१. एम०एम० विलियम्स इ. विजहम पृ० ३१८

२. एच-राय-चौधरी अली हिस्टरी ऑफ वैष्णव सेक्ट पृ० ६६

१- 'राम-कथा' बुल्के पृ० १४४।

२- 'भक्ति का विकास' पृ० ३४३।

३- डा० एस०ए० वापंडिया - 'दी टीचिंग्स ऑफ जीरोस्टेरियनिज्म एण्ड दी फिलासफी ऑफ पारसी रिलीजन' पृ० १६-१७।।

ऐसा माना गया है कि सर्वप्रथम बुद्ध को ईश्वर के पद पर उद्घोषित किया गया, और बुद्ध को ईश्वर बनाने की प्रशंसा में अवतारवाद की शक्ति बर फेली कि मुष्ण ने अपनी कृतिका से ईश्वर के चित्र बनाये हूँ और लिखे।

सर्वप्रथम विष्णु में अवतारवाद

समाज में जो अनुपम मन्त्र जातनाये थीं, उनके जीवन चरित्र में लोकाधिपति के अनुसार जैसे लोकाधिपति जातनाये तब वर उन्हें ईश्वरत्व प्रदान किया गया। ईश्वर के अनुसार मर्त्या पुरुषों में भावनात्मक अपने अनुपम चरित्र के कारण ईश्वर के विहासन पर उद्घोषित हुए।

सर्वप्रथम राम को विष्णु का अवतार बताया कि रामायण के प्रशिष्ट वंश में माना गया है। बार्मी-रामायण में राम-विष्णु के अवतार, बाल, लयोप्या, युद्ध और उरकाण्ड में माने गये हैं।

जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के सामग्री में

बार्मी-रामायण की प्रशिष्ट-सामग्री के अनुसार सामग्री ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व राम-विष्णु के अवतार स्वीकार हुए।

महाभारत में रामावतार

रामायण की प्रशिष्ट सामग्री के उपरान्त, स्पष्ट रूप से राम का अवतारत्व महाभारत के अंतिम संस्करण में मिलता है। महाभारत के प्रथम संस्करण का नाम जय काव्य था। इस काव्य में ८८०० श्लोक थे। दूसरे संस्करण का नाम भारत पता। इस संस्करण में २४००० श्लोक चतुर्विंशतिसहस्री थे। वर्तमान महाभारत तृतीय संस्करण में एक लाख श्लोक शतसहस्री है -- महाभारत १-१-६१ पूना संस्करण।

वेदव्यास का 'जय काव्य' और वैशम्पायन का 'भारत काव्य' राम-विष्णु आदि के अवतारवादी उपस्थानों से अज्ञात था। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है कि व्यास का मूल भारत बिना उपस्थानों के था। वर्तमान महाभारत में अनेक उपस्थान यथास्थान पुरी दिये गये हैं। एक लाख श्लोकों वाले महाभारत के अरण्यपर्व में तीन स्थानों पर रामावतार का वर्णन हुआ है। बम्बई के निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित

१- भारत में वाइबिल-संतराम १९०२ प्रथम भाग पृ० ७२।

२- कल्प वृक्षा डा० वासुदेव शरण अग्रवाल पृ० ६४।

महाभारत में श्री कृष्णजी के उन्नीस रागावतार का जो चौथे स्थानों पर उल्लेख किया है। उन चत्वरण के पान्तिम्य तथा स्मृतिरक्षण पर भी रामावतार का वर्णन मिलता है। यह सब बातें हमें रामावतार की महत्ता के प्रति गहरी प्रतीति देती हैं। अतः रामावतार प्रथम १० के पूर्वांश में दक्षिण भाग में प्रकटित था। महाभारतान्तर्गत विष्णु पुराण नाम के रामावतार का उल्लेख है। गीता में यह कहा गया है कि कृष्ण की चत्वारिंशत् भक्त हैं जिनमें १०३१।

पुराणों में रामावतार

रामावतार पौराणिक विषय है। राम, विष्णु-वाराह, भविष्य जाति के पुराणों में रामावतार की प्रतीति है। किन्तु पुराणों में रामावतार की प्रतीति के अलावा रामावतार का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐतिहासिक पुराणों में रामावतार की प्रतीति का वर्णन नहीं है, परन्तु रामावतार का उल्लेख है।

परिवंश ३००२० मत्स्य, ब्रह्मा ४००२० में रामावतार का वर्णन हुआ है। भागवत और पुराण में राम के रामावतार का उल्लेख हुआ है। भागवत के द्वारिकावासी रामावतार पर विष्णु की प्रार्थना से राम, भरत, भरत, शत्रुघ्न -- नारद नामों के रामावतारों में विष्णु के रामावतार का उल्लेख है यों जन्म लिया। विष्णु-पुराण में रामावतार की विष्णु का राम-भरत-लक्ष्मण-शत्रुघ्न के रूप में अवतार हुआ। विष्णु-पुराण के अनुसार राम भगवान् कर्मनाम के अंशान्तार हैं --

तस्यापि भगवानव्यनामो जगत् स्थित्यर्थमात्माशेन राम -

तत्त्वमवततशत्रुघ्नरूपेण चतुर्त्तं पुत्रत्वमायासीत् ॥ वि०पु० ४।४।८७॥

मत्स्यपुराण १०२६६-२७१ में राम और सीता पूर्ण रूप से विष्णु और लक्ष्मी के अवतार माने गये हैं। बह्मि और वायु पुराण में भी रामावतार का उल्लेख मिलता है। बल्कि पुराण में भी रामावतार का संकेत मिलता है।

१-राम-कथा बुल्के पृ० ४५

२-वेबर - हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर पृ० १८६।

३-श्री विष्णु-सहस्रनाम पृ० १५२-१५३ शां० भा० गीता प्रेस ॥

४-शुक्रोक्ति-सुधासागर पृ० रूपनारायण पाण्डेय स्क० ६।अ० १० ॥ पृ० ७४२-४३

५-शिव-पुराण भाषा पृ० १०७ - मुं० नवलकिशोर

अक्षर ८ श्लोक २४ में राम को मुख्य मानने वाले को मूर्ति कहा है। दशमवतार चरित में रामविष्णु के योग संज्ञा - श्री वा अवतार मानी गई है -- १८७०-१०४ ।

पाटकी की वे पूर्व विरचित पाण्डुरात्र गीताओं में राम के साथ साथ उनके दोनों भ्राताओं को ही अवतार स्वीकार किया है। उद्धृत्य-संज्ञा में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को साथ भावान् वा ही अवतार बताया है -- १८७० २०२।३६।६३-६४-६५

साम्प्रदायिक

उपनिषदों में रामावतार

श्री राम-पूर्व ताम्र योपनिषद् और श्री रामोक्त ताम्र योपनिषद् में राम के अवतार का स्वरूप उद्धृत गया है। इन उपनिषदों में राम-वर्णपरिज्ञा के प में विनित हुए हैं। ब्रह्म-विष्णु और शिव, स-स्येन-मूर्तिराम राम की शक्तियाँ मान रहे हैं। श्री रामपूर्वताम्र योपनिषद् के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ये तीनों मूर्तियों 'गग' के स्वर पर आरुढ़ हैं, तथा उज्ज्वल, वाक्वा स्तं गगन की विविध शक्तियों तथा बिन्दु, नाद और रस में प्रकट होने वाली रोद्री, ज्येष्ठा, स गमा-- ये त्रिभिध-शक्तियाँ भी वहीं स्थित हैं। राम का तत्त्वर विभाग दो प्रकार है --- स-रा-उ-स- इन स्वरों को जानाया श्री राम का वाक्व है तथा उन पर गुरु जोलाये जाँ और 'स' है ये क्रमस ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव -- इन तीन देवों के लिये उपर्युक्त त्रिभिध शक्तियों के वाचक हैं।

श्री रामोक्तताम्र योपनिषद् में 'रा' यन् बीज ही प्रधान है, तथा पुरुषोत्तम राम सम्पूर्ण परमेश्वर हैं। इनके चार पाद या लंश हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत तथा लोचनान्दित श्री राम। ये चारों मिल कर ही सम्पूर्ण राम हैं। जैसे सब कुछ 'गोश्रु' है वैसे ही 'रा' भी है। राँ लौर ऊँ में मानात्म्य लौर महिमा की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है।

बौद्ध- और जैन -साहित्य में रामावतार

जैन और बौद्धों ने राम को विष्णु का अवतार स्वीकार नहीं किया है। न ही उन्होंने राम-भक्ति की दृष्टि से राम-कथा को ग्रहण किया है। बौद्धों ने बुद्ध को राम का पुनरावतार मान कर बौद्ध-मत के प्रसार के दृष्टिकोण से राम के व्यक्तित्व का उपयोग किया है।

१- राम ताम्र योपनिषद् पृ० ६-२१

जैनियों ने भी राम के व्यक्तित्व के जैन-धर्म के प्रचार में अपना हाथ नहीं डाला है। जैन-साहित्य में राम-लक्ष्मण और लवण ब्रम्हा आठवें लोक तसुदेव और प्रणितसुदेव माने गये हैं। गवण को प्रणितसुदेव मान कर सर्वप्रथम जैनियों ने ही गवण के प्रतिपादन की है।

तमिल साहित्य में रामायण

राम ने अपनी रामायण १० की राशि में राम की नागयण का स्तार माना है। तमिल साहित्य में विष्णु के जो चत्वारों के स्तुति गाई है, वह रामायण पर चढ़ाये गये हैं।

रामायण के कारण ही राम ने रामायण नाम का नाम प्राप्त हुआ है। रामायण नामों के बाद राम के नाम और निर्माण के बारे में लिखे गये।

वैदिक वागमय में सृष्टि और निर्माणवाद का विचार

वैदिक दृष्टि से ब्रह्म निर्माण नहीं है। दृष्टियों में सृष्टि और निर्माणवाद का वही पारमार्थिक विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है।

देव, कठ, प्रश्न, मुंज, माण्डूक्य, ईश, तदोद्य, वृद्धारण्यक, तैत्तिरीय और ऐतरेय आदि प्राचीन उपनिषदों में निर्माण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल शोताश्वरोपनिषद् ६।११ में एक बार निर्माण शब्द का प्रयोग हुआ है--

‘एको देव सर्वभूतेषु गूढ सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।

कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिराजः सादृशी चेता केवली निर्माणश्च ॥’

उपर्युक्त मंत्र के निर्माण शब्द का अर्थ गुणरहित तत्त्व से नहीं है, क्योंकि अभी मंत्र में ब्रह्म के गुणों का ‘एव देव सर्वव्यापक, सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्ष, सर्वभूताधिराज, सादृशी, चेतन’ वर्णन किया है। शंकराचार्य ने इस मंत्र के निर्माण शब्द का अर्थ-उपाधि शून्य सत्त्वादि गुण-रहित लिया है --

‘केवली निष्पाधिक’ निर्माणः सत्त्वादिगुणरहित’ ॥११॥ शां०भा०॥

अर्थात् ब्रह्म में घट-बढ़, संकोच, प्रसार, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व या सत्व-रज-तम जैसे पदार्थ निष्ठ-गुण नहीं हैं।

निर्गुणवाद का उद्भाव

ऐसा मत होता है कि निर्गुण और साकार स्व गुण नान्दीगुण का प्रवर्तन का जगत् प्रीति लीन-लीन है। गुण का स्थान पर अभिष्टित होने पर वादित और ईश्वर दोनों दृष्टियों से सम्पत्ति होने लगे। जगत् में प्रथम का आरोप ही गुण - निर्गुण के आरोप का जगत् है। प्रथम गुण की उपासना गकार गुण में ही हुई थी। जैसे जगत् साकारत्व के प्रतिगुण स्वयं निगकारत्व और निर्गुणत्व का अभिष्टित गुण। गुण निर्गुण के संघर्ष के परिणामस्वरूप दार्शनिक विवेक के अभाव में निर्गुण शब्द शून्य के रूप में प्रवर्तित हो गया।

निर्वाण और निर्गुण

दोनों में शून्य की पर्याप्त सम्यक्ता है। मर्यादी निर्वाण को शून्य कहा है।^१ शून्य निर्वर्तनीय होने से निर्वाण में व्यर्थनिमित्त और लक्ष्मीय है। अनिवर्तनीय निर्वाण को जगत् जगत् निर्गुण भी कहा गया है।^३

समय के प्रवाह के साथ साथ योगाचारियों ने शून्य के साथ विज्ञान को मिलाया। फिर वज्रयान चिन्तन में महासूत्र को निर्वाण में मिलाया। उस प्रकार शून्यवाद के तीन तत्त्व हुए, शून्य, विज्ञान और महासूत्र। यह धारणा वज्रयान मत के अनुसूत वज्र के तद्वत् दृढ़, लक्ष्मीय, और लविनाशी समझी गई है। वज्रयानियों ने स्थिर दिया कि शून्य, निरात्मा, और एक देवी है, उस देवी के सनातन क्रोध में लोचिनि या विज्ञान बन्द है, जो जनन्त ईश्वरों के सुखों का उपभोग करता है।^५

शून्य और निर्गुण - इस प्रकार अनिवर्तनीय शून्य से एक और सगुणवाद साकारवाद का प्रचार हुआ, दूसरी ओर इसके विरोध में निर्गुणवाद का। गुण और निर्गुणवाद का विरोध हिन्दी साहित्य में विकसित रूप में अभिव्यक्त हुआ है। वज्रयानी अपने ज्ञान को रहस्यमयी भाषा में समझाया करते थे। वज्रयानियों की रहस्यमयी भाषा और भावों को सिद्धों ने ग्रहण किया। सिद्धों ने भाषा में कविता करके यद्यपि अपने गूढ़ विचारों को जनता के समझने लायक बना दिया था तथापि उनको यह

१- सर्वदर्शन संग्रह बौद्ध-दर्शन पृ० १४ २- दी लाकट्टीन बाफ दी बुद्ध पृ० ४७५ जार्ज ग्रिम

३- बौद्ध दर्शन मीमांसा पृ० १७४ पं० बलदेव उपाध्याय

४- बुद्धिष्ट एसोटेरिज्म पृ० २७१।

५- भारतीय ईश्वरवाद पृ० ३४३ एम० श्री रामावतार पाण्डेय

दर था कि पिरोई जाये अर्थात् प्रियाव्यापी वा वही जगता में एष न व काने तों।
 विरोध मे तर्जिब होकर गिर जायगी। जो मन्त्र्यन्त्र बाधने को जाये विश्वासपात्र
 मिथ्या को ही सुनने वा जगत् को । सो जगत् व्याख्यान ही बाधा र्थ
 र्थ है जिसका अर्थ तात्पर्य और जीवन्मुक्त दोनों है एवम् । स भाषा को

पुराने लोगों ने सच्चा-भाषा कहा है, जो तो निर्गुण
 सि और निर्गुणत्व
 रहस्यवाद, या गणेशवाद कह लगे है। गुण से जाने के
 कारण प्राकृत, पातली ज्यों में उनके बाजों का लोह उरण गईं भिता।

[illegible]

हस्तगम तौर निर्गुणवाद

‘दरब और भारत के संबंध’ नामक पुस्तक में यह कहा है कि ‘इस्लाम’ के वाग्य हैं। ‘हिन्दुओं में निर्गुणभाव का चिन्तन फैला है और पूर्ण-पूजा के निरोध भाव का प्रचार हुआ।’

निर्गुणवाद के पौषण और विना में स्वतन्त्रता का तथोक्त कारण प्राप्त
होता है। स्वतन्त्रता के कारण निर्गुणवाद का विचार उत्पन्न हुआ, यह बात स्पष्ट है।
जैसा श्री ऊपर बताया है कि निर्गुणवाद तब धर्म के द्वारा ही परिणाम है।
स्वतन्त्रता का अभाव ही कारण है। स्वतन्त्रता और शक्ति तब जो कि वस्तु को निर्गुण,

- १- पुरातत्त्व निरन्ध्याती ' पृ० १६० ' राहुल साँदृत्यायन
- २- ' गध्यकालीन धर्म प्राप्ता ' डा० ग्गारीप्रणाद धिर्द ' पृ० १७
- ३- अरब और भारत के संबंध ' अनुवा^र रामचंद्र नर्ग ' पृ० २०४
- ४- तसव्विफ अथवा सूफीमत ' डा० चंद्रवली पाण्डेय ' पृ० ६५

देवगण जगत्परी स ही ही पूजा करते हैं। अन्न, गौ, ब्राह्मण, पितृ, पिता, ब्रह्मदेव, मातृ, दो नमस्कार करता है। देव, या, अमर, पिता, माता, तन्त्रि, चित्त, पिता, राजा, मनुष्य, पुत्र, पति, पिता, सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु, अन्न, सूर्य, सूर्य, सूर्य, सूर्य, वायु, वायु और पुण, स भवते पाणिपति स अन्न नमस्कार है। अन्न भूमी में अन्न वी गो पुण या पराजित है, जलो नमस्कार है। विष्णुपुराण में ब्राह्मण निर्गुण स तत्ता तात्ता ही उत्तम हुआ है---

गुणाजन गुणाकार निर्गुणात्मन् गुणास्थित ।

गुनागुनी माणागुनी पूजागुनी स्फुटास्फुट ॥ वि०पु० ३/२०१८-८-६-१०-११॥

लगभग सभी पुराणों ने ब्रह्म के सगुण और निर्गुण रूप का विवेचन दिया है।

भागवत १ ब्रह्म के गुण और निर्गुण दोनों रूपों की व्याख्या की है---

‘स्य यत् प्राहुरव्यक्तमायं ब्रह्म ज्योतिर्निगुण निर्विणारम् ।

सजामात्रं निर्निर्गुणं निरीहं सत्त्वं ताजाद्विष्णुरध्याध्यात्मदीपः ॥ --

१०१३१२४ ।।

श्री मद्भावात् स्तम्भः। २६। ११-१२-१३-१४ में भक्तों के निर्गुण और सगुण दो भेद करते हुए यह कहा है कि "जिस प्रकार गंगा का प्रवाह वाष्प से समुद्र की ओर प्रवाहित रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के वर्ण मात्र से जिसके मन की गति अविविचिन्त सत्य में, निष्काम भाव और अन्य प्रेम के साथ मुझमें लगी रहती है, वह निर्गुणभक्त है ।

श्रीराम-जाफनीयोपनिषद् और राम

श्री रामपूर्व और उपर तापनीयोपनिषद् में राम का साकार, निराकार, सगुण और निर्गुण स्वप्न अभिव्यक्त हुआ है । श्रीरामतापनीयोपनिषद् के राम दशरथ के गृह में जाविर्भूत होने वाले, राजासों के संहारक, धर्मोपदेष्टा और परब्रह्म है । सत्य जन्त, जानन्द, और ज्ञानस्वरूप राम में योगीगण रमण करते हैं ---

१. रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे विदात्मनि ।

इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते ॥ ६॥

*१. वि० पु० १। १६ - ७६ तक, १। २-७० तक

ये राम वत्ता स्व परेरेरन्ति, वशिष्ठिपुत्र, मन्त्रिदानन्द, सज्जोति स्वयम्, वार्ता, जार्ता, हार्ता, जन् प्राण जो- तान्त प मे प्रष्ट होने गारे है । श्रीराम जर्म नार्ज जोपविण्ड में राम वी सज्ज सज्ज्य जन् और विविध भूषणों से सृष्टिज वतात है ।

उद्योग रानायण मे रात्र १५

अध्यात्मरामायण के राम विष्णु ने जकार हैं । वे प्रकृति से परे, परमात्मा, ज्ञानवि, ज्ञानस्वयं, तत्त्वज्ञ, पुनर्ज्ञान, गृष्टा, विद्याप, वता, वता, पुन-पुन, विज्ञानघन, ज्योतिस्वरूप, अविनाशिन, वरमयन, एवं माना के लक्षित हैं । ये राम न बनते हैं न उतरते हैं, और न जोत, स्वयं त्याग करते हैं । वे ज्ञानस्वयं प, ज्ञान, और ज्ञानानर्हिन हैं । ज्ञान के नष्ट होने पर पुनर्ज्ञान जितने रक्षण करते हैं वे राम हैं ।

निर्गुण ब्रह्म और रामानुज

वागीन्द्र जैत्र में रानानुज ने निर्गुण-ब्रह्म की व्याख्या की है। समस्त दैव गुणों से मूक्त होने के कारण ब्रह्म निर्गुण कहा जाता है--

१ निर्गुणवादश्च परस्य ब्रह्मणा हेतुगुणसंनिधादुपपद्यते । श्री भाष्ये पृ० ८३ ।।

वैसे रामानुज किसी भी पदार्थ को निर्गुण नहीं मानते ।

रामानन्द और राम

रामानन्द ने राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूप माने हैं । निरुष्ट और सत्त्वादि प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण ब्रह्म निर्गुण है --

१ निर्गता निवृष्टा सत्त्वादयः प्राकृतागुणा यस्माज्जन्निर्गुणमिति

अत्यपरेर्निर्गुणराहित्य मेव निर्गुणत्वम् ॥१॥ ज्ञानन्द भाष्य १।१।२॥

दिव्य-गुणों से युक्त होने के कारण ब्रह्म सगुण है---

१- श्रीराम तापनीयोपनिषद् १-२-३-४-५-७-१४-१८-३१-३२-३३-२५-२६-२७-६।

२- 'अध्यात्मरामायण' बा०कां० १।१६ से २५ श्लोक तक, १।४३-३।४०।।

• विष्णुपात्रेन न पुणस्तस्मिन् विष्णुस्यैव प्रणो-

निर्दिश इति न निर्दिशन्ति ॥ जन्माय्ये १।५॥

रामानन्द ने राम के गुण और भुक्ति दोनों को ही मान्यता सर्व वार दी है।
रामानन्द ने ब्रह्म सूत्र ३।४।२२ के माध्य ने राम को कृपा, वात्सल्य, सौजन्य, सौपीत्य
और भण्णायुक्त माना है। रामानन्द के राम, श्री, नित्य, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, वक्ता,
गर्ता, ज्ञाता, अभिज्ञाता, ज्ञावि, ज्ञान्त, ज्ञर-ज्ञर, ज्ञो ज्ञर, उद्धार, सर्व-सन्निभान्,
श्रीत-सौर्व्ययुक्ता, भक्त-वत्सल, नदाहार-नरायण, दृष्टा, व्याप्त, भक्तारंग, शरणदाता,
विष्णु, साक्षी, दूतस्थ, विधायक, गणक, स्वामी, ज्ञेय, स्वतंत्र, निष्पाप, गुण-वारिणि
दशरथ-पुत्र राम, जान्नी-पति, प्रेम और वात्सल्य के भण्डार है।

रामानन्द की हृदय रचना 'रामाष्टक' मिलती है जिसमें रामानन्द ने राम के साधुता और जागरण का वर्णन किया है -- किन्तु यह रचना रामानन्द की प्रणीत नहीं होती।

उद्धृत-राम-साहित्य १३^{वां} पूर्ण प्रथम प्रकाशने १३^{वां} शताब्दी तक में राम-भक्ति

उक्तारवाच के कारण राम सगुण और निर्गुण दो पों में अभिव्यक्त हुए । राम का सगुण निर्गुण रूप निर्धारित होने पर राम भक्ति का स्वरूपानुद्भूत है । राम-भक्ति का प्रारम्भिक रूप ~~वास्तविक~~ वास्तविक-नास्ती-रामायण की प्रतिष्ठा-रामप्रीति में निहित है।

तयोऽध्यानाष्ट सर्ग ३१।१५-१६ पृ० ११७ में राम ने स्वयं अपनी भक्ति का स्वरूप बताते हुए तज्ज्ञान से कहा है कि गु-पूजा करने से, विधिपूर्वक मेरी भक्ति भी होती और प्राकृतिक धर्म भी होता--

‘स्व मयि चो भगिर्भविष्यति सुदर्शिता ।’ ॥१६॥

उत्तरकाण्ड सर्ग ४०। १६ पृ० १३४ में हनुमान ने राम से प्रेम-प्रसून भक्ति के लिए प्रार्थना की है ---

‘सौहो मे परमो राजस्त्वपि तिष्ठतु नित्यदा ।

भक्तिश्च-नियता वीर-भावो-नान्यत्र-गन्तु ॥ १६ ॥

१- 'आनन्द भाष्य' सप्तर्षिवरदास वेदान्ती पृ० ४ ।।

‘ श्री रामचरितपद्धति ’ सप्तः रामनारायणदासः पृ० ८-२४॥

वही सं. रामटहलदास पृ० ३४

श्री वैष्णव मताब्ज माध्वर - रासट्टीदास पृ० १-२-३-४-५-१२-१६-१७-२३

वही 'मगवदाचार्य' प्र० १७३-१६६-२०१-२०६।।

२- 'राम अष्टक' ह० ल० नं० पृ० २

परम्यवाण्ड नं ७॥३०-३१-३२-३३ पृ० ६७ के अनुसार राम ने गण ही-
दूत वने सभी ब्राह्मण दिया था ।

महाभारत,गीता,और ऐन साहित्य में राम-भक्ति का जगज है । हरिवंश एवं
प्राचीन पुराणों में राम-भक्ति का विवेक नहीं हुआ है^१ । श्री कृष्णावत में राम-
भक्ति का जो जो निषण नहीं हुआ है, परन्तु ऐसा वर्णन होता है कि प्रजा गम
को पिता के जगता मान कर उनकी वृद्धि में भक्ति करने लगी थी^२ ।

विष्णुपुराण में विष्णु ने पर कहा है कि 'गुम-वृष्णा' को तुम्हारे जगता
लो जगती भक्ति-संसार को विना है कि वह का स्वर वरी^३ ।

स्कन्द-पुराण में राम के साथ सीता की भी स्तुति की गयी है । स्कन्द-पुराण
में ब्राह्मण शत्रु मन्त्रात्म्य में राम और सीता का स्तव हुआ है । हनुमान ने स्तवन
में कहा है कि राम-देवताके सहस्रों अस्तव, सत्तों अस्तव और सत्तों नेत्र हैं, विष्णु
विष्णु स्वयं राघवेन्द्र आपकी नमस्कार है ।

गीता स्तवन में हनुमान ने लगे कहा है कि रामन य धारु मगवान् आपकी नमस्कार
है । वक्ष्य और मत्स्य प वारी भागान् आपकी नमस्कार है ।

रावण का अन्ति करने जारो कमलनयन राघ आपकी नमस्कार है -

नमामि परात्वन गमं राजीवलोचनम् ॥ स्क०पु०के०अ०१।२६

स्कन्दपुराण -कारण्यमाहात्म्य अ.३१।५४-५५-५६-५७-५८ में राम की
जगता न नानने जालों को वध्य समझा गया है ।

पद्मपुराण में भी राम-भक्ति के प्रवेस मिलते हैं । उदारसण्ट अध्याय ७४
में राम-रत्ना-स्तोत्र दिया है । प्रसाद पुराण में वेदान्त-दर्शन के आधार पर राम-भक्ति
का प्रतिपादन किया गया है ।

भट्टिकाव्य में तप की उषियो को जल से पूर्ण कुम्भ और पुष्प-फलों के
द्वारा जगत् वंश राम की भक्ति करते हुए दिलाया है---

तं या यजूका सह मिदामुख्यस्तप कृशा

याथावरा पुष्पफलेन चान्ये प्रान्वृरच्युर्वा जगद्वर्नीयम् ॥२०॥

१-राम-कथा बुल्के पृ० १५०॥ २-शुक्लौक्ति सुधासागर स्क०६।अ १०। पृ०७४७॥

३-शिव-पुराण-भाषा मुंशी नवलकिशोर पृ० १०७

४-स्कन्द-पुराणोंके वर्ण २५ । अक १ कल्याण पृ० ४४३ ॥

५-भट्टिकाव्यम्, प्रथम भाग - सर्ग २।२० पृ० ४७ श्लोक २६ पृ० ५३ मी ।

तमिल साहित्य में राम-भक्ति

भरत राय के मत से, दशरथपुत्र राम वैष्णव सन्तों में राम-धर्म के अग्रणी हैं। रामा भक्तियों का भी १० वीं शताब्दी माना जाता है। यह भक्ति नाथु धर्मित में ही राम-भक्ति में लीन होने^१।

जानार्थ की राम-भक्ति

जानार्थ नाथुनि की राम-भक्ति में अतिरुचि थी^२। जानार्थ पूर्णरूप से राम-भक्ति में विश्वास करते थे। रामा रामार्थ नाम राम-भक्ति का ग्रन्थ दशिण के दिव्य-वेदों में पाया जाता है -- यह राम-स्वार्थ मिलिष्ट १० ४०^३। जानार्थ रामनि की राम-भक्ति में राम धर्म- यह उनके रामणर तर-प्रपत्ति स्तों के और वादों की रामायण की भाव प्रमाण टीका के न नव जो ग्रन्थों में पाया जाता है।^४

जामुनभुनि ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'जातवन्दारस्तोत्र' में राम की विभीषण के की गई प्रतिभा 'सदृक् प्रपनाय तवाऽस्मिन्नि' की दुहाई दी है जो अपने पितामह नाथुनि की राम-भक्ति का स्मरण करता है, जहाँ नाथु ने अपनी में भक्ति प्राप्त करने की याचना की है -- न जातवन्दारस्तोत्र ६७-६८^५।

रामानुजाचार्य की राम-भक्ति का पता उनके 'सरणाय' में गये नाथु ग्रन्थ में जाता है।

राम को अतारी पुरुष और सगुण निर्गुण ब्रह्म मानने के साथ साथ राम-भक्ति का सूत्रात हुआ। राम-भक्ति के अन्तर्गत, प्रेमा, दास्य, प्रपत्ति और नाम-भक्ति तथा पाद-भक्ति, ग्रन्थ पूजा, मूर्ति-पूजा, तीर्थ-पूजा और बहुदेवोपासना का भी उल्लेख हुआ है। राम-भक्ति के विकास में विरोधाभाव से की गई भक्ति और वैष्णव भी उल्लेखनीय है। विभिन्न भक्तियों का लक्ष्य मोक्षा प्राप्ति है।

१- तमिल और उसका साहित्य श्री पूर्णसोम सुन्दरम् पृ० ६८।

२- राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय पृ० ५५ आ० भगवती प्रसाद सिंह

३- वही पृ० ५७ ॥ ४:- वही पृ० ५७।

५- बालवान्दारस्तोत्र पृ० ६१-६२ ॥

यजुर्वेद में २६।२ 'प्रियो देवानां' का भी प्रयोग गिताता है । चाहे हम परमात्मा को ऐश्वर्य सम्पन्न होने के कारण प्रिय कहें, चाहे भौतिक पदार्थों को प्रिय कहें, प्रिय अप्रिय का सम्बन्ध निराकार अनन्त ब्रह्म से नहीं है । उस तथ्य को तान्दोऽग्योपनिषद् में इस प्रकार स्पष्ट किया है कि सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है, शरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रिय का नाश नहीं हो सकता और अशरीर होने पर आत्मा को प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते ----

‘मपमन्तर्त्यं ना दृश्यं शरीरमाङ्गं दृश्यं न दृष्ट्या दृश्यं-
 शरीरस्यान्तर्गतं विष्ठातामात्रं नैव शरीरं प्रिया प्रिया म्या
 न ह वै शरीरस्य सा प्रिया प्रियस्यो रपत्तिरस्ति शरीरं
 नाय तन्ति न प्रिया प्रिये स्पृशत । तादौ० वा १२।१।

वेद में जो ‘कैवला प्रियो’ शब्द का प्रयोग हुआ है उसी संबंध में धृतराष्ट्रकृपनिषद्
 में कहा है कि देवताओं के प्रयोजन के लिये जाना प्रिय नहीं होते, जो कि प्रयोजन के
 लिए जाना प्रिय होते हैं--

‘न ता अरे देवता ताता देवा प्रिया भान्ति त्वनस्तु ताता देवा
 प्रिया वन्ति । दृवा० २।४।५ ॥

ईश्वर में प्रिय अप्रिय का विभाव नहीं है । ईश का ब्रह्म के प्रति जो प्रेम कहा जाता
 है वह ब्रह्म के लिये नहीं है । वस्तुतः जीव को ही प्रेम जाना है--

‘मान भूवर्त्ति, भूगता, अति प्रेम लप्स्यमि ईश्वरो ॥ १६

प्रेम का परिपुष्ट अर्थ और पुरुष में प्रस्फुटित होता है । ^{विष्णु} त्रितियों के
 मतानुसार आत्मा न स्त्री है और न पुरुष । आत्मा का स्त्री और पुरुष न
 होने से दार्शनिक दृष्टि से ब्रह्म में प्रेम सिद्ध नहीं होता ।

इस प्रकार वेद, ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों में ईश्वरीय प्रेम प्रसंगों का चिंतान्त
 जमाय है । शतपथ ब्राह्मण १।४।२।१८-१९-२० में यह कहा है कि हम देव, ब्राह्मणों
 तथा प्रजा के लिए प्रिय वाणी का व्यवहार करें । परवर्ती वैदिक साहित्य प्रेमपरक
 कविताओं से सून्य है ।

१- ‘पंचदशी’ पृ० ४०२ । रामावतार विद्याभास्कर ।

२- श्वेत. ५।१० ॥

३- ब्राह्मणसाहित्य की अध्यात्म विधा में प्रेम परक कविता की उपलब्धि नितान्त
 अकार्त्तनिक है । ‘रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना’ डा० बच्चनसिंह पृ० ७६

लौकिक प्रेम

प्रारम्भिक क्लासिकल संस्कृत-साहित्य में ^{भी} जिते और ईश्वर के प्रेम प्रसंगों का उल्लेख नही है। इस काल के साहित्य में गृंगारिक कविताओं का भी उल्लेख है। कुछ के समय तक प्रेम-प्रधान भक्ति तथा ~~लौकिक प्रेम~~ गृंगार प्रधान कविताओं का स्पष्ट स्वरूप प्राप्त नहीं होता। इस काल तक प्रेम को लौकिक मन्त्र ही समझा जाता था। देश में कविता-कला बढ़ने के बाद, काव्य में गृंगारी भाव का विकास हुआ। २ सातवीं से ७ वीं सातवीं शताब्दी तक का समय संस्कृत साहित्य में गृंगारी कविता का समय है। इस काल में राजा-राजन, वात्सल्य, पटपूर, खूर, चौर, भट्टारि और (मन्त्र), गृंगार-परक ~~काव्य~~ काव्यों के माग्न ~~हो~~ रहे हैं। उद्भट, वागन, जगन्नाथ, रुद्र, गोप, जौनन्दि, ताडुड, विजय, मन्मथ, जयदेव आदि ने गृंगारी प्रेम के गीत गाये हैं। भोज में जो गृंगार को ही प्रधान समझा जाता है।

हिन्दी साहित्य में प्रेम---

हिन्दी साहित्य में भी लौकिक प्रेम का ही उल्लेख है। परसुराम वसुधिका नेगत्मा को योगिनी का नाम देकर सित, गुरीपा ने कहा है कि 'जा योगिनी-चरै विना मैं एक जाण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता, मेरे चुम्बन द्वारा मैं कमत रस का आस्वादन करता हूँ---

‘जोरनि तेर बिनु रसहि न जीवमि ।

तो मुँह चुम्बी कमल रस पिवमि ॥’

सिद्ध-शवरया और कण्ठपा आदि ने प्रेम के गीत गाये हैं।

ईश्वरीय प्रेम

सहजिया भिक्षु-भिक्षुणी संन्यास धर्म में दीक्षित होने के उपरान्त, पूरा गृहस्थ धर्म में लौटने में असमर्थ थे। जतन बाव में उन्होंने लौकिक प्रेम को ईश्वरीय प्रेम का रूप देने का प्रयत्न किया है। लौकिक प्रेम-धारा, भक्ति-धारा से निकलकर, अलौकिक प्रेम में बदल गई है।

~~अलौकिक प्रेम का स्वरूप~~

ईश्वरीय प्रेम का प्रारम्भिक साहित्यिक स्वरूप ~~अलौकिक प्रेम~~ ^{जैन रचनाओं,} और पौराणिक साहित्य तथा आलवार भक्तों की वाणियों में मिलता है।

१- ‘संस्कृत साहित्य का इतिहास’ डा० कीथ पृ० २२४

२- ‘चर्यापद’ डा० बागची का संस्करण कलकत्ता पृ० ११०

३- ‘मध्यकालीन प्रेम-साधना’ परशुराम चतुर्वेदी

पाहु बौहा १०० में अपने को स्त्री और तात्मा को प्रिय मानकर स्वाकार होने का उल्लेख हुआ है। परमप्यायों के अनुसार यदि कोई पाप भर भी उस परमात्म-तत्त्व से अनुराग करते तो उसके समग्र पाप स्वी प्रकार नष्ट हो जायेंगे जिस प्रकार जलिन की एक जिनगाली से लकड़ियों का बिगार टेर भस्म हो जाता है--

‘ जलिनविसु विवृति करे पम्पथर तणुगउ ।

तगिन-कण्णि विग वट्ठ गिरी रहर जेस विपाउ ॥३॥१४॥

विष्णुपुराण में कृष्ण के जौदिक प्रेम की झूलकी मिली है किन्तु प्रेम भागा के और में प्रीतिपातना का स्पष्ट स्वरूप सर्वप्रथम जिनगीतान्त महापुराण में वृष्णिन लोग है। सत्सूत में प्रेमवाणी की रचना तापि भागत के पूर्व तो बुदी थी। तथापि उनके ताजक-ताजिका उत्तरी पुरुष गतीं थे। ता में ताज ग्रन्थ भक्तिवि का प्रतिपादन की गये। मानस जौदिक प्रेम से अनुसूत होने के कारण भक्ति तत्त्व का प्रतिपादन करती है।

जाद्वार भक्तों के प्रेम गीतों और गाग न के प्रेम गीतों में नाम्य है। ता० कृष्ण के अनुसार भागत की रचना जाद्वार भक्तों के बीच दणिण भारत में ही हुई है। प्री० हूपर के मानुसार श्रीगङ्गाभागत पुराण की भक्ति पत्ति और जाद्वार भक्तों की भक्ति-पत्ति में कोई अन्तर नहीं है। श्रीकृष्ण की मूर्ति की ओर टकटकी बाँध कर अपने भावों को व्यक्त करना, भागान् का गुणानुवाद, ध्यान, भक्तों का सत्संग, प्रेम-भागा के साथ उनका आवर सत्कार, और श्रीकृष्ण-तीता का वर्णन करना आदि बातें भागत और जाद्वार में समान हैं। जाद्वार भक्तों के गीतों में रक्षरीय प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। नम्म जाद्वार ने माधुर्य भाव को प्रधानता दी है। इस भाव की पुष्टि के लिए वे स्त्री का रूप भी धारण किया करते थे। विरहिणी हंस को डूत बनाकर, अपने प्रियतम को संदेश भेजना चाहती है किन्तु हंस हंसिनी के साथ उड़ जाता है। विरहिण विष्णु तक तक अपना संदेश नहीं पहुँचा पाती। नम्म जाद्वार ने विरहिणी की

१-‘अपभ्रंश साहित्य’, प्री० हरिवंश कोरू पृ० २६६ ॥

२-‘मध्यकातीन प्रेम साधना’ परशुराम चतुर्वेदी, पृ० १८७

३- वही पृ० १८७

४- रितीजस लिटरेचर आफ इण्डिया पृ० २३१

५- जे०एस०एस० हूपर ‘हिम्स आफ दि जाद्वार’ पृ० १८

६- हिम्स आफ दि जाद्वार पृ० ६६

विभिन्न दशाओं का भी वर्णन है। जाण्हान १६ वष तक बवारी रही और बाद में अपने प्रियतम विष्णु के साथ गणेश सायुज्य को प्राप्त हो गई।^१

आत्मार गि- षठओप यह मानते थे कि पुरुष का अप केवल भगवान् के ही उपयुक्त है और ईश्वर के लिए सम्पूर्ण विश्व स्त्रीवत् है। अथादि प्रेम में मतवाले होकर स्वयं भी स्त्री का अप धारण कर लिया करते थे।^२

आत्मार भक्तों और पौराणिक साहित्य की प्रेमा भक्ति राम भक्ति संस्कृत साहित्य में भी मिलती है किन्तु १२ वीं शताब्दी के परमात् के साहित्य को जोड़कर रेश संस्कृत साहित्य में साध्यात्मिक ढंग की प्रेमोपासना का लगभग अभाव है।

वाल्मीकि रामायण

वर्तमान वाल्मीकि रामायण में राम और सीता का लौकिक प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। इस लौकिक प्रेम में, प्रेम का अश्लील रूप भी मिलता है। सीता-हरण के उपरान्त राम का चरित्र काम-भाव से ओत-प्रोत है। राम अपने को अनाथ, तिरस्कृत, और कामी कहते हैं।^{३ ४} युद्ध-काण्ड ५-४५ में राम ने सतप्त होकर कहा है कि मैं सीता के वियोग में आकुल हूँ। मेरी विवशता का कारण यह नहीं है कि प्रिया मुझसे दूर है, प्रत्युत मेरे शोक का कारण यह है कि सुन्दरी सीता की आयु ढल रही है।

१- तमिल और उसका साहित्य • श्री पूर्णसोम सुन्दरम्, पृ० ६२

२- मध्यकालीन प्रेमा-साधना • परशुराम चतुर्वेदी पृ०

३- कि० का० ३०।६७ ।।

गानकी करण

शृंगार ॐ

वही

जानकी करण ने लुमारणा ने संयोग को मिली तो दोनों का जर्णन दिया है श्री ७-८

दृष्टिवाच

दृष्टिवाच पर दृष्टिवाच तो प्रभा ५० है। वही ने तोपियो का जर्णन दिया है। राम तोपियो की स्त्री जनों के लक्षणभूत तप गेष्टा, बटागरणि और भी लुन दृष्टि विषे और विराग को उच्छन्ने वगैरे तारे तुन्दरी को देखर प्रान्ति ३८ ।

दली गति है जग दोतां पार्वी के तारे लो से तुन्दर का विषे से, तुन्दर निम्न ने लितो ने दु गमीर भन्नि धुनि प तात से तोपियों के जर्णनातन ने नृत्य की तरंग रागवद्र को जानन्दित किया। सत्योपास्यान में वह माना है कि श्री सीता राम के विहार का जर्णन सम्पूर्ण पाषों को तष्ट करे लित उत्पन्न करता है--

नेतव्य रसिकै र्निर्भाषुर्गै प्रणिपूर्वम् ।

तुत्था पापानि तस्यनि रामे भजित प्रजाते ॥ गणौ ७ उपराध २१।५०॥

नाराधन

जयदेव ने प्रसन्नराधन-नाम्न में राम और सीता के तौलिक प्रेम का जर्णन दिया है। नेतव्य प्रेम ने संतुष्टि को बना दृष्टा है--

सीता, राम को बटाधा से त तपूर्वक देखती है। राम-सीता के दृष्टिपात को देखर देखे है -- नेना मोचन का सर्वस्व, भोग का भाग, जाँगी का सोभाग्य, मद का मोख, पार का पार, जन्म लेने का फल, कन्दर्प का अभिप्राय, राम का दृश्य, रति का तत्त्व, शृंगार का रहस्य, दुःख रोग हैं उस कामतन में को देखना है--

ने सर्वस्वं नयमोचनस्य भवनं भोगस्यभाग्यं दृष्टां ।

मोभाग्यं मदविन्दुमस्त् तां सारं फलं तत्त्वं रते ॥

शृंगारस्या रहस्यमुत्पतदृशस्तार् किंनिदातोक्तिम् ॥ अंक २।२६।

बुवलयलोचना : सीता का दर्शन अनिवर्णीय है।

राम छर्ण के साथ कहते हैं -- वही । मेरे चित रूपी कुमुद के जानन्द के लिए शरत ऋतु की पूर्णिमा के समान यह सीता फिर भी इस ओर आ रही है।

१-भट्टिकाव्यम् २।१५ पृ० ४३ ॥ २ २।१६ पृ० ४४ प्रथम भाग ॥

३-प्रसन्नराधवम् जयदेव - २६ पृ० १२१ चन्द्रकला ॥

४- वही १५। पृ० ११० ॥

इस नाटक के नाट्यकार ने सयोग शृंगार का अस्तीतना के साथ वर्णन दिया है नाट्यकार ने शृंगार इस की पूर्ण रसनिष्पत्ति दित है । स्वान्ता स्थान, पत्न्य, वामदे के पांच बाणों के ललितिकन साथ बाण, वडास्थ, स्तन, स्फीत नामक चुम्बन, मान, जिसमे-मंजबम्भ, जातिंग, उधररस-पान, वडा स्तन रोमांसी और मदनसदन का चुम्बन जिसकी पांजाण चुम्बन कहे हैं पांजाण, रसनापान, नेत्र, वटि, गुरा, वेण।, दंत-- जादि का वर्णन कहे, यदि ने रसि-द्रिष्टा कर चुम्बने के बाद का भी वर्णन दिया है - अंक २ ।

जानकी ज्ञानन्द के साथ उल्लिखित गेदग प्राणनाथ को रिक्ताती हुई रती हैं-- है नाथ, जाये दोनों तरणों का ध्यान करते हैं जापकी बाणें, उदात्ता युक्त गधुर वदन रती हैं ति के प्रिय । व्रता ने गे पु को गौरवयुक्त किया ही है, किन्तु अब जाप भंग मेरे मुत और लृप्तगी किरणों जाते वंदमण र का स्वाद लेकर निश्चय कीलिए जाति य थात कताएँ पुत जयवा चंद्रमा किस में स्वाद जयिव है -- अंक २।२७।

सीता ने राम की ज्वर-माधुरी का पान किया और पाप के बीज के तार श्रावों को धर्म-धर्म-नाग और मोक्ष रूप गाता । राम ने भी जानकी के गधुर ज्वर को इच्छानुसार पीकर व्रतप्राप्ति केसमान रूप माना - अंक २।१४' ।

हनुमन्नाटक में राम के विरह का भी वर्णन हुआ है । राम वियोगाग्नि से दग्ध इ रघर उधर भटकते रहे--

हा जानकि प्रचितातोत्पतपद्मनेत्रे
हा मे मन कमत दान राजतसि ।
रुण प्रिये तव वियोगज वह्नि दग्धो
दीनं प्रयामि भाती क्व गितोक्यामि ॥ अंक ५।६॥

कवि ने वाल्मीकि की परम्परा को अपनाते हुए अपने प्रेम-वर्णन में परकीया भाव नहीं जागे दिया है । इस नाटक के राम और सीता, पत्नी और पति-व्रता हैं-- अंक ५।४७।

लौकिक प्रेम को अलौकिकता की ओर उन्मुख करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि परिपूर्णकाम राम ने सीता के साथ इस प्रकार सम्भोग किया कि जैसे कोई स्वामी बन कर स्त्री को न अब भोगता है न कभी पहिले भोगा और न आगे भोगेगा ---

सीतां मनोहरता गिरमुद्गिररत्नी-

मा रिंग्य तन तुमु परिपूर्ण काप ।

रा स्थाया त्रिभुनेषुपि गथा न कोऽपि

रागा गुणिन तुमु न न मोदति ॥ २।२८ ॥ यवरी ॥

~~स्वयम्~~ स्वयम् रामायण

स्वयम् कवि ने राम और सीता की प्रेम का मण्डप का वर्णन किया है--

वेधु जोहि प्रति-प्रतिमा दुगारा । पनहि सरहि वेधु जन मारा ॥

सुख पदन धुनिया कटाउ । बंधं का मोछं भुजटाउनु ॥

बंधं देश मरोड़िय जागा । सरागेउ दश क मावस्था ।

चिऽ प्राम स्थानंतरे तागे । द्वागे प्रियगुल दर्शन जागे ॥

तिरारे श्वसे दीर्घ श्वासे । कंद धुनें का विचासे ॥

पंचम दाहे जा, न मोतर । उठये गुनहि न कहुहि पैतर ॥

गार्ये भान न ग्रास लखै । उठये मुक्क-न गमनो नादे कियै ॥

जये प्राणरावेहु हूकै । कयें परब न कामपि लूकै ॥

दास्य भाव

प्रेम और दास्य भाव का अनन्य संबंध है । प्रेम से दास्य भाव उत्पन्न होता है, अथवा दास्य भाव से प्रेम उत्पन्न होता है । राम-भक्ति में दास्य भाव का भी उल्लेख हुआ है ।

~~रामभक्ति में दास्य भाव~~

वैदिक साहित्य और दास्य भाव - वैदिक साहित्य में ऐसा कोई कथन नहीं है जो यह सिद्ध करे कि दाम वृत्ति या सेवा परिचर्या के द्वारा मनुष्य ब्रह्मदर्शन कर सकता है । जिन कर्मों और वृत्तियों के द्वारा मानव जीवन में दासता आती है, वेद में उनकी भर्त्सना की गयी है । अथर्ववेद .सू० ११ कां० ५ में यह कहा है कि दास बुद्धि की पूजा करने वाला अज्ञानी पदरज के समान है ।

मानव जीवन में तप, कर्म, श्रम, शक्ति और ज्ञान का मूल्य कम होते ही दास्य भाव का प्रारम्भ हुआ है ।

१-हिन्दी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन पृ० ६१-६३ ॥

रामायण-दास्य-भाव और दास्य-भाव

कवचित्

बाल्मीकि और जयशङ्कर - नूतन-बाल्मीकि रामायण में दास्य-भाव का जगज था ।

गमन बाल्मीकि रामायण में दास्य-भाव का अर्थ मिला है ।

कैयी से भरा ने कहा है कि मैं राम को लौटा लाऊँगा और उनका दास बनकर जीवन व्यतीत करूँगा--

ॐ विधीयन्ता गमं च तस्याहं दीपयोगस ।

दाभूतो मनेष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ अयो० ७३।२०॥

त्रिभूत के प्रण में भी भरत ने अपने को राम का दास कहा है --

ॐ एमिश्र गमिष्ये गार्ध्व गिरसा यान्तिषो मया ।

शत्रु विष्यस्य दास्य प्रणाद गुणिनि ॥ अयो० १०२।६२॥

दास्य-भाव के राम ने स्वयं कहा है कि मैं गुणिर का दास बनूँगा है-- दा० अ० ३१।४ । अनुमान ने भी राम को राम का दास बताया है---

ॐ दासो हं बोधेन्द्रस्य रामस्याकिण्ट कर्ण ॥ सु० अ० ४२।३४॥

अनुमन्नाटक - अनुमन्नाटक में जगद ने रावण को राम के दास्य-भाव को ग्रहण करने का सुझाव दिया है--

ॐ सीतागर्भरत्न राक्षसकुलं दासत्वमङ्गीकुरु । हनु० ८।५०॥

श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद् - श्रीराम पूर्व तापनीयोपनिषद् में यह कहा है कि गम मंत्र, राम-सेवकों को मोक्ष देने वाला है --

ॐ इदं रावोत्सुकं यंत्रं प्रागुक्तमृषिसेवितं ।

सेवकानां गोक्षकरमायुरारोग्य उत्तमं ॥ ६४।८२।पृ० ५५। वे० प्र० बंनई॥

मुक्तिकोपनिषद् - राम के प्रति सेवा-शुष्ण का भाव-मुक्तिकोपनिषद् में भी मिलता है ---

ॐ भक्त्याशुष्णया रामं स्तुवन्प्रच्छ मारुति ॥ अ० १।४॥

भगवान् राम ने स्वयं अपनी सेवा पर बात दिया है---

ॐ सेवा पराय शिष्याय हितपुत्राय मारुते ।

मद्भक्ताय सुशीलाय कुलीनाय सुमेधसे ॥ ४६। अ० १ ॥

अध्यात्म रामायण - भक्त भगवान् की सेवा के सामने सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टि और सायुज्य यह चार प्रकार की मुक्ति भी ग्रहण नहीं करते^१ । अंगद ने अपने को रघुनाथ का

दास कहा है। हनुमान ने भी अपने लो राम का दास कहा है --

‘दासोऽहं वीगलेन्द्रस्य रामस्य पद्मात्मन । २३। अर्ग ३। गुं० वां०

फलतः संस्कृत राम साहित्य में दास्य भाव पर ऐसा जाग्रह नहीं किया गया है जैसा कि पौराणिक और आर्यभट्टों के साहित्य में दिया गया है।

~~महामाया श्रीगणेशाय नमः~~

पुराणा पौराणिक साहित्य में और विशेष रूप से श्रीमद्भागवत में दास्य-भाव को जाध्यात्मिक रूप दिया गया है। विष्णु पुराण में यह कहा है कि सूर्य को तपो नाम के उन्त में दास पद का प्रयोग करना चाहिए। भागवत ५।६।१८ में तो कृष्ण तब को बिकर कहा है। भागवत के गानुनार भक्त मुक्ति की अपेक्षा भगवान् का सेवा प्रान्द करते हैं भा० ३।२८।२३ । सेवा सेवा का ही जाकांक्षा करना है। ब्रह्मा जी की भी यह रक्षा है कि मुझे स्व जन्म में जन्म अन्य जन्म में जन्म किसी भी योनि में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपका दास होकर आपसे चरणार्थिन्द् की सेवा करूँ^२। श्रीमद्भालवान्दरस्तोत्रम् में दास्य भाव का जग चित्रण हुआ है।^३

भक्त भगवान् से कहता है कि मैं आपका अनुचर होकर कब आपकी हर्षित करूँगा। उक्त समय पिनके पंखों में ऋ-यजु-साम इन तीनों वेदों की ध्वनि होती है ऐसे वेदत्रयीमय गरुडों आपकी, दास, सखा, वाहन, सिंहासन, ध्वजा, चोदनी आदि रूप धारण करते समय समय पर सेवा करते हैं। उत्र, चँवर, व्यजनादि भगवान् की परिचर्या के साधन हैं।^६ कहता है कि मैं सदा आपका अनुचर होकर आपको कब प्रहर्षित करूँगा।^७ श्री यामुनाचार्य उस भृत्यभाव की कामना करते हैं, जो ध्यान करने में ब्रह्मा और रुद्रादिकों के लिए भी दुर्लभ है। अन्य किसी स्थान पर ब्रह्मा होने की अपेक्षा भगवान् के दासों के यहाँ कीट पतंग का जन्म भी श्रेष्ठ है। जो भगवान् की सेवा में काम न

१- वि० पु० १०।६ ॥

२- भाग० १०।५१।५६, १०।१५।३० ॥

३- वही ३५ पृ० ६१ वही — श्रीमद्भालवान्दरस्तोत्रम् ४४। पृ० ६८ ॥

४- वही ४६। पृ० ७० ॥

५- वही ४६। पृ० ७२ ॥

~~श्रीगणेशाय नमः~~

६- ५० । पृ० ७३ ॥

जाये ऐसे किसी पदार्थ की भी भक्त रचना नहीं करना । भक्त का घर स्थान है 'दि' है प्रभु । मैं तमस्त दौण सति हूँ । मैं पार पार मैं पार होकर मैंने आपकी सेवा को प्राप्त होऊँगा ।

रामानन्द की भक्ति और रामानन्द

दास्य भक्ति की दृष्टि से रामानन्द ने पूर्व परम्परा में कुछ परिवर्तन दिया है । पूर्व परम्परा में अनुसार नामकरण संस्कार में नाम के आगे दास शब्द लगाने का अधिकार शूद्र को ही था । रामानन्द ने इस शूद्र अधिकार को सभी वैष्णव मात्र के लिए निश्चित कर दिया ।

रामानन्द संप्रदाय के सात्रदा यह रीतिगो मेघ-संस्कार को प्रथम स्थान प्राप्त है^२ । इनमें एक संस्कार नामकरण संस्कार है । इस संस्कार के अनुसार शिष्य को वैष्णवों कोई आश्रित नाम दिया जाता है^३ । रामानन्द के इस संस्कार का समाज पर रतना प्रभाव पड़ा कि न केवल राग और कृष्ण भक्त कवियों ने ही अपने नाम के आगे दास शब्द लगाया प्रत्युत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी रामदास, कृष्णदास, गंगादास, सतदास, भगतदास, रोगदास, आदि नाम रखे लगे । नाम के आगे दास शब्द जोड़ने की परम्परा रामानन्द के पूर्व कदाचिन् नहीं थी, क्योंकि रामानन्द स्वयं और उनके पूर्वजार्थ नाम के आगे दास लगाते वारे संस्कार से वंचित हैं । दात्रिय वंशावली को भी देखने से पता चलता है कि प्राचीन काल में कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे दास नहीं लगाता था । विदुर दासी पुत्र होने पर भी अपने नाम के आगे दास नहीं लगाता था^४ । विदुर दासी पुत्र होने पर भी अपने नाम के आगे दास शब्द नहीं जोड़ते । इससे यह पता चलता है कि नाम के आगे ~~शर्मा~~ ~~जर्मा~~ ~~गुप्ता~~ दास -- शब्द जोड़ने की परम्परा प्राचीन नहीं है ।

दास्य नाम माहात्म्य में कहा है कि यह नाम संस्कार तमस्त पापों का नाश करने वाला, और पुण्य फल का देने वाला है ---

१- नामकर्म प्रवक्ष्यामि पापनाशनमुत्तमम् ॥

२- तस्मात्पापानि नश्यन्ति पुण्यभागी भवेन्नरः ॥

१- वही पृ० ५८, पृ० ८०, ६० । पृ० ८१, ६५ । पृ० ८८

२- रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ ४०२८ ॥ ३- योज्येकाम दासान्तं भगन्नामपर्वकम् । तस्मात्पापानि नश्यन्ति पुण्यभागी भवेन्नरः ॥ वैष्णवधर्म रत्नाकर पृ० ८६

४- वही पृ० २७८

५- वही पृ० २७६

रामानन्द के मतानुसार भगवान् राम की सेवा ही मति है ।^१ रामानन्द ने दास्य गाव को परम धर्म और परमहित माना है -

दास्यमेव पर धर्म दास्यमेव परहित ।

दास्यमेव भवेन्नुक्तिरन्यथा निरये ब्रजेत् ॥^२

जीव वा एव मात्र मुख्यफल और प्रयोजन भावन् वैदर्भ ही है^४ । भगवान् राम जीवों के लिए परम प्राप्ति और स्वमात्र उपाय है ।^५ तत् रीति रीति से तो लगान वर, अंगी, पार्षदी और लक्ष्मण-सीता-बहिन राम के कर्तव्य में गतजापन करना चाहिए। हनुमान् और लक्ष्मण राम के पार्षदी में से हैं ।^७ राम अपने दिव्य धाम में अपने परिकरों से आवृत रहते हैं ।^८ अतः परिचर्या में प्रसन्न होने वाले भगवान् राम के कर्तव्य की रामानन्द ने भक्त का प्रधान गुण माना है ।^६ भगवान् जीवों के स्वामी हैं, अतः भक्त को उनका सेवा के अनिरिक्त अन्य किसी देव की परिचर्या नहीं करनी चाहिए ।^{१०} रामानन्द ने अर्चविताग के कर्तव्य पर भी बल दिया है ।^{११} रामानन्द के अनुसार क्षत्रिय, ब्राह्मण, आदि सभी को भगवान् आर भक्तों की सेवा करनी चाहिए ।^{१२} भगवद्भक्तों की सेवा से तीर्थयात्रा का फल मिलता है ।^{१३}

रामानन्द ने कायिकी, वायिकी और मानसी सेवा का भी वर्णन किया है ।

क कायिकी सेवा *

कायिकी सेवा को वाह्य सेवा भी कह सकते हैं । इसके अन्तर्गत भगवान् की पूजा के लिए सामग्री जुटाना, नित्य रूप से मन्दिर में फाड़ बुहार देना, अर्चा-विग्रहों की दिव्य सुगन्ध वस्त्र आभूषणादि द्वारा सप्रेम सेवा करना और साष्टांग प्रणाम करना, कायिकी सेवा है ।^{१४}

१- श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, पपादक - रामटहलदास जी पृ० १०

२- रामानन्द ग्रन्थमाला पृ० ३५ ३ श्री वै०म०भा० रामटहलदास पृ० ४१ ॥

४ श्री वै०म०भा० पृ० ४-५ ॥ ५ वही पृ० ५ ॥ ६ वही पृ० २६ ॥

७ श्रीरामार्चन पद्धति रामटहलदास पृ० २४ ॥ ८ श्री वै०म०भा० रामटहलदास पृ० ४१

९ श्री वै०म०भा० भगवदाचार्य पृ० १६७ ॥ १० वही रामटहलदास पृ० ७५ ॥

११- वही भगवदाचार्य पृ० १६२ ॥ १२ वही भगवदाचार्य पृ० १६१ ॥

१३- वही रामटहलदास पृ० १८

रु वाचिदी सेवा प्रभु के नाप-यज्ञ का वर्तन और उनका दातादाना, प्रभु का आत्मा से मैं सर्व काप काता हूँ, प्रभु मेरी गति हैं, उपाय-उपेय प्रभु हैं, मैं प्रभु का बिदार हूँ, रागस्त विश्व प्रभुमय है, मैं उपाका सेवक हूँ, ऐसा भाव बृद्ध कर मुझ में कहना वाचिदी सेवा भक्ति है ।

जो भगवान के दास नहीं होते वे दस तास व्यर्थ पर्यन्त नरक में वास करते हैं -

न दासा वासुदेवस्य त्रिलोकेश्वरस्य मे ।

नैषा हि नरके दास कल्यायुतश्चैरपि ॥^२

गान्धी सेवा में भक्त भगवान् से कहना है कि मैं अण्वित्र, कात्य, नीच, दुरात्मा, अस्मर्थ, सेवा के योग्य पाप-पूज और दुरात्मा हूँ । हे प्रभु, मुझ कीन-कीन के भैरव की उपेक्षा न कीजिए, आपने गाराज विदुर, जबर्दस्ती आदि के भोज्य पदार्थ स्वीकार किये थे ।

रामानन्द की ^{हिन्दी} रचना में भी गौरी सेवा का पता चलता है -

चरण मालाराम मन्दार मेऊ तन तृप्ति कर तीजे ।

आत्म-चंदन घस घस चरू इस विधि सेवा कीजे ।

ग्यान जनेऊ ध्यान घोषनी सुच का अंचता कीने ।

काया-कुम प्रेम का पानी हर दरीया भर तीजे ।

दया अचार बबक पूचोका उर इस्नान करीजे ।

इन्हा पोहीप चढाऊ पूजा मनसा सेवाकीजे ॥३॥^४

शरणागति या प्रपत्ति भाव

प्रेम, दास्य और सेवा भाव के पुष्ट होने पर प्रभु की शरण प्राप्त होती है । प्रभु की शरण मिलना ही शरणागति है । संस्कृत राम काव्य में प्रपत्ति भाव का उल्लेख हुआ है ।

वाल्मीकि रामायण

वाल्मीकि रामायण के वर्तमान रूप के अनुसार भगवान् राम, सम्पूर्ण लोक को शरण देने वाले हैं । सिद्ध-गंधर्व यज्ञ आदि सभी भगवान् की शरणमे जाते हैं । राम शरणागत को कभी भी नहीं ठुकराते । जो राम की शरण में जाकर एक बार भी यह कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, उसे राम अभय प्रदान करते हैं -

१- रामानन्द ग्रन्थमाला पृ० ३ ॥ २ वै० ष० १० पृ० २७६ ॥

३- श्री रामार्चन पद्धति रामनारायण दास पृ० २२

४- रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ पृ० २७ ना० प्र० स० काशी ॥

मित्रभावेन सम्प्राप्त न त्यजेत् गन्धर्वम् ।

वीर्यो यमपि तस्य स्यात् सतापोदाहिनीम् ।

सृष्टेः प्रपन्ना तणास्तीति व याते ।

तन्ना सर्वभूतस्यो वदान्येनद् व्रतम् ।

जानयेत् हरिर्लोकं दामस्यानय मया ।

दीर्घाक्षो न तस्मिन् तस्मिन् वा पापेन स्यात् । बा०का० ३३, ३३, ३३ ।

अध्यात्म रामायण - अध्यात्म रामायण में तत्त्व ने राम से कहा है कि हे भक्तवत्सल राम । तब शरणागत रहो, मैं शरण हूँ । तब तुम्हें जन्म प्रदान दीजिए ----

शरण ले ब्रजामीना पण्य भजनवत्सल ।

जन्म देने मे राम --- सु० का० ३।७८ ।

अध्यात्मरामायण को तोल कर भेष तस्मै राम तादृष्टि ने १६वीं श्लोक शरणागति का भक्ति की दृष्टि से तोरी व्यवस्थित रूप प्राप्त नहीं होता ।

पाद-भक्ति

दास्यभाव और शरणागति का परिणाम ही पाद भक्ति है ।

वाल्मीकि रामायण के ^{कोमल रूप} प्रारम्भ में यह ताता है कि शवरी ने रामभक्तमण के चरण स्पर्श किये और पाप तावमनीय जादि दियार भी निधिपूर्वक की^१ । वाल्मीकि रामायण में राम के चरणों को सिर से प्रणाम करने का उल्लेख हुआ है^२ ।

हनुमान्नाटक में जंगल ने रावण को उपदेश देने हुए यह कहा है कि हे रावण । श्रीजानकी जी को तोट दे और श्रीराम के चरणों की शरण ले---

सीता मुच भगवत् राम वरण राज्यं चिराद्गुज्यता । ८।४६ ।

अध्यात्मरामायण के अनुसार भगवान् परशुराम राम से पाद भक्ति की याचना करते हैं--

जतस्त्यपादयुगलं भक्तिर्मे जन्मजन्मनि ।

स्यात्त्वद्भक्तिमतां संगो विधा याभ्यां विनश्यति । बा०का० ७।४२ ।

१- बा०रा० अरण्यका० ७४।३०-३१-३२-३३-३४

२- अयो० का० ६८।६ ।

पाद भक्ति के जननी राम की पादुकाये भी जानी है । राम के तरणों में स्वर्ण की हुई स्वर्णभूषित पादुकाओं से, भरत विश्व का योगीश्वर निर्वाह करते हुए १४ वर्ष का राज्य करते रहे । भरत ने पादुकाओं का ही अभिषेक करते राज्य का स्थापित किया । भरत ने सदैव पादुकाओं के आधीन रह कर राज्य संचालन करते थे । श्रीराम की ताते हुए देख कर भरत जीने पादुकाएँ अपने सिर पर रत लीं--

‘पादपादौ गृह्णत्वा तु तिरसा र्ज्म वीनिय । यु०कां० १२७।१७।।

पादुकाओं की भक्ति का वर्णन महाभारत वनपर्व २६।६२-६३, २७७।३६ अनुनाम्नाटव का १४ और अथ्यात्म रामायण लघो०कां० ६ यु०कां० ११४ में भी हुआ है ।

ग्रन्थ-पूजा

भक्ति-भाव के विकास में जहाँ अष्टदेव के तरणों में तुराग उभड़ता है वहाँ उनकी वाणी के प्रति श्रद्धा-भक्ति होना स्वाभाविक है । अष्टदेव की वाणी और उनके उपदेश के प्रति श्रद्धा भक्ति का विकास ही ग्रन्थ पूजा के रूप में परिणत होता है ।

ग्रन्थ-पूजा के संबंध में अनुमान है कि उसका उद्भव बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा हुआ है । लोट-सम्प्रदाय में अनेक ग्रन्थों के अध्ययन की कठिनाई से बचने के लिए ग्रन्थों के सूत्र बनाकर पाठ करने की पद्धति निकाली गयी । निम्बक में प्रार्थना चक्र बनाकर उसमें सम्पूर्ण धर्मग्रन्थ रख देते हैं । प्रार्थना चक्र का एक चक्कर लगाने से उपासक को सभी धर्म ग्रन्थों के पढ़ने का फल मिल जाता है^१ । सद्धर्म पुंडरीग. ५।२२, १५।५-२२ और मितिन्द प्रश्न ३-७-७ में यह कहा है कि गुरु के ग्रन्थों के की पूजा करने से सद्गति मिल सकती है । इसके उपरान्त गीता के उत्तरवर्ती संस्करण गीता० १८।६७-६८-६९-७०-७१ में ग्रन्थ और प्रवण भक्ति के प्रमाण मिलते हैं ।

१- लघो० कां० ११२।२१-२३-२६ ।।

२- वही ११५।१६, ११५।२३

३- वही ११५।२४, यु०कां० १२५।३२ ।।

४- बुद्धिष्ट एसोटेरिज्म बेनितोण मट्टाचार्य पृ० ३०-३१

ग्रन्थ-पूजा के प्रवर्तित हो जाने पर लगाने वाली सम्प्रदायों ने उसे ग्रन्थ दिया है ।
 राम-भक्ति सम्प्रदाय में सर्वप्रथम वात्सीय रामायण की प्रतिष्ठा रामचरित में ग्रन्थ
 अर्पित स्व ग्रन्थ अर्पित के दर्शन होते हैं। उत्तरकाण्ड में राम ने हनुमान से कहा है कि
 जब तक यह संसार है तब तक मेरी क्या रहेगी और जब तक मेरी क्या रहेगी तब तक
 संसार में तुम्हारी कीर्ति रहेगी । हनुमान ने राम से कहा था कि जब तक जायकी
 पावन क्या रहेगी, तब तक मैं आपके आदेश का पाता दूँगा, ७०वां ०१०८।३०-३२ ।
 ७०वां ० १०८।११०-११८-११९-१२० में कहा है कि रामायण के पठन और श्रवण से
 रामवद्र प्रगल्भ होते हैं । रामचंद्र के भक्ति रास पर अभिवृत्त इस संहिता को जो अनुष्य
 पावे हैं उनका स्वर्ग में निवास होता है ।

कल्कि-पुराण के अनुसार वेणीवृत्त की रामचरित्र जो जो व्यक्ति तदपूर्वक सुनो
 रामचंद्र की कृपा से उनकी सास्त्र विद्वान्-भावार्थ नष्ट हो जायेंगे, रोग की शक्ति
 तोड़ पड़ जायेगा, और जन-समाधि, जल-ममता तथा क्षाति नष्ट हो जायेगी ।
 रामायण का पाठ करने से अन्तःकरण में अतन्त्र उत्पन्न होता, संसार समझ सूर्य जायेगा,
 और परम पुरुषार्थ अथ मुक्ति पद प्राप्त होगा । कृष्णदेव के अनुसार राम-कथा,
 ब्राह्मिणी और राज्याधीन से भी अधिक उर्ण देती है ।

रामचरित में मूर्ति-पूजा

मूर्ति-पूजा और वैदिक साहित्य

भक्ति भाव के विकास में मूर्ति-पूजा भी उत्त्थरनीय है । वैदिक काल में प्रतिमा-पूजन
 का अज्ञानता भाव था । श्रुति ने - नवस्य प्रतिमा अस्ति कह कर मूर्ति-पूजा का निषेध
 किया है । श्रुतियों में प्रतिमा का कोई परिमाण है । मूर्ति, रात्रि और संवत्सर जीवन
 का परिमाण करने हैं वा अर्द्ध प्रतिमा शब्द से व्यक्त किया है --

संवत्सरस्य प्रतिमा यां तथा राम्युपास्महे ।

सा न आयुष्मतिं प्रजा रामस्पोषेण संसृज ॥ ७१वां ०३। ७१वां ०३। सूक्त १०। मं० ३

१- उत्तरकाण्ड ४०।२१-२२ ।

२- कल्किपुराण भाषा १५० बलदेवप्रसाद मिश्र पृ० ७६ ।

३- वही श्लोक ५८। पृ० ७६ ॥

४- प्रसन्नराघव ~~मं०~~ १।२३। पृ० ३२ ॥

‘मूर्त्तानां प्रतिमा ता वश न गहस्ताण्यष्टौ न गतानि

मन्त्रेणावचनो हि तन्मरस्य मूर्त्तान् ॥ श्रौ०कां० १०। १४। ब्रा० ३। ~~सं० २०५५~~

मनुस्मृति में ‘प्रतिमानां’ शब्द का प्रयोग हुआ है अतः तर्क तुल्यमान कराजू.
ज्या प्रतिमान या प्रतिमा परिमाण है---

‘मन्त्रव्यज्रयष्टिनां प्रतिमाना न भेदः ।

प्रतिमानं न तत्परं पंच द्वाकृतानि च ॥ मनु० ६। ८५॥

युक्त तोग प्रतिमा-शब्द का तर्क मूर्त्ति रीति है । अणि दधानन्द ने उपर्युक्त मन्त्र के
‘प्रतिमाणां’ शब्द का तर्क तुल्यमान और प्रतिमान दिया है ।

मूर्त्ति-पूजा-पुराणों का विषय है । वदामिन् जो लोग दौरे जी के प्रभाव से मूर्त्ति-
पूजा का गान न तुल्य है ।

~~का~~ बाल्मीकि और मूर्त्ति-पूजा

मूल बाल्मीकि रामायण वैदिक जीवन पद्धति का ही प्रतिपादन करती है । जिन
मूल-वार्ता कि रामायण में मूर्त्ति-पूजा का ज्ञात था । रामायण की प्रशिक्षित सामग्री
से मूर्त्ति-पूजा के गौरव मिलते हैं । नृपा, नदी, नीर्थ, समुद्र और शिव मूर्त्ति-पूजा के अंग
हैं । तर्तमान् रामायण में इन सबकी ^{पूजा का} वर्णन हुआ है ।

पादुका, वासन और पूजा आदि भी मूर्त्ति-पूजा के ही अंग हैं । उनकी पूजा का वर्णन
भी बाल्मीकि रामायण में हुआ है ।

मूर्त्ति और प्रस्तर

राम-मूर्त्ति और राम-मंदिर का स्पष्ट रूप से साहित्यिक स्वरूप प्राप्त नहीं होना
श्री हरिश्चन्द्र ने दो हजार वर्ष की पुरानी, वाराह, राम, तक्षमण और वासुदेव की
मूर्त्तियों के सम्बन्ध में उल्लेख किया है^२ । लेखक ने राम-तक्षमण की मूर्त्तियों के संबंध में कोई
प्रमाण नहीं दिया है । राम की मूर्त्तियों का स्पष्ट उल्लेख मत्स्य-पुराण ४ ई०श० में
हुआ है । बराहमिहिर ने बृहत्संहिता में राम मूर्त्तियों का वर्णन किया है^३ ।

१- ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृ० ४१३।।

२- बा०रा०अयो० ०६१। ३६, अयो०कां० ०११५। २४ ।।

३- वैष्णवता और भारतवर्ष पृ० ११।।

४- ‘हिन्दू टेम्पल स्टेला कैमरिश - द्वितीय खण्ड पृ० ३०६ ।।

५- अली हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट रायचौधरी पृ० १७४ ।।

नाथ-मुनि ८२७-६२४ ई० के द्वारा लाराधित दोद-पाणि-राम की मूर्ति लालाजी परंत पर वीरपिया मठ में अब तक विद्यमान है। मध्वाचार्य ११६७ ई० ने रामायण वर्णित राम और सीता की मूर्तियों पर जोर दिया और अपने शिष्य - चरित्रार्थ को गान्धार उलगा थे राम और सीता की मूर्तियों जाने को भेजा है।^२ रामा-नुजानार्थ पि० सं० १००३ ने यादवाक्षर पर स्वयं राम के तीरा-विग्रह 'संपत्कुमार' की स्थापना की थी - प्रपन्नामृत पृ० १५। विजय नगर के राजा विजयाच गिरिय ने द्वारा राम नन्दिर बनवाया था। राम-नन्दिर और मूर्तियों के संबंध में डा० गौरिफंग हीरानन्द जोषा का मत है कि 'राम के पिष्ण के जवता' होने हुए भी कभी प्रसाब्दी तब उावे मंदिरों या मूर्तियों के होने का कही पता नहीं लगता।^५

तीर्थ-पूजा

वैदिक साहित्य में तीर्थ-पूजा

मूर्ति, मन्दिर और तीर्थ पूजा ये सब अत्यन्त प्राचीन मान्यता के परिणाम हैं। मान्यता नाम के अभाव में यह कहा जाता है कि तीर्थ-पूजा वैदिक है। जो दु गल्प समुद्र से पार करे वा तीर्थ है। अग्निहोत्र में तैत्तिरीय, श्वमेधपर्वन्त विी यज्ञ के समाप्ति करके जो स्नान दिया जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं --

‘तीर्थेष्वप्रायणीतौ तिरावस्तीर्थेन हि प्रस्नान्ति।

तीर्थे गेवोदयनीयो तिरावस्तीर्थेन ह्युत्स्नान्ति ॥ शत० १२१, अ० २१ ब्रा० १
क० १-५

तान्दोग्योपनिषद् १० ८। सं० १५। पृ० ६४३। में तीर्थ शब्द का प्रयोग शास्त्राज्ञा के अर्थ में हुआ है---

‘सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहिः सत्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः -- ।’

१- ‘अती हिस्ट्री आफ वैष्णव सेक्ट- राय चौधरी - पृ० १७४

२- ‘मध्यकातीन भारतीय संस्कृति’ डा० मो० ही० जोषा पृ० १५

३- ‘राम० सं० १००३’ डा० भगवती प्रसाद सिंह - पृ० ५७-५८

४- ‘ए हिस्ट्री आफ बाउथ इण्डिया’ के० ए० नीलकंठ शास्त्री पृ० ४६४।

५- कलि म० का० मा० से पृ० १३ डा० मो० ही० जोषा।

६- ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृ० ४०५ ॥

तीर्थ शब्द की व्याख्या में संराचार्य ने कहा है--

‘तीर्थनाम सास्त्रानुशा -- ।’ छा० उप० भा० भा० पृ० ६४६ ॥

मंडूकि दयानन्द ने उपर्युक्त मन्त्र में प्रयुक्त तीर्थ शब्द की व्याख्या में कहा है कि वेदादि अन्य शास्त्रों का नाम तीर्थ है--

‘एव वेदादिवत्तत्वात्सास्त्राणां तीर्थमेषां स्ति’ उज्ज्वलादि भाष्य भूमिका पृ० ४०६-

‘समानतीर्थं वारि । इति षष्ठाध्यायनाम् ।’ अ० ४। पा० ४। सू० १०७।

इस सूत्र की व्याख्या में ऽणि-दयानन्द ने कहा है कि वेदादि-शास्त्रों को पढ़ाने वाला जो आचार्य है, उसका वेदादि शास्त्रों तथा माता-पिता और अनिनि का नाम तीर्थ है । अ० भा० पृ० ४०६ । यही गी व्यास-स्मृति का है ।

उपर्युक्त तीर्थों में स्नान करने के योग्य, विनास्नातक, व्रतस्नानक और व्रतविनास्नातक होने हैं-- अ० वे० भा० पृ० ३६८ ।

‘सतीर्थ्यो व्रतारित्युदाहरणम् ।’

त्रयस्नातका भवन्ति । विनास्नातको व्रतस्नानदो विनाप्रतस्नातकश्चेति ।

यो विधां समाप्य व्रतमाप्य समावर्तते स व्रतस्नातकः ॥ पारस्वरगृह्यसूत्रे उपर्युक्त तीर्थों में प्राप्त होने वाला परमेश्वर भी तीर्थ ही है - उन तीर्थों को नमस्कार है -- नमस्तीर्थ्याय च ।’

‘ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुवाहस्तानि षण्णि ॥’ यजु० १३।४२-६१॥

वैदिक तीर्थ शब्द को पौराणिक धर्म के अन्तर्गत गया, प्रयाग, वाशी, नागूर, रामेश्वरम् आदि तीर्थों में सीमित कर दिया गया । पौराणिक धर्म के प्रसार के साथ साथ सभी देवी-देवताओं, तपतारों से संबंधित तीर्थों का निर्माण हुआ है ।

~~संस्कृत~~ राम से सम्बन्धित तीर्थ - वाल्मीकि रामायण की प्रादुर्भावात् सामग्री में तीर्थ पूजा का विधान हुआ है । योग वाशिष्ठ के अनुसार राम ने तीर्थान्त के लिये रज्जु व्यक्त की थी । हनुमान्नाटक में तीर्थ-पूजा तो प्राप्य है किन्तु तीर्थ का वर्णन हुआ है । इस नाटक में राम के हाथ को तीर्थ माना है- ‘धुनन्दन पाणितीर्थं’ अंक १।२५ ॥

१-माना पित्रो परं तीर्थं गंगा गावो विशेषतः ।

ब्राह्मणात्परम तीर्थं न भूत न भविष्यति ॥ १२॥ व्यास स्मृति । अ० ४॥

२- अयो० का० ५२।८२-६० ॥ अष्टादशस्मृति पृ० ३६७

३- भाग १ । पृ० २० (अ० अ०) ।

वद ब्रह्म एव नै उर निविधः पों में बरिया दिया गया है ---

‘तुपर्णं विप्रा वक्ष्यो वज्रोमिरे मन्तं वृष्ण वत्पत्नि ।’ ऋ० १०।१२४।।

‘एव सध्विप्रा वृष्णा वदन्त्याग्नि यमं गातरिरजाननाहु ।’ ऋ० १।१६४।४६ ।।

ब्रह्म स्व है, उसी को नानात्व देता है, वद मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है--

‘मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य एव तानेन पश्यति ।।’ ऋ० ०२।१।१०।।

तपस्य ब्राह्मण और वृद्धारण्यकोपनिषद् में यह कहा गया है कि जो ब्राह्मण को वद वद निती देवा ही उपासना करता है, वद देवताओं के तप्य पत्न है--^१

देवों ने देवों को तैतन व्यक्तित्व प्राप्त नहीं हुआ है ।

तपस्य ब्राह्मण

देवों के तैतन व्यक्तित्व के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि पार्थ वृद्धारण्यसक
‘ । पार्थ एव देवोपासक ही है -- जो ब्राह्मण, वारण्यद, स्मृति, गीता, महाभारत,
उपनिषद् और निरुक्त जाति सभी मानते हैं ।

१- ब्राह्मण ग्रन्थ - ‘योऽन्यां देवतामुपासतेऽन्योऽसा वन्योऽहमस्मीति ।।

न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम् । तपस्य द्वा० २४।८०४।।

वारण्यद

२- वद जाल्मा रेशान्, पशु, भव, रुद्र, प्रजापति, विश्वसृष्टा, प्रिण्यगर्भ,
सत्य, प्राण, हं, वास्ता, वसुत, विष्णु, नारायण प्रभृति नामों से व्यक्त
किया जाता है --- ‘मैत्रायणी वारण्यद’ ७१० ।।

३- स्मृति- ‘स्तमेदे वदन्त्याग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

‘स्तमेदे परे प्राणगपरे ब्रह्मशास्त्रमै ।’ मनु० स्मृ० १२।१२३।।

४- गीता - १०।१६-४२, ११।१०-१८-१६-२१-२२-२६।।

५- महाभारत- ‘स्वधा पद्धिधा येन वृद्धा स स्वहि ।

शतगा सहस्रधा येन तथा शतसत्प्रश ।। महा० अनु० १६०।४३।।

६- उपनिषद्- स ब्रह्मा स शिव सैन्द्र सोऽग परम स्वराट ।

स एव विष्णु स प्राण स काताग्नि स वद्रेमा । कै० ८०८५०८। पृ० १५-१६

१- ‘योऽन्यां देवतामुपासतेऽन्योऽसा वन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरिव
सं देवानाम् ।। बृहदा० १।४।१०, शत० १४।४ ।।

७- निरुक्त - 'महानाथात्म्येता' । २० रा. गान्ध. पू. २५० ।

स्वसात्माऽने भेदा प्रत्यानि भवन्ति ॥ निरुक्त ७७-१८

निरुक्त के निरुक्ति में २० रा. गान्ध. पू. २५० ना. १८ उल्लेख
की गता है-- निरुक्त गान्ध. उल्लेख पू. २५०-२५१ पौ. ७७ नि. नि. गान्ध. ।

गान्ध. २० गान्ध. १८, १९ गान्ध. २०, २१ गान्ध. २२, २३ गान्ध. २४
प्रकृति विज्ञान भी स्वीकार करते हैं ।

हृ. के दाव. ज्ञानावाद की भावना फैलने के साथ साथ बहुदेवतावाद का
गुणानुसार हुआ है ।

निरुक्त-गान्ध. के बहुदेवतावाद

नार्वे नि. रामायण के वर्तमान रूप में ~~प्रतिष्ठा~~ ^{के वर्तमान रूप में} ~~प्रतिष्ठा~~ ^{प्रतिष्ठा} के अनुसार बहुदेवतावाद के दृष्टि
में मात्र ही मिलते हैं । नार्वे नि. रामायण में गान्ध. , ज्ञानावाद, विष्णु
की पूजा का उल्लेख हुआ है । नट्टिकाव्य में गायत्री, बहुदेव और सूर्य पूजा
का वर्णन मिलता है ।

पुराणों में बहुदेवतावाद का विवक्षित स्वप्न प्राप्त होता है । पुराणों
के बहुदेवतावाद सम्बन्ध राम से भी स्थापित मिलता है । निरुक्त पुराण के
अनुसार गान्ध. का निरुक्त महत्त्व है । निरुक्त पुराण के अनुसार राम भी
शिव की पूजा करते हैं । पुराणों के अनुसार राम का सम्बन्ध दुर्गा, देवी, शिव,
विष्णु और वामन आदि देवों के साथ जोड़ा गया है ।

१- र हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर पू. २६५।

२- 'कर्म और दर्शन' पू. ५ ।।

३- 'दी रिजिजस -यूस्ट आफ इण्डिया' इन्ट्रोडक्शन

४- बा० रा० उ० वा० १०६।२७, तयो० का० २०।१४

५- नट्टिकाव्य 'भा० १ सर्ग ४।१३-१४, भा० २ उपरार्धम् १४।१८।। भा० १।४।१३-१४

६- 'निरुक्त पुराण भाषा' उल्लेख रा० ७ अ० ३३। पू. ६१६।।

७- पद्मपुराण अ० ३६ -११३ । ब्रह्मपुराण किष्किंधा तीर्थ माहात्म्य, विष्णु
धर्मोपनिषद् पुराण- 'अ० २२२।१२, वह्नि पुराण ३।२८-३० कल्किपुराण
अ० ६२।२०-२८ स्कन्दपुराण ब्रह्मपुराणखण्ड सप्त माहात्म्य ।

नामोपासना

साधारण रूप से प्रति-दिन और प्रेम से नामोपासना से स्वयं में विवर्धित हुआ है। राम राम, हृष्ण हृष्ण, नाम सन् निर्दिष्ट रूप से नाम का उपरान्त में परम पद प्राप्त हो जायेगा, ऐसा वैदिक साहित्य का मत नहीं है। नाम ही अन्तिम रास्ता है, ऐसा ही मुनिगणों का मत नहीं है।

वैदिक साहित्य में नामोपासना

मुनिगणों के भाग्यकार स्वामी की गति वृष्टि के साथ है। वृष्टि के पूर्ण यत्न से प्रजापति का। वृष्टि में यत्न नाम से ही जो नाम व्यक्त होता है--

‘सर्वं सर्वव्याप्तवर्तमानं नाम पाम्यामेव जगत्समा-’

सौतामागमिष्यं पति ॥ बृहज् ७.१.१।७।

मुण्डकोपनिषद् के मतानुसार मान्य है कि नाम ही प्रलय और विरज्या की सर्वशक्ति परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं--

‘य सर्वस्य सर्वत्रि-स्य नाममयं तप ।’

तस्याधोऽङ्गः नाम रूपान्तरं च जायते ॥ मु० १.१.१६ ॥

अथर्ववेद १०।७।३१ में यह कहा है कि मातृस्य सूयं और उष्ण से पूर्व परमात्मा के एक नाम के साथ दूसरे नाम को पुकारता है--

‘नाम नाम्ना जोह्वीति पुरा सूयति पुरा उषस ॥’

अथर्ववेद ६।७६।९ में नाम का ग्रहण वायु के लिये माना है--

‘अग्नेर्यं त्रिविधं विद्वान् नाम गृह्णाति वायुणे ॥’

यजुर्वेद ३६ में परमात्मा को वायु नाम से उपासित किया गया है।

अथर्ववेद ७।२०।४ में अनुकूल बनने वाली वृष्टि का आदर से आवाहन योग्य नाम बड़ा दार्ढ्य माना गया है ---

‘यत् ते नाम सुखं

सुप्रणीतोऽनुमते अनुमतं सुदानु ॥’

ऋग्वेद १।२४।१ में यह प्रश्न किया है कि अमरण धर्मियों में किसका नाम चिन्तन करें ? ---

‘कस्य नूनं क्तमस्यामृतानां मनामहे चारुं देवस्य नाम ।’

कोनो महत्या अदितयेपुदार्त्तिपतरं दृष्टीयमात्तरं च ॥’

अथ १।२४।२ के ही अनुसार अगर हमने वाणी में सही ढंग से इन वेदों का पुनरि नाम दित्ता करें--

‘अग्नेर्वै प्रथमस्यामृताना मनामहे । तारुदेवसनाम ।

तमोद्गाता वसितो पुनर्वसिनामं च द्वौ मातरं च ॥’

यह यज्ञ ब्रह्म ही का नाम है । उसकी उपासना ही हमें उपासना करनी चाहिए । जो उसे इस प्रकार जानता है उसे सही ढंग से उपासना करने हैं --

‘तत्तद्वा नाम तद्वामित्युपासितव्यं स च एतदेव देवाभि तेन ८
तर्पणं कृतानि पुंसां नृणां ॥’ कै०० ४।१॥

अथ १०।२४।२ में योश्वर का नाम चित्त-तारा माना गया है-- ‘चित्तिं चार्तिं चित्तं नाम तेन चित्तं चित्तं कृतं ॥’

अथ संहिता मा १०।२४।३ में योश्वर नाम में ही तीन कुल नाम या उपासना करने के लिए कहा है --

‘भूरि नाम चन्मानी । तसि पिता यसौ यदि नृज्योऽनृजसौ ।

दृविदेवस्य तस्मा तस्मा सुन्न-गिर्नामो वावृषा ॥’

अथ २०।१६।३ में यह कहा है कि प्रभु के नाम विविध वाणिषों में विविध प्रकार के हैं -

‘नामाणि शतानि पितृणां भर्गिर्भिर्हीमहे ॥’

तान्दोग्योपनिषद् : ७।१।४-५ के अनुसार वेद, इतिहास पुराण, व्याकरण, गणित, गणित, उत्पातज्ञान, नृशास्त्र, निरुद्धा, वेदविधा, भूतविधा, पात्रविधा, नृपात्रविधा, संपदेवजनविधा, संगीतादि कला और शिल्प विधा आदि सब नाम हैं । अतः नाम की उपासना करनी चाहिए । वह जो नाम की उपासना करता है उसकी जहाँ तक नाम की उपासना होती है, वहाँ तक वह गति ही पाता है ---

‘तुति के मा में नाम से ही वृद्धर वाणी है---

‘वाम्बाव नामो भूयसी --- । तान्दोग्योपनिषद् ॥

या नाम की उपासना वाणी की ही उपासना करनी चाहिए--

‘स यो वाचं ब्रूतेत्युपासते --- । तान्दोग्योपनिषद् ॥

बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार विश्वदेव परमात्मा अनन्त है - अतः उसके नाम भी अनन्त हैं । आनन्त्य दर्शन के द्वारा जीव अनन्त लोक को ही जीत लेता है --- ‘नामेत्यनन्तं वै नामानन्ता विश्वदेवा अनन्तमिव स तेन लोकं जयति--’

निरुद्ध ने नाम के भी ब्रह्म के पक्ष में है। परन्ति तात्त्विक तथ्या है
 कि ऐसे पापेक्षण के तन्त्र गुण की सम्भाव है जो जो नाम तात्त्विक है।
 वैदिक साहित्य में ब्रह्म के जो गुण, पाप विनाश के लिए हैं। वैदिक साहित्य
 में नाम के प्रति विशेष ध्यान था क्योंकि नाम ही है। वैदिक साहित्य ने नाम
 को ब्रह्म प्राप्ति का साधन भी नहीं माना है।

~~सामोपायना~~

क- ^{५५} ~~सामोपायना~~ ने नामोपायना

नाम-स्मरण से निर्वाण प्राप्त होता है जो सर्वप्रथम जो और जैन धर्म-ग्रन्थों
 में बताया गया है। जैन ग्रन्थों में १५८, १५९, १६० और १६१ में
 ३१७० में यह कहा है कि जो नाम का स्मरण करने से मनुष्य को निर्वाण
 प्राप्त हो सकता है। सिद्धांत यह है कि जो नामों के जो-जो नामों नष्ट करने से
 जो नाम का जप करने हैं।

~~सामोपायना~~

~~सामोपायना~~

मनुस्मृति में नामोपायना

मनुस्मृति में मानस जप को स्वीकृत कहा है मनु०२।८५। गीता में कृष्ण ने
 कहा है कि जो ज्ञानवान ने मेरा स्मरण करता हुआ जो त्यागता है वह असंशय
 उस से मुक्ति मिल जाता है -- गी०८।५। गीता ८।३१।३३ में यह भी कहा
 है कि जो भावान् का भजन करता है उनके लिये ब्रह्म-की सुख है।

पौराणिक नामोपायना

पुराणों में यह कहा है कि ईश्वर के नाम उच्चारण से पापी और
 दुराचारी भी परम-वृत्ति प्राप्त कर सकता है। भागवत ६।२।१८ में यह कहा है
 कि ज्ञान से ही जथा ज्ञान से भावान् का नाम कीर्तन करने से पाप के समूह भस्म
 हो जाते हैं। भागवत के अनुसार जो ज्ञानिन् अपने पुत्र का नाम उच्चारण करके
 ही नारायण के घाम को चला गया।

१- सत्यार्थ प्रकाश पृ० १२

२- यजुर्वेद ४०।१७, प्रश्नोपनिषद् ५।२-३, ५।४-५-६-७, ब्रा०उप०पृ० ३६-४०-४२-

उपनिषद् प्रारंभ नाम उप, विष्णु पुराण में गान्धार ने बलि के १२ -
१ --

येथात द्वौ उपर वीरवेताता अपरेऽनया व

गदाप्योति त्वाप्योति वलौ कं त्वं ॥ विष्णु १२।५

गान्धार १२।५।५२ में लिखता है कि वह बलि ने गान्धार पर विवाह मान
गि न ली, वह गान्धार का नाम ही उन्का नाम बताया है वरना गैना । नारद-
पुराण १।४१।३५ के अनुसार बलि ने देव बलिग है तो गान्धार ।

१५ पौराणिक नामोपासना प्रारंभ नामोपासना के विषय

पौराणिक नामोपासना प्राचीन नामोपासना के रूप में है । की-मन्त्रों
के सर्गों में ७० परब्रह्मण्ड विधि का है कि वे नामोपासना पुराणा गुरु
गान्धार के प्राचीन नामोपासना के न लिख लो सी वा लो वरी, नर पुरु है
उपासना में गान्धार के पुराण का विशेष उल्लेख नामोपासना के ही कि उल्लेख था ।

गौ-र्म गौर पौराणिक धर्म के प्रारंभ के साथ गान्धार पौराणिक नामोपासना
पति वा विवास तो गान्धार है । मंत्रों के द्वारा शक्ति की गान्धार में विवास रना
मंत्र में ही विवास गान्धार गान्धार है ।

गान्धार का विवास

गान्धार-विवास-विधि में नामोपासना - गान्धारि रामाण गान्धार का प्राचीन
गान्धार साहित्य में राम नामोपासना की सविधि गौर विधि व्याख्या नहीं हुई है ।
पुराणों गौर गान्धार विधि उपनिषदों में ही राम नाम स्मरण की गान्धार है ।

पुराणों में राम-नामोपासना

नारद पुराण में राम नाम की गान्धार के गुण-वर्णन गुरु है । उस पुराण
में कहा गया है कि गणेश, सूर्य दुर्गा, गौर गान्धार मन्त्रों की औपचारिक
मन्त्र शीघ्र अभीष्ट सिद्ध करता है । वैष्णव मन्त्रों में भी राम-गान्धार के फल अधिक
हैं । गणपति मन्त्रों की अपेक्षा राम-मन्त्र कीटि गुण अधिक महत्व रखते हैं -- ।

१- हिन्दी साहित्य की भूमिका पृ० ६

२- शक्ति एण्ड शाक्ति सर जोह्न वुडरफ पृ० १३५।।

१-रा० रामानुजमन्त्र गन्तव्यताओं की राशि का नाश करने वाला है। श्रीराम संबंधी सम्पूर्ण गन्तव्यों में यह गन्तव्य उत्तम है। इस मंत्र के ब्रह्मा-शुक्ति, गायत्री मन्त्र, श्रीराम देवता, रा लीज और नमः शिवाय है।

१-पूराणा में रामानुजमन्त्र

नारद पुराण में राम-नाम की जप-विधि भी बतलाई है। विभिन्न प्रकार की जप-विधि बताकर, उनका विभिन्न फल भी बताया है। जो मनुष्य गंगा तट पर, उनदास के साथ एक लाख जप करेगा, वह निमग्न-कालों अथवा बेल के फूलों से दत्तात्रेय-लक्षणों वाले राज्य-लक्ष्मी प्राप्त कर सकेगा। नारद-पुराण में दत्तात्रेय नवाक्षर, दशक्षर, त्रयोदशक्षर और ३५ अक्षरों वाले मंत्रों के फलों का उल्लेख हुआ है। ३५ अक्षरों वाला मन्त्र श्रीराम-पूर्वापनीयोपनिषद् में भी मिलता है।

नृसिंह पुराण के अनुसार जीत, राम-नाम के द्वारा कर्मबन्धों से मुक्त हो सकता है। स्कन्द पुराण में राम-नाम-जप की मन्त्रिका का वर्णन हुआ है। बाल्मीकि ऋषि ने राम-नाम को जप से परम-सिद्धि प्राप्ति की थी। स्कन्द-पुराण . ब्राह्म-संहिता-धर्मरूप-महात्म्य में व्यास जी ने कहा है कि जो लोग राम-राम-राम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं उन्हें दुःख दुर्भाग्य और आधिव्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु, सम्पत्ति और बल प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से छूट जाता है। वह नरक में नहीं गिरता और प्रत्युत वह अद्वय गति को प्राप्त होता है। स्कन्द-पुराण . उग्र खण्ड उमा महेश्वर संवाद में एक श्रीराम-नाम अदश स्तोत्र दिया है, जिसकी केवल दो पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं ---

१- पंचमं लोकं पूज्यं च । षष्ठं श्रीं जानकीं पतिम् ।

सप्तमं वासुदेवं च । श्रीरामं चाष्टमं तथा ॥

इस स्तोत्र के श्रवण और पठन से, कुष्ठ रोग, भय, दारिद्र्य, आदि नष्ट होकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।

१-संक्षिप्त नारद विष्णु पुराणा के कल्याण वर्ण २८ । राख्या १ पृ० ३६७

२-नारद विष्णु पुराणा के कल्याण पृ० ३६८

३-स्कन्द पुराण आवन्त्य खंडे अवन्ती दौत्र-महात्म्य

४- वही

पाप्रदायिक उपनिषदों में राम नामोपासना

नारायणोपनिषद् में यह बताया है कि जिन्हें गुरु से राम-नाम नर्क-निवृत्ति में नरक के अधिकारी हैं --

ॐ न यस्य रामोऽस्ति मुलापविन्दे --

नरके वसेत्प ॥२॥^१

श्रीराम पूर्व तापनीयोपनिषद् के अनुसार बीज उहित षड्वार मंत्रगण, मंत्रा श्री राघव जी को सन्मुख कर देता है --

ॐ तथा बीजात्मनो मन्त्री मन्त्रिणोऽभिगुणो भवेत् ॥ ३।२१॥

षड्वार गंन के प्रभाव और फल के संबंध में भगवान् श्री राम का कथन है कि - हे शिव ओ त विमुक्त क्षेत्र में जो कोई भक्ति द्वारा षड्वार मंत्र से पारंगत पूजा-सेवा करेगा, वह ब्रह्म-हत्यादि पापों से मुक्त हो पायेगा। वह जीवित रहते हुए मंत्रसिद्ध होगा, और मरने पर मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त होगा।^२

श्रीराम-पूर्व तापनीयोपनिषद् में राम-नाम के विविध अर्थ, भगवान् के साक्षर तत्त्व की व्याख्या, मन एवं प्रपञ्च का पाहात्म्य दिया है। ऊँ सञ्जिदानन्द महाविष्णु शहरि, रघुकुल में श्री दशरथ के यहाँ जन्मीर्ण होने के कारण राम कहलाते हैं।

ॐ रामायनम ॐ यह मंत्र वाचक है और भगवान् राम इसके वाच्य है, इन दोनों का संयोग सम्पूर्ण साधकों को अभीष्ट फल प्रदान करता है। इन दोनों के संयोग से ॐ रा रामाय नम ॐ यह षड्वार मन्त्र बनता है।^३

षड्वारों का माला-मन्त्र-राज्याभिषिक्त भगवान् श्री राम से संबंधित है। यह सगुण होने पर साधकों के तीनों गुणों का नाशक है। मन्त्र निम्नप्रकार है---

ॐ नमो भगवते रघुनन्दाय रघोर्ध्नाविशदाय मधुर प्रसन्नान्वदना-
यामिततैजसे बलाय-रामाय विष्णवे नम ऊँ ॥

१- नारायणोपनिषद् पृ० १०६ स्वामी विश्वेश्वरानन्द

२- श्रीराम तापनीयोपनिषद् पृ० ११०

३- श्रीरामपूर्व तापनीयोपनिषद् १२-१६

४- वही सम्पादक गोपीनाथ कविराज पृ० ६

श्री रामोत्तर-तापनीयोपनिषद् में षष्ठार मंत्रों का रामानजम को ताप-मंत्र कहा है। उनके पिरिधन 'राम-पद' के पति पंद्राण नम और भद्राय नम, इन दो मंत्रों को भी ताप-मंत्र कहा है। भवान् श्री राम का मन ही मन स्तुति करने हुए प्राणों के श्री राम के विविध गुणों को लेकर ४० मंत्रों के उज्ज्वी स्तुति की थी। उनमें से एक मन्त्र इस प्रकार है -

ॐ यो वै श्री राम-वद्रं स भगवान्द्विपायानन्दात्मा जन् पर ब्रह्म भूर्भुव स्वस्तस्मै
वै नमो नम ॥ २ ॥

रामतापनीयोपनिषद् में यह भी कहा है कि राम-नाम-पिथ में विद्या है--
'राम-नाम-भुवि स्थान ।'

श्री मैथिली-महोपनिषद् के 'गुणारंजं राम' यह मन्त्र तिनो तापों से मुक्ति प्रदान करता है। मुक्तिगोपनिषद् में यह कहा है कि तनक, सनन्दन, वसिष्ठ, जाबालि, कश्यप, शुक्र आदि भगवद्भक्त मन्त्रिगण परब्रह्मानी निरन्तर रामचंद्र जी की स्तुति करते थे। राम-नाम के महात्म्य के संबंध में भवान् राम ने हनुमान् से कहा है कि राम-नाम-मोक्ष का देने वाला है। उनके भजन से दुराचारी भी परम गति प्राप्त करते हैं।

संस्कृत रामकाव्य में नामोपासना

रघुवंश महाकाव्य में यह बताया है कि नामस्मरण पवित्र करने वाला है। हनुमन्नाटक के अनुसार राम नाम कलि मत मथन और धर्म रूपी वृद्धा का बीज है--

'बीजं धर्मदुर्मस्य प्रभवतु भवताभूतये रामनाम ।' अंक १।१। पृ० ५॥

इस नाटक में रामनाम को मन्त्र भी कहा है 'अंक ४।१२'॥

राम-नाम के संबंध में नारद-मुनि ने यह कहा है कि मेरा समस्त जीवन राम नाम पर निर्भर है--

राम नामैव नामैव मम जीवनम् ।

१-श्री रामतापनीयोपनिषद् पृ० ११-१२४ वे०के०प्रे० बम्बई

२- वही गोपीनाथ कविराज पृ० ६

३- मैथिली महोपनिषद् .४ मुक्तिगोपनिषद् पृ० ५ ५ वही पृ० ११-१२

६- 'राम तव स्पृहं विवोशन्' अनन्त कृष्ण अय्यर 'पृ० ६ ॥

श्रीराम गीता पृ० ६१ में यह कहा है कि राम शब्द दीप है और प्रणय कृत है ।
 रामस्तवराज पृ० १ के अनुसार राम नाम है जप से मुक्ति मिलती है--

ॐ श्री रामैति परं जायते नारकं ब्रह्मसंज्ञम् ।

ब्राह्मणादि पापघ्नमिति वेदविदो विदुः ॥६॥

श्री राम रामेति जनापेनपति न मर्त्या ।

नेना मुक्तिरश्च मुक्तिरश्च भविष्यति न क्षणम् ॥७॥

राममंत्र का प्रवर्तन और प्रचार

राम नारक मंत्र के उपदेश से साम्प्रदायिक जप में रामोपासना के प्रचार का जैसा ठोसोपाचार्य की दिया गया है । जगत् साधना-भूति बँटा हुआ है^१ । राम मंत्र राजमार्ग है । राम मन्त्र की श्रीजानकी जी में प्रधान दिया है । मन्त्रों के दृष्टा अणि हैं । इस सत्य के अनुसार राम मन्त्र की दृष्टा श्रीजानकी जी ऋणि ।
 बताई गई है^२ -- ॐ अस्य श्री रामचण्डार मन्त्र राजस्य श्रीजानकी अणि ॥

राम-भक्ति के विरोध-भाव

राम-भक्ति के पलायित होने के बाद समाज में यह भाव प्रचारित दिया गया कि विरोध से ही या प्रेम से राम का स्मरण मात्र ही मुक्ति-प्रदाता है^३ ।

कंठ में अपनी रामायण में रावण से यह कहवाया है कि 'यदि मैं तूझें में मारा भी जाऊँ तो भी राम के साथ साथ मेरा नाम भी तब तक लिया जायेगा न जब तक संसार में वेद गाये जाते रहेंगे । पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण, कासि, मारीच, कबन्ध आदि विरोध भाव से राम-भक्ति करने वाले राम-भक्त माने गये हैं । पौराणिक विश्वास के अनुसार बात्मीकि, अणि मरा-मरा का जप करने से ही परम-पद के अधिकारी हुए हैं ।

१- 'राम भक्ति में रसिक सम्प्रदाय' ज्ञान भावती प्रसाद सिंह पृ० ५२

२- 'राम-भक्ति साहित्य में मधुर उपासना' पृ० १२६

३- तमित और उसका साहित्य 'श्री पूर्ण-सौम-सुन्दरम्' पृ० ७७

मोक्षा भाव

राम भक्ति के अन्तर्गत चित्तने प्रकार की भक्ति पहलियों का वर्णन हुआ है उन सब का एक मात्र लक्ष्य यही है कि सदैव राम का पादचर्य बना रहे । जगत् के बंधनों से मुक्त होकर सदा राम के साथ रहना ही मोक्षा है ।

वैदिक साहित्य और मोक्षा

वैदिक दर्शन में जीव के बन्ध और मोक्षा से संबन्धित भाव व्यक्त नहीं हैं।
 वैदिक साहित्य में मोक्षा शब्द कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं हुआ है।
 परम गति विशिष्ट कर्मों का परिणाम है । परिणाम सदैव सन्ति श्रवा समाप्त होने वाला होता है । तब परमानि मिलने पर उत्पन्न समाप्त होना आवश्यक है । वैदिक ग्रन्थियों में भी कहा है कि परमानि प्राप्त होने पर भी जीव का उत्तार में पुनर्जन्म आवश्यक है -

वस्य तू न कामस्यामृतानां गनामहे चारु देवस्य नाम ।

को नो मह्या अदितये पुनर्दान् पितरं च दृश्येय मातर च ॥

अग्नैव प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम ।

प नो मह्या अदितये पुनर्दान् पितरं च दृश्येय मातर च ॥ ऋ १।२४।१-२॥

मोक्षा भाव का उत्पत्ति

ऐसा जान लेना है कि निर्वाण और सुटकारे मोक्षा का भाव जैन और बौद्ध दर्शन से उद्भूत हुआ है । बौद्धों के निर्वाण के अनुकरण पर ही पौराणिक साहित्य में मोक्षा का विकास हुआ है । पौराणिक धर्म के अनुसार मोक्षा के उपरान्त आवागमन में नहीं पटना पटना ।

राम-भक्ति साहित्य में मोक्षा

प्राचीन संस्कृत राम साहित्य में पौराणिक ढंग का मोक्षा का अभाव है । पौराणिक राम कथा में मोक्षा का भाव-वर्णन हुआ है । राम भक्ति साहित्य में मोक्षा का शास्त्रीय विवेचन रामानन्द ने किया है । रामानन्द ने मोक्षा धाम का दिव्य साकेत के रूप में वर्णन किया है । रामानन्द ने पौराणिक प्रकार की भक्ति

साहित्य गालोचन गान्धि का भी उत्प्रेरक सिद्ध है। वैष्णव प्राप्त करके जीव ज्ञान के गणन विरहित ब्रह्मा व्याप्त है। गान्धेन तोल दिव्य गान्धि ने पुनर्जागरण और उत्पन्न-वृत्तों के सुखित है। गान्धेन में जगदीश भूयों के प्रकाश केमान सुवर्ण गिहागन है, जिन पर भगवान् विराम अपने दिव्य परिवारों के साथ विगणगान्त्र बने हैं। गान्धेन जीव को प्राप्त कर जीव वा उन स्मार में पुनरागमन नहीं होता।

११ वीं शताब्दी तक के संस्कृत राम साहित्य को रचना उन काल में हुई है, जिसमें राम भक्ति वाचिषेण प्रचार नहीं था। राम भक्ति के अन्य प्रभाव के कारण, पौराणिक और साम्प्रदायिक राम साहित्य को जो वर धन प्राप्त प्राप्त संस्कृत राम साहित्य में राम भक्ति और राम-भक्ति के अन्तर्गत उपन्यास, ईश्वरीय प्रेम प्रेमा-भक्ति केव्य भक्ति, प्रपत्ति गान्धि और भूतिपूजा, नथं पूजा, आदि के प्रति उतना भुक्ताव, नहीं देना जितना कि पौराणिक और साम्प्रदायिक संस्कृत राम साहित्य ११वीं शताब्दी के बाद का में दिखायी देता है। संस्कृत राम साहित्य को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिक संस्कृत राम साहित्य और राम भक्ति हिन्दी साहित्य की रचना ही राम भक्ति के विकास और पुष्टि के लिए हुई है। यदि प्राचीन संस्कृत राम-साहित्य राम के मानवीय स्वरूप को समुक्त रखता है, तो पौराणिक, साम्प्रदायिक संस्कृत राम साहित्य और हिन्दी राम काव्य, राम के ईश्वरीय स्वरूप को सामने रखता है। हिन्दी राम काव्य, संस्कृत राम साहित्य को प्राचीन राम भक्ति को आत्मनात् ^{करता} हुना, विकास का चरमस्थिति तक पहुँचा है।

श्रीरामोत्तमपुत्रोपनिषद् में राम का वीर ही प्रभव है तथा पूरुष पद्म
हस्तसूर्य परमेश्वर है। इनके चार साधक हैं लक्ष्मण, सुग्रीव, भरत तथा
कौसल्याजन्म श्रीराम। ये चारों मिल के कर ही सम्पूर्ण राम हैं। ऐसे सब कुछ
जो राम के वीर ही रूप में है। राम और राम में मात्स्य और पत्न्या की दृष्टि
से बड़ी कसर नहीं है।

१- श्री वैष्णव मनाब्ज भाष्कर भगवदाचार्य पृ० २०६-२१०।।

वही

पं० रामटल दास पृ० ४१।।

श्री रामार्चन पद्धति रामनारायण दास पृ० ४।।

राम भक्ति सम्प्रदायों का विकास

चतुर्थ अध्याय में श्री 'रुद्र आदि सम्प्रदायों का उल्लेख करते हुए १२ वीं शताब्दी से लेकर १७ वीं शताब्दी तक के राम भक्त कवियों के जीवन के सम्बन्ध में राम भक्ति की दृष्टि से सन्निहित परिचय दिया है। कालक्रम की दृष्टि से सभा प्रमुख कवियों का परिचय देते हुए सिक्स गुरु, महाराष्ट्र में राम भक्त कवि, और उन कृष्ण भक्त कवियों का जिनका राम भक्ति की दृष्टि से कुछ योगदान है, उल्लेख किया गया है। किन्तु मुख्य रूप से राम भक्ति धारा के सगुण और निर्गुण राम भक्तों का विवेचन किया गया है। यह विवेचन अत्यन्त संक्षेप में किया जा रहा है।

कि० राम भक्ति में सगुण सम्प्रदायों का विकास

राम भक्ति सम्प्रदाय संस्कृत राम भक्त कवियों की परम्परा को अपनाता हुआ १२ वीं शताब्दी के बाद तेजी से विकसित हुआ है।

डा० ईश्वरीप्रसाद, डा० अक्षविहारी पाण्डेय और श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय का यह मत है कि शंकर के मायावाद और अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप वैष्णव आचार्यों ने भक्ति भाव का उपदेश दिया^१।

उपयुक्त विद्वानों का कथन समीचीन नहीं है क्योंकि भक्ति का उद्भव शंकराचार्य के बहुत पूर्व हो चुका था^२। पौराणिक धर्म का उद्भव ही भक्ति-धर्म का उद्भव है।

वैष्णव धर्म का जन्मस्थान दक्षिण माना गया है^३। कदाचित् पौराणिक साहित्य की रचना भी अधिकतर दक्षिणी भारत में हुई है^४। भक्ति की सभी मूल-प्रवृत्तियों अवतारवादी

१-मध्ययुग का सन्निहित इतिहास पृ० ३३, पूर्व-मध्यकालीन -भारत का इतिहास पृ० ४३३

हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि पृ० १२२

२- प्रथम अध्याय देखिए।

३- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डा० रामकुमार वर्मा पृ० २६५।

४- भारतीय संस्कृति का विकास 'वैदिकधारा' डा० मंगलदेव शास्त्री।

साधुवाद, ग्रन्थ, मन्दिर, मूर्ति और नील-पूजा, नाम-स्मरण, व्याख्यान, आत्मनिवेदन, और सनर्पण, अर्थात् सत्य, दास्य, प्रभृति : पौराणिक साहित्य में प्राप्य हैं ।

वाल्मीकि भक्त और अष्टादश जन्मोत्तम

पौराणिक धर्म के साथ साथ ही जड़िण में जन्मों की रचनाओं में भक्ति-धर्म का प्रस्फुटन हुआ है । वाल्मीकि के सन्तान २२^१ है । प्रभृति, जन्मोत्तम, आत्मसमर्पण, प्रेम ने निरूपित भक्ति का चमत्कार दिया और प्रचार वाल्मीकि के साहित्य द्वारा १०^२ के पूर्व सम्पन्न हो चुका था । वाल्मीकि की गतारें तब तक भाषा में प्रचलित^३ । उनकी रचनाओं का संग्रह प्रबन्धम् कहा जाता है । यह प्रबन्धम् आम्प्रदायिक^४ जैन जन्मोत्तम का ग्रन्थ है ।

वाल्मीकि के रसात्मक पदों से रामानुज वर्णन के प्रेरणा-स्रोत^२ हैं और रामानुजाचार्य^५ वाल्मीकि की परम्परा में जाते हैं । श्री कृष्ण-स्वामी-जयंगर ने बताया है कि वैष्णव-धर्म की संस्थापना रामानुज के द्वारा हुई है, और वाल्मीकि रामानुज के शिष्य थे । श्रीकृष्ण स्वामी जयंगर का उपर्युक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि वैष्णव-धर्म रामानुज के बहुत पूर्व उद्भूत हो चुका था, और वाल्मीकि युग के उपरान्त आचार्य युग में रामानुज का जन्म हुआ था ।

रामानुजाचार्य ने वेद और तामिल प्रबन्धम् के बीच सन्तुलन रखने का भी प्रयत्न किया था, किन्तु यह सन्तुलन उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य नहीं रख सके ।

आचार्य युग

आचार्यों में प्रथम आचार्य नाथमुनि ८२४-६२४ ई० हुए हैं । नाथमुनि के बाद यामुनाचार्य, यामुनाचार्य के बाद रामानुजाचार्य का काल आता है । इन आचार्यों ने

१- संस्कृति के चार अध्याय 'दिनकर'

२- वही पृ० २८३ ; गोस्वामी तुलसीदास जी की समन्वय साधना भा० १-व्योहार

शास्त्रीय आधारों के द्वारा अपने मतों का स्थापना का प्रयत्न किया। ६५० ई० के आस पास जब समाज में बुराईयों की वृद्धि हुई तब शठकोप महामुनि ने उसका विरोध किया। शठकोप के उपरान्त मुनिवाहन ने सामाजिक दुरितियों का विरोध किया। मुनिवाहन के पश्चात् यामुनाचार्य ने सामाजिक दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया। कहा गया है कि यामुनाचार्य मुसलमान जाति के थे^१ किन्तु उनकी निष्ठा वैदिक धर्म में अधिक थी। ब्राह्मणों ने इन्हें मुसलमान होने के कारण अपने धर्म में दीक्षित नहीं किया। अतएव अन्त में इन्हें शठकोप मुनि के सम्प्रदाय में मिला पड़ा^२।

नाथमुनि के उत्तराधिकारियों में यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य थे। रामानुज के बाद के आचार्यों में आनन्द तीर्थ या माध्व १३ वीं श०ई० एवं निम्बार्क उल्लेखनीय हैं^३।

शंकर के जैतवाद की प्रतिक्रिया स्वल्प रामानुजाचार्य ने श्री, माध्वाचार्य ने ब्रह्म, विष्णु स्वामी ने रुद्र और निम्बार्काचार्य ने तनवादि सम्प्रदाय की स्थापना की। वैष्णवों के इन चार सम्प्रदायों का विश्वास है कि नारायण के आदि शिष्य चार हैं। आदि शिष्यों की शिष्य परम्परा से ही वैष्णवों के चार मूल सम्प्रदाय निर्मित हुए हैं -

रामानुजं श्री स्वीचक्रे मध्वाचार्यं चतुमुखम् ।

श्रीविष्णु स्वामिन रुद्रो निम्बार्कश्चतुस्रः ॥ पद्मपुराण॥

श्री सम्प्रदाय विशिष्टाद्वैत

श्री सम्प्रदाय की धार्मिक शिक्षा नारायण के आदि शिष्य श्री से प्राप्त हुई। इसका दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय का प्रथम विवेचन यामुनाचार्य ने ६१६-१०४० ई० किया जो प्रबन्ध के सम्पादक श्री नाथ मुनि रघुनाथाचार्य के पुत्र अथवा पौत्र माने जाते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म शक सं० ६३६ में हुआ था। रामानुजाचार्य ने विद्विदविशिष्ट सविशेषाद्वैत-ब्रह्म को स्वीकार किया है। ब्रह्म-प्रकृति एवं पुरुष तीनों नित्य हैं। ब्रह्मर्षि है तथा प्रकृति और पुरुष उसके अंग हैं^४।

प्रकृति अथवा अचित् ही माया है। वैसे रामानुजाचार्य के मत में माया मान्य नहीं है। जो जीव ब्रह्माभिमुख रहते हैं, वे जीव नित्य मुक्त और भगवान् के भक्त हैं। माया

१- एशियाटिक रिसर्च मा० १०, 'बिलफीर्ड' का लेख

२- 'धर्म इतिहास' रहस्य पं० रामचन्द्र जी शर्मा पृ० १८६ ॥

३- भारत का सांस्कृतिक इतिहास 'हरिदत्तवेदालंकार' पृ० १०१ ॥

४- रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतिक भक्ति दर्शन 'केप्टेन डा० सरनाम सिंह शर्मा अरुण' पृ० ५१ ॥

जुनी जीव बढ़ हैं । तद्गुरु की कृपा से वे जीवों के लम्बा बढ़ कर तीस प्राप्त हो जाती हैं । ब्रह्म पाँच गुणों में जा निर्मित होता है । ब्रह्म का प्रथम प 'पर' है, जिसमें वह वैकुण्ठ में शेषनाथ पर सुशोभित होता है । शेषनाथ पर विराजमान ब्रह्म तन्मी-मू तथा तीसरी आवृत्त लेकर शंखघ्रादि धारण करता है । उस समय मुक्तात्माओं को ब्रह्म के दर्शन होते हैं । ब्रह्म का दूसरा रूप व्यूह है जो वह पृथ्वि की उत्पत्ति आदि के लिये धारण करता है । चारित्र्य में संकर्षण, वायुदेव, प्रथुम और अनिरुध ये चतुर्व्यूह माने हैं ।

उपर्युक्त दो रूपों के लक्षित परात्मा अपने को विभव, नित्यविभिन्न एवं तर्कानुगुणियों के रूप में भी व्यक्त करता है । रामानुज शेष ज्ञानात्मण के अवतार माने जाते हैं ।

अन्वये सम्प्रदाय में

रामानुजिय सम्प्रदाय में भक्ति का अधिकार शूद्रों को नहीं दिया था ।^१ जिस ही भक्ति के अधिकारी थे । शूद्रों के लिए वेदा प्रपत्ति का मार्ग था । प्रपत्ति में साफ दो भावान् और गुरु के अनुग्रह पर रहना पड़ता है । ईश्वर और गुरु का अनुग्रह ही मोक्ष प्रदाता है । ज्ञान, कर्म और भक्ति में भक्ति को श्रेष्ठ बताते हुए भी रामानुज ने प्रपत्ति का मार्ग सुझा बताया है ।^२ प्रपत्ति मार्ग में योग और निष्काम्यास की आवश्यकता नहीं है, + भावान् की शरण में जाने वाले को भावान् सुरन्त ज्ञाना से है, ^३ भक्ति मुक्ति का साधन है । रामानुज की भक्ति, उपासना व ध्यान पर निर्भर थी, ^४ शृंगारपूर्ण भजनादिक पर नहीं, किन्तु श्राद्धादि, वरणाभूत, स्वादशीघ्रत, तुलसी पत्र ग्रहण, ईश्वर भक्तों की सेवा और मंत्रोच्चारण पूजा-विधि में सम्मिलित थे ।^५ तित्तल, शरा, चक्र, गदा, पद्म आदि चिह्नों के धारण करने से सद्गति मिलती है ।

श्याम सुन्दर

१- ना०प्र० प० भा० ४ । सं० १६८०-रामावत-सम्प्रदाय पृ० ३२६-३३१ आ० १००० दास

२- प्रपन्नभूत पृ० ४५०

३- भारतीय ईश्वरवाद ' भा० श्री पं० रामावतार शर्मा पृ० ४६६-६० ।।

४- गेस्ट्रि के चार अध्याय ' पृ० २६५ - दिन्कर ।

५- भागवत सम्प्रदाय ' पं० बलदेव उपाध्याय पृ० २१४

६- भारतीय ईश्वरवाद ' पृ० ४६७

७- 'धर्म इतिहास रहस्य ' पृ० १८६

रामानुज के अनुसार वेद स्वयं प्रमाण है और उपनिषद् आदि भी वेद ही हैं। ईश्वर भक्तों के उद्धार और प्राणेश्वर के ब्रह्मण के लिये अवतार लेता है। अवतारों का प्रतिमाओं का पूजन भी उपासना है। रामानुज के सम्प्रदाय में तूत-पूत का भी विचार रखा जाता है।^१ किन्तु रामानुजाचार्य ने नारायण का प्रियाओं तन्मी, भू और सीता का वर्णन किया है किन्तु उनकी उपासना का कोई विधान नहीं रखा है।

सनकादि सम्प्रदाय

जिस समय रामानुज का भक्ति आन्दोलन दक्षिण भारत में चल रहा था, उस समय उत्तरी एवं लहर निम्बार्क स्वामी के द्वारा उत्तरी भारत में प्रवाहित हुई। निम्बार्क का सम्प्रदाय सनकादि है। इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक सनक और सनदन माने गए हैं। सनक सनदन ने कहा गया है कि, इस सम्प्रदाय की शिक्षा नारायण से ग्रहण की थी। इस सम्प्रदाय का प्रचार और प्रसार निम्बार्क ने किया। निम्बार्क का दार्शनिक मत द्वैताद्वैत है। निम्बार्क सम्प्रदायों में केशोर श्रीकृष्ण की क्रमशः स्वीकृति तथा परकीया भाव की उपासना उचित समझी गई है।^३

निम्बार्क स्वामी का निधन काल लगभग ११६२ ई० माना जाता है।^४

ब्रह्म सम्प्रदाय

ब्रह्म सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक ब्रह्मा कहे जाते हैं। इस सम्प्रदाय का प्रचार मध्वाचार्य ने किया। इस सम्प्रदाय का दर्शन द्वैतवादी का है। मध्वाचार्य का निधनकाल १२७६ ई० है।^५

१२०० ई० के आस पास मध्वाचार्य ने रामानुज के भक्तिवाद पर विशेष बल दिया था। इस सम्प्रदाय में विष्णु-पूजा की प्रधानता थी और हरिज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति माना गया है।^६

१- धर्म इतिहास रहस्य पृ० १८६ । २- भारतीय ईश्वरवाद पृ० ४६७-४७० ।।

३- भागवत सम्प्रदाय पं० बलदेव उपाध्याय पृ० ४३८ ।।

४- भारतीय ईश्वरवाद श्री पाण्डेय रामावतार शर्मा पृ० ४६८

५- वही पृ० ४६८ ।।

वरिष्ठान की प्राप्ति करना, जन्म विम, गणनाति, गुरुसेवा, गुरुजन, स्वाध्याय,
 १-११, भक्ति, निष्काम धर्म, निष्णु भक्ति मोघ, उद्गृह्या और उपायाना
 द्वारा संयुक्त ।

रुद्र सम्प्रदाय

यह सम्प्रदाय के प्रवर्तक तारायण के विषय रुद्र माने जाते हैं । सर्वप्रथम
 यह सम्प्रदाय का प्रचार विष्णु स्वामी ने किया नदनन्तर बलभानुचार्य ने । नदा मत
 युक्त है । बलभ-सम्प्रदाय में श्री वासुदेव गोपात की उष्ट मान पर वासुदेव-जन से
 जो रति करना ही भक्ति का मुख्य लक्ष्य है ।

जातार्य और भक्ति-जान्दोला

रागानु, निम्नार्, बलभानुचार्य और मध्वानुचार्य जादि जाचार्यों ने भक्ति
 जान्दोला का जन प्रिय बनाया । इन्हीं जाचार्यों ने वैष्णव धर्म का स्वरूप निर्धारित
 किया । इन वैष्णव जाचार्यों ने ही सर्वप्रथम भक्ति मत की उजागरणा तथा स्थापना
 साहित्य जगत् में की । इन्हीं के द्वारा भक्ति-धर्म की दार्शनिक अर्थन प्राप्त हुए ।
 १०-१० त्पारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार दक्षिण का वैष्णव मत ही भक्ति जान्दोला
 का मूल प्रेरण है ।

भक्ति दर्शन का सूत्रपात उत्तरीभारत में वैष्णव जाचार्यों के द्वारा ही हुआ
 है । जातवारों के प्रबन्ध का प्रभाव इन्हीं जाचार्यों के द्वारा उत्तरी-भारत में जाया ।

जातवारों की रचनाएँ केवल तमिल भाषा में ही होनी थीं । जातवारों
 को रचनाएँ तमिल भाषा में होने के कारण केवल एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित
 थीं । वैष्णवाचार्यों ने अपनी रचनाएँ तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में करके
 जातवारों की अपेक्षा अपने विचारों को अधिक लोकप्रिय किया ।

१- भारतीय ईश्वरवाद श्री पांडेय रामावतार वर्मा पृ० ४६८ ।।

२- 'भागवत सम्प्रदाय' पृ० २३८ :३: श्रीरामकृष्ण सैन्ट्रियरी मेमोरियल भा०२ पृ० ८१।।

४- 'भागवत सम्प्रदाय' बलदेव उपाध्याय ' पृ० ५२६

५- 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी शास्त्राचार्य पृ० २६

सत कवियों के उद्भव के पूर्व, नाचाय युग में भक्ति-भाव का प्रसार उत्कृष्ट मात्रा में ही हो पाया था । रामानुजाचार्य के सम्प्रदाय का प्रसार भी दक्षिण में अधिक और उत्तर में कम था ।

आचार्य युग के पूर्व राम भक्ति आन्दोलन शिथिल अवस्था में था । यद्यपि संस्कृत प्राकृत, नमिल गार कुल विदेशी भाषाओं में राम-चरित्र-संबन्धित साहित्य प्राप्त होता है तथापि उसके द्वारा राम-भक्ति आन्दोलन का कौन-सा अवस्थित स्वरूप उपलब्ध नहीं होता ।

आचार्य युग में और उससे पूर्व राम के ब्रह्मत्व के उद्गार आरम्भ हो गए थे । नाथ-सम्प्रदाय में भी राम के ईश्वरत्व की अंगीकार किया गया है ।

नाथ सम्प्रदाय

गुरु गोरखनाथ का समय विद्वम की ११ वीं शती है । गोरखनाथ ने ब्रह्मको राम कहा है --

सही गजा राम आते सबे ओवाणा ।

ये ही पौचो तत बाबू सहजि प्रकासा ।

ये ही पौचो तत बाबू समझि समाना ।

बदत गोरेर हम हरि पद जानां ॥ 'गोरखानो डा० पानाम्बर दत्त

बड्यवाल पृ० १०० ॥

कासो भूभूँ ओघू राइ, विषय न दीसै कोई ।

जासो अब भूभूँ रे आत्मा राम सोई ॥ १॥ वही पृ० १३५ ॥

एक पद मन्दिर नाथ जी का भी प्राप्त होता है । इस पद में मेव्य भाव की भक्ति व्यक्त हुई है -

जल कुवा है मांगली । खण्णा कुवा है मोर ।

सवग चाहे राम कू । ज्यो व्यन्तवत चन्द चकोर ॥ १॥

गोरखनाथ नार-विरचित रामरक्षा नाम के दो हस्त-लिखित ग्रन्थ प्राप्त हैं । गोरखनाथ जी की राम-रक्षा की एक प्रति, आर्य भाषा पुस्तकालय वाराणसी में सुरक्षित

१- वै०शे० एण्ड अदरमाइनर रिलीजस सिस्टम ' मण्डारकर पृ० ५१-५७ ॥

२- गोरखनाथ एण्ड मेडीवल हिन्दू मिस्टीसिज्म डा० मोहनसिंह पृ० २ ॥

३- रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ पृ० २२ ॥

रामचरित ग्रं० सं० ७३ पत्र २०८३२ । किन्तु ये ^१ गोरनाथ ^२ राम-भक्ति का प्रतीक नहीं होते । उन ग्रंथों में राम-भक्ति का स्पष्ट रूप से चित्रण हुआ है- गोरनाथ की ^३ ^४ है है दि ----

राम रक्षा का ही धर ।

कैसे जनक पूरे ॥ १ ॥

(अर्थ)

श्री गोरनाथ जी की सुतना में श्री रामानुजाचार्य की राम रक्षा में भक्ति का अधिक उच्चता और प्रादुर्भाव मिलता है । निदर्शनार्थ निम्न पद द्रष्टव्य हैं --

गोरामचन्द्राय नमः ॐ संख्या नरणि सर्वदुःख निवारिणि ।

संख्या उन्हे बिना रहे । फिद प्राण की रक्षा निना निरंजन रहे ॥ १ ॥

गोराम गजा सौत्र त्रि राजा राम चन्द्र उचरंत

लक्षण कुमार गुनत कीं पितारं तानो पराज त्पति

तीना सुमा गुणत गुनेते । वं ^२ निवारणो गो प्राणी परा ॥ १ ॥

ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों ग्रंथ रामानन्द के बाद, रामानन्द सम्प्रदाय में गोरनाथ और रामानुजाचार्य के नाम से प्रचलित हो गए हैं । गोरनाथ का मार्ग लठयोग ^४ था । तूर्त दास ने गोरनाथ को भक्ति विरोधी माना है । भक्ति-विरोधी गोरनाथ ने या अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि उन्होंने भक्ति का अवतार लिया होगा । रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण राम नहीं थे ^५ । तत्सर्व शरी भी यह भाषा नहीं की जा सकती कि उन्होंने राम-रक्षा स्तोत्र की रचना की होगी ।

संत जयदेव

भक्ति-चान्दोत्तम में संत-परम्परा का प्रथम युग संत जयदेव से आरम्भ होता है ^६ । भक्त जयदेव राजा कामाणवी सं० ११६६-१२१३ तथा राजा पुरुषोत्तम देव सं० १२२७-१२३७ के समकालीन थे । जयदेव ने राम के सम्बन्ध में कहा है कि अमृत उत्त्वमय राम-नाम के स्मरण से जन्म-जरा- तथा मरण जादि के भय नष्ट हो जाते हैं ---

१- रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ पृ० २२ २ वही पृ० २, २४ ॥

३- ना० प्र० प० सं० १६६६ पृ० १४१-१४२-१४३

४- कवि०, उ० कां० हं० ८४ ॥ : ५ 'भक्ति का विकास' डा० मुंशी राम शर्मा पृ० ३६५ ॥

६- संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी पृ० १३१ ॥

देवता राम नाम राम गण तीर्त्त, तदि अत्रि त गण ।

न जनौति जानरणेन, जन्म पराधि नाण म जं ॥

अर्थ - देवता राम नाम राम गण तीर्त्त, तदि अत्रि त गण ।
न जनौति जानरणेन, जन्म पराधि नाण म जं ॥

देवता राम नाम राम गण तीर्त्त, तदि अत्रि त गण ।

न जनौति जानरणेन, जन्म पराधि नाण म जं ॥

रामानन्द

रामानुजाचार्य की शिष्य परम्परा में रामानन्दि पद्वति और पुष्पिण्ड १००० ।
गंगाकृष्णार्य की १३ वीं पीढ़ी में रामानन्द के पुत्र रामानन्द रामानुज २० ।
१०० रामानन्दिना है । रामानुज रामानन्द के शिष्य रामानन्द रामानुज २० ।
रवीन्द्रदास ने भी रामानन्द के शिष्य रामानन्द रामानुज २० ।

समय में रामानन्द रामानुज ने रामानन्द रामानुज २० । रामानन्द रामानुज २० ।
रामानन्द रामानुज ने रामानन्द रामानुज २० । रामानन्द रामानुज २० ।
रामानन्द रामानुज ने रामानन्द रामानुज २० । रामानन्द रामानुज २० ।
रामानन्द रामानुज ने रामानन्द रामानुज २० । रामानन्द रामानुज २० ।

रामानन्द रामानुज के अनुसार रामानन्द परम्परा इस प्रकार है -- १ श्रीरामचंद्र
२ श्रीगोविता जी ३ विश्वकसेन ४ लक्ष्मी ५ नाथगुनि ६ पुण्डरीकाक्ष
७ रामानन्द ८ यामुनाचार्य ९ श्री महापूजाचार्य १० रामानुज ११ लुरेश
१२ श्री मध्वाचार्य १३ लौकदेव १४ देवाचार्य १५ पुरुषोत्तम १६ गंगाधर
१७ रामेश्वर १८ धारानन्द १९ देवानन्द २० प्रियानन्द २१ हरियानन्द
२२ रामानन्द २३ रामानन्द -- रामानन्द पद्वति श्लोक ३-५ ।

१-गीत गोविन्द पृ० ५ । नागार्जुन ॥

२-रत्नप्रकाश भक्तमार्त पृ० १० ॥

३-ना०प्र०प०भा०४ सं० १६८० पृ० ३२६ ॥

जो सम्प्रदाय को प्रार्थन से प्राप्ति न हो सके तो प्रवृत्ति मात्र सर्व सम्प्रदायों में दृष्टिगत होती है। गौतमजी स्वयं ने जड़ की सुखकुरसे सुख के साधनत्व को ही सम्प्रदाय का आधार माना है, तात्पर्य यही कि जो व्यक्ति भूत प्रवर्तिता। शीता जी ने उन्हें सिद्धान्तों का सर्वप्रथम स्थापन कर दो उपदेश दिए, जिन्हें वास्तव में सम्प्रदाय ही सम्प्रणाल्य कहा जाता है। उनके — रास रास हैं ।

मूल पत्रे रा. गान. सम्प्रदाय के प्रज्जि-गमानन्द जी के हैं। गमानन्द के
 धारिणी काग. १९०० ई० के समय के ~~यहाँ~~ साठवें नं. तिथि का ~~सम्प्रदाय~~ था।

गोर्खानों के साम्राज्य में पौनहार, दुराहार, नाहार जति न पाये ।

गमानन्द के अन्तिम दिवस पर उषा की तप की थी। तभी
मेरे श्री योग
नटराज ने ~~उषा~~ गमानन्द ने उषा को प्रधान किया। सम्प्रदाय में ही था।
तोने से पूर्ण गमानन्द का नाम ^{अहा जाता है,} रामदास जाग रहा। तभी था। अहा जाता है

किन्तु गीत-शतौ गीत और ज्ञान-ज्ञान के निमित्त - तू पूर्ण गीत प्राप्त न करने के कारण
गुरु सायानन्द ने सायानन्द को अपने सम्प्रदाय के निकाल दिया, ^{इसलिए} ~~सम्प्रदाय~~
के निकाले गए सायानन्द ने अपना नया सम्प्रदाय बनाया ।

रामानन्द के मतानुसार राम ईश्वर, तमण जीव और सीता प्रकृति हैं।
इसी तत्त्वत्रा की तीन मूर्तियों रामानन्दी मन्दिरों में स्थापित की जाती हैं। बाद
में राधाकृष्ण की रामानन्दा के अनुसार राम सीता का मन्त्र स्थापित
किया और राम को ईश्वर का तथा सीता को जा-नी का रूप स्वीकार किया।
रामानुज सम्प्रदाय में ब्रह्म को नारायण कहा गया है, किन्तु रामानन्द सम्प्रदाय में
राम को ही ब्रह्म माना है। रामानन्द ने श्री वैष्णवों के नारायण मन्त्र के स्थान
पर राम गारक जपवा जल्यार राम-मंत्र को साम्प्रदायिक दर्जा का कीर्तन माना
है।

१- पुरातत्ववैज्ञानिकसंघादिनी समिति अयोध्या सं० १६७७ - शिफॉर्ट पृ० १३

२- 'कवेरग्रन्थावली' पृ० ६ भूमिका-आ०प्र०प०भा०१५। सं० १६६१ पृ० ५

३-मानोग्राफ जान की रिलीजस सेक्ट इन इण्डिया अमंग्स दी हिन्दुज पृ०१०॥

४- वही पृ० १०

५- ना०प्र०प०मा० ४ सं० १६८० पृ० ३३६ ।।

६- आनन्द भाष्ये पृ० ४ । संपादकवरदास वेदान्ती ॥

रामानन्द ने जानि-पौंति, उधात, ऊँच-नीच के भाव को गिटार कर ज्ञानिक शुद्धता पर जोर दिया। रामानन्द ने हिन्दी के माध्यम से अपने उपदेशों को मरल प दिया। कहा जाता है कि रामानन्द के शिष्य भवानन्द ने वेदान्त दर्शन को हिन्दी में व्याख्या करके हिन्दी को प्रचलित दिया है।

रामानन्द ने जानिवाद की लौह शृंखलाओं का नैदन-भेदन करके अपने सम्प्रदाय का विस्तार किया। अनन्तानन्द, भवानन्द, पीपा, कबीर, धन्ना, गालवानन्द आदि ब्राह्मण राजपूत जुलाहा, नाई, चमार इत्यादि जानियों के थे। रामानन्दी सम्प्रदाय में किसी भी वर्ण का व्यक्ति प्रवेश पा सकता था। भविष्यपुराण के अनुसार रामानन्द ने बहुत से म्लेच्छों को हिन्दू-धर्म में दाखिल किया। भविष्यपुराण ३।४।२१-२३ ॥

रामानन्द सम्प्रदाय में सीता राम तथा लक्ष्मण का ध्यान दिया जाता है। वैष्णव धर्म रत्नाकर पृ० १ में सीता राम लक्ष्मण के ध्यान का एक श्लोक आता है --

दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा ।

पुरतो मारुतिर्यस्य न वन्दे रघुनन्दनम् ॥ १॥

रामानन्द ने समाज के सम्मुख किसी तात्त्विक दर्शन का विवेचन न करके, समाज सुधार का रूप ही जनता के सामने रखा है। वस्तुतः रामानन्द समाज सुधारक थे।

रामानन्द के शिष्य

रामानन्द के उपरान्त रामानन्द सम्प्रदाय को रामानन्द के शिष्यों ने विकसित किया।

नाभादास के भक्तमाल के अनुसार अनन्तानन्द, सुखानन्द, योगानन्द, पीपा, सेन, कबीर, भवानन्द, धन्ना, गालवानन्द, रेदास, पद्मावती और सुरसरी—ये रामानन्द के १२ शिष्य प्रशिष्य थे। भंडारकर के अनुसार रामानन्द के प्रसिद्ध शिष्यों में अनन्तानन्द, सुखानन्द, भवानन्द, गालवानन्द, कबीर, पीपा, धन्ना, और पद्मावती का नाम आता है। जैतपाल, सावतसिंह, द्वारिकानाथ, अवलदास, सुरसुरानन्द, राखनन्द, भावामन्द, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रेदास, पद्मावती और सुरसरी—ये इत्यादि रामानन्द के १२ शिष्य थे। रूपदत्ता जी ने 'भक्तिसूधाबिन्दु' स्वाद में रहस्यत्रयी के टीकाकार के मतानुसार स्वामी रामानन्द के १३ शिष्यों माने हैं जिनमें सुरसरी नाग नहीं है, तथा रेदास को रामदास बताया है और योगानन्द एवं गालवानन्द दो नाम अधिक हैं। मोलाना रशीद ने तजकीरतुल फुकरा में रामानन्द के ५०० से भी अधिक शिष्य माने हैं। रामानन्द के तुरन्त बाद उनका कोई ऐसा योग्य शिष्य नहीं हुआ जो राम भक्ति को सर्व जनप्रिय बनाता। जो शिष्य हुए भी वे अपने नये सम्प्रदाय चलाने में लग गए।

इनकी १४ अध्यायों में लिखित हिन्दी में अमृतधार पुस्तक है— रिलीजस सेक्टर आफ हिंदूज

रागानन्द के उपरान्त राम भक्ति सम्प्रदाय का विकास हिन्दी भात लवियों के द्वारा हुआ । राम भक्ति, हिन्दी साहित्य में निर्गुण और गुण सम्प्रदायों में विभाजित होकर विकसित हुई है ।

हिन्दी राम भक्ति का निर्गुण सम्प्रदाय का विकास

नामदेव - राम भक्ति हिन्दी सम्प्रदाय में सबसे पहले नामदेव जाते हैं । सन्त नामदेव का जन्मकाल सम्वत् १३२६ बता जाता है ^१। हीपी जाति के एक प्रसिद्ध सन्त थे । नामदेव के गुरु विसोया खेवर नामक एक सन्त थे, जो मलाराम्ण्ट के किता ग्राम में रटा करते थे ।

नामदेव के हिन्दी पदों के अनुसार भक्त को मुँह से राम नाम का स्मरण करना चाहिए और मन को ईश्वर का ओर लगाना चाहिए, किन्तु साथ ही उसे शर्तों से अपना बंधा करते हुना चाहिए ।^३

नामदेव ने राम भक्ति सम्प्रदाय के तारामा में रामोपासना का प्रचार किया था ।^४ इनकी रचनाओं में राम ^{नाम} का अधिकांश रूप में प्रयोग हुआ है ।

नामदेव ने दुष्ट देवी, देवताओं और तीर्थ पूजा की निन्दा की है और निर्गुणवादी होते हुए भी उन्होंने गुण राम को इष्टदेव के रूप में स्वाकार किया है —

असुर राम नन्द राजा मेरा रामचन्द

इनकी उद्धा और भक्ति ऐसी थी, जैसी एक बालक की अपनी माँ के प्रति होती है ।^५

नामदेव के नाम से कोई सम्प्रदाय तो प्रसिद्ध नहीं हुआ है किन्तु हीपी जाति की एक शाखा को नामदेव पन्थी कहा जाता है । नामदेव पन्थी एकेखखादी और कर्मकाण्ड आदि के विरोधी होते हैं, तथा ये अन्य हीपियों से वार्मिक विचारों के कारण अपने को अलग समझते हैं और अपने को नामदेव पन्थी मानते हैं ।^६

नामदेव की ग्रन्थों में तो कोई रचना प्राप्त नहीं होती । इनके कुछ पद जादि ग्रन्थ में संगृहीत हैं तथा कुछ पद मराठी संग्रहों में सन्निविष्ट हैं । नामदेव की रचानाओं के सम्बन्ध में यह कहा

(१) उ० भा० के सं० परम्परापृ० ११०

(२) श्री ज्ञानेश्वर चरित्र लक्ष्मण रामचन्द्र पांगरकर पृ० १३१ - ४ ।।

(३) गु० गुं० सा० पृ० १३७५ - ७६ ।।

(४) हिन्दीकाव्य में निर्गुण सम्प्रदाय 'डा० ~~की~~ बड़थाल' पृ० ११ ।।

(५) मराठी साहित्य का इतिहास पृ० १६ ।।

(६) विलियम कुक, ट्राइस हैंड कास्ट पृ० २२५ ।।

जाता है कि उनकी मराटो रचनाएँ उनकी कुतूहलस्थिति में लिखी गईं और इनके हिन्दी पद वृद्धावस्था में लिखे गए।^१

राम भक्ति की निर्गुण शाखा की दृष्टि से नामदेव का बहुत अधिक महत्त्व है। निम्न राम भक्तों ने नामदेव का भक्त के आदर्श की दृष्टि से बड़ी गहराई से उल्लेख किया है। विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि नामदेव की रचनाओं का कबीर पर भी प्रभाव पड़ा है।^२ कबीर की कुछ पंक्तियाँ तो नामदेव से मिलती हैं।^३ ---

मैं वीरी मेरे राम भरतार , ता कारणि रचि करौं स्यंगार ॥ क० गृ० पृ० २०३
मैं जउरी मेरा रामु भतारु । रचि रचि ताकळ करउ सिंगार ॥ गु० गृ० पृ० ११६४ ।

नामदेव के उपरान्त और कबीर के पूर्ण निर्गुण सम्प्रदाय की दृष्टि से सन्त त्रिलोचन सन्त देष्णा और लालेव का नाम भी उल्लेखनीय है। इन सन्तों में से लालेव का कबीर पर कुछ प्रभाव माना जाता था। डा० ग्रियर्सन के मतानुसार लालेव की कुछ महत्वपूर्ण बातों से कबीर भी प्रभावित हुए थे।^४

सन्त त्रिलोचन^{कबीर}, और सन्त सधना जादि का परवर्ती कवियों ने भक्ति के आदर्श में उल्लेख किया है।

सन्त कबीर - राम भक्ति निर्गुण सम्प्रदाय की दृष्टि से कबीर एक प्रकाश स्तम्भ के रूप में आते हैं, क्योंकि इस सम्प्रदाय की नींव को सुदृढ़ करने वाले महान सन्त ये ही हैं। कबीर सम्प्रदाय में कबीर शब्द को एक उपाधि मान कर उसका अर्थ सब से बड़ा किया भी गया है। वस्तुतः निर्गुण सन्तों में कबीर को सब से उच्च स्थान प्राप्त हुआ है।

कबीर का जन्म सम्बत १४५६ में माना जाता है। सम्भवतः कबीर का जन्म स्थान काशी रहा होगा, क्योंकि कबीर ने स्वयं अपने को काशी का जुलूहा कहा है। कबीर की रचनाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये जाति के जुलाहे थे।

कबीर के गुरु के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद मिलता है। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि इनके गुरु कौन थे। ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में रामानन्द^५, शैख तकी, पिताम्बर, पीर आदि किसी को कबीर का गुरु नहीं माना जा सकता।

(१) सिख रिलीज्ज भा० ६ पृ० ३६ - ४० मेकालिफ ।

(२) कबीर ऐड दि मक्ति मूमेंट भा० १ पृ० ४८ - ४९ डा० मोहन सिंह ।।

(३) दे० अ० ६ ।।

(४) जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ ग्रेट^{ब्रिटेन} ऐंड आयरलैंड, सन् १९१८, पृ० १५७-५

(५) हिन्दुई साहित्य का इतिहास पृ० १४ ।।

(६) क० गृ० पृ० २७० पृ० १८१, पृ० १३१

(७) क० गृ० पृ० १८ - ६३, रामानन्द - सम्प्रदाय पृ० ३६३ डा० बन्नीनारायण श्रीवास्तव

कबीर पर किसी एक मत की आप नहीं है । जिस मत में जो उल्ला था , उसे स्वीकार करते हुए कबीर ने अपनी अनुभूति के आधार पर अपने मत का निर्धारण किया है । कबीर का कोई निश्चित गुरु न होने पर भी यह तो कहा ही जाता है कि कबीर को राम नाम का उपदेश रामानन्द से ही प्राप्त हुआ था ।

कबीर जिस सम्प्रदाय विशेष के दृष्ट में नहीं थे , जत उन्होंने जन समाज को जो शिक्षा दी थी वह सत्य , अहिंसा , परोपकार , सदाचार और अर्मियुक्त है । कबीर ने अपने सम्प्रदाय में सयम और सदाचार के पालन और पाखण्ड के विरोध का बराबर ध्यान रखा था ।

मुख्य रूप से कबीर का धर्म एकदेवोपासक है । अबुलफज़ल ने कबीर को खेखसादी माना है । कबीर ने समाज सुधार के प्रति जितना आग्रह किया है , उतना उन्होंने दर्शन के सिद्धान्तों का जोर नहीं दिया है । सामाजिक दुरावस्थाओं का खण्डन करते हुए कबीर ने ऐसे समाज की कल्पना की है जो वर्ण , वर्ग , जाति और ऊँच - नीच तथा धार्मिक मतवादों के विवाद से ऊपर है । यही कारण है कि कबीर ने खण्डनात्मक स्वरूप पर अधिक बल देते हुए इनका विरोध किया है ।

कबीर ने अपने सार्वभौमिक धर्म को साम्प्रदायिक रूप देने की आवश्यकता नहीं समझी तथापि सहस्रों व्यक्ति उन्हें सम्प्रदाय विशेष के प्रवर्तक मानने में ही गौरव अनुभा करते हैं ।

कबीर का विचार नवीन पन्थ के निर्माण के प्रतिकूल होने पर भी , उनके अनुयायिकों ने पन्थ निर्माण का भाव जाया , जिसके परिणाम स्वरूप कबीर पन्थ के नाम पर अनेक संप्रदाय प्रचलित हुए , और उनके मठ स्वं तीर्थार्थी भी स्थापित हो गए । 'अनुराग सागर' की रचना के समय (१८ वीं श० के अन्त तक) उत्तर प्रदेश से लेकर मध्यप्रदेश , उड़ीसा , गुजरात , काठियावाड़ , बड़ौदा , बिहार आदि प्रदेशों तक कबीर पन्थ पूर्णरूप से प्रचलित हो गया था और उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के भाव भी जागृत होने लगे थे ।^४

जागे चलकर कबीर सम्प्रदाय काशी शाखा , हृषीसगढ़ी शाखा , और वनौती शाखा में विभाजित हो गया । काशी शाखा और वनौती शाखा में अधिकतर पुरुष ही दीक्षित वि जाते हैं , किन्तु हृषीसगढ़ी शाखा में स्त्रियों को भी स्थान दिया जाता है ।^५

(१) हिन्दी साहित्य का इतिहास 'रामचन्द्र शुक्ल' पृ० ७६ ।।

(२) हिन्दुई साहित्य का इतिहास पृ० १४ ।।

(३) कबीर एण्ड हिज फालोवरस पृ० ६८

(४) उ० भा० की० सं० प० पृ० २६४ ।।

(५) वही पृ० २७६

विभिन्न शाखाओं के शिष्यों में तिलक धारण और विभिन्न भेषों के कारण भिन्न दृष्टिगत होता है। कबीर पन्थ का विभिन्न शाखाओं के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि कबीर चौरा शाखा वाले अधिक महत्त्व स्नान मार्ग, छीसागढ़ा वाले शाखा वाले कर्मकाण्ड और अनौती शाखा वाले भक्ति को देते हैं।

इस प्रकार धीरे धीरे कबीर सम्प्रदाय में कर्मकाण्ड बढ़ता गया और अन्त में उसने जटि-बल रूप धारण कर लिया। कबीर पन्था कबीर के जन्मस्थान और मृत्युस्थान को तार्थ्य करके मानते हैं।

सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकने के उपरान्त कबीर पन्था कबीर को ईश्वर के रूप में पूजने लगे और वे उनकी पादुकाओं को धोकर उसके जल का पान तक करने लगे। कबीर पन्थ में कबीर के नाम से एक कबीर वालीसा मिलता है, जिसमें कबीर की उपासना करने का निरूपण किया गया है। कबीर सम्प्रदाय में दैनिक स्नान और प्रातः सायं दोनों समय ईश्वर का भजन करना अनिवार्य माना जाता है।

कबीर सम्प्रदाय में सदाचार पर विशेष बल दिया जाता है। उसमें मांस और मदिरा आदि पदार्थों के सेवन का निषेध रहता है तथा उसमें दुश्चरित्र, असत्य भाषण और पर द्रव्य चरण को लेय समझा जाता है।

खोज में अब तक कबीरदास के नाम पर बहुत दर्जन के लाभ पुस्तकों का पता चला है। इनमें बहुत सी पुस्तकें कबीर का लिखा हुई नहीं हैं। कबीर विरचित पुस्तकों में बीजक, शब्दावली, अनुराग सागर, असरायत्कि, ज्ञान गुदड़ी, रेखत और झूलने, साखी आदि ग्रन्थ प्रामाणिक माने जाते हैं।

वर्मदास और सुरतगोपालदास ये दो कबीर के शिष्य माने गए हैं। सुरतगोपालदास 'सुखनिधान' के संकलक और धरमदास 'धरममाल' के रचयिता माने जाते हैं। धरमदास ने कबीर की वाणियों का सं० १५२१ में संग्रह किया था। नानक और भागोदास भी कबीर के शिष्य माने गए हैं।

(१) वही पृ० २७६

(२) उ० भा० १० सं० प० पृ० २७६

(३) वही पृ० २८१-२८२-२८३ ।।

(४) दीरिलीजस क्वेस्ट आफ इण्डिया 'फर्कुर' पृ० १४३

(५) कबीर चालीसा लम्बासा फिजी द्वीप निवासी सन् १६३६

(६) कबीर एण्ड दी कबीर पन्थ पृ० ११३

(७) वही पृ० ११३

(८) कबीर पृ० १४ डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ।।

ए हैं ।^१ सुरतगोपाल और भागोदास की रचनाओं के जभाव में ये कविना कठिन है कि राम भक्ति ने दृष्टि से इनका क्या योगदान है ।

कबीर के उपरान्त सिध्याल और तुलसी साहेब के प्रतिरक्षित शेष सभी निर्गुण भक्तों । राम को ही अपना इष्टदेव माना है ।

दासी पन्थ - निर्गुण राम भक्ति सम्प्रदाय में कबीर पन्थ के उपरान्त रैदासी सम्प्रदाय का ज्ञात करता है ।

रैदास रामानन्द के शिष्य थे , और ये कबीर के सखाही थे ।^२ रैदास रामानन्द के शिष्य होते हुए भी कबीर के पथ पर चले । ये कबीर की भाँति निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे ।

रैदास सत्य तत्त्व के उपासक थे , जत इन्होंने कौरे ज्ञान से कहीं अधिक सत्य की पूर्ण अनुभूति में ही वास्था थी । रैदास ने मुख्यरूप से सदाचार पर बल दिया है । इन्होंने ब्रह्म मिलन के लिए अष्ट अंगों का कल्पना की है , जिसका मूल रूप तो आज दुर्लभ है , परन्तु गुरु परम्परा क्रम से प्राप्त उसका अष्टांग रूप इस प्रकार है (१) गृह (२) सेवा (३) और सन्त ये उसके बाह्य अंग थे तथा (४) नाम (५) ध्यान और (६) प्रणति ये उसके भीतरी अंग थे , और (७) प्रेम स्व दिव्य अर्थात् समाधि उसकी अन्तिम अवस्था का जोतक है , जिसके द्वारा साधक ब्रह्म में लीन होकर पूर्ण सिद्ध या सन्त बन जाता है । इस प्रकार अष्टांग साधन के द्वारा रैदास ऐसी भक्ती-साधना का उपदेश करते हैं जिसका गृहस्थ भी अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य (राम) राम को प्राप्त कर सकते हैं ।

भक्तमाल (नामादास) के अनुसार रैदास ने सदाचार के जिन नियमों का उपदेश किया था , वे वेद शास्त्रादि के प्रतिकूल नहीं हैं ।^५

रैदास के नाम से एक रैदासी सम्प्रदाय का ज्ञान बताया जाता है , किन्तु किसी सुसंगठित रैदासी सम्प्रदाय का कोई प्रामाणिक विवरण प्राप्त नहीं होता , और न इस सम्प्रदाय के मठों , मठाचार्यों और महन्तों का ही कोई ऐतिहासिक विवरण मिलता है ।

रैदासी सम्प्रदाय के अनुयायी पंजाब राज्य के गुर्गाँव और रोहतक जिले एवं दिल्ली राज्य के कुछ भाग में पाए जाते हैं और बहुत से अनुयायी महाराष्ट्र और राजपुताने में भी मिलते हैं । रैदास के अनुयायी गुजरात में रविदासी कहकर पुकारे जाते हैं ।

॥१॥ हिन्दुई साहित्य का इतिहास पृ० १०८ ॥

(२) निर्गुण स्कूल आफ हिन्दी पोस्ट्री पृ० १२४

(३) उ० मा० की० सं० प० पृ० २२३ - २२४

(४) उ० मा० की० सं० परम्परा पृ० २४५ ।

(५) भक्तमाल नामादास : कृष्ण ५६ ॥

(६) उ० मा० की० सं० प० पृ० २४६

महाराणा सांगा की घमपत्नी को रैदास की शिष्या समझा जाता है ।^१

रैदासों या रविदासी सम्प्रदाय शब्द सम्भवतः चमार जाति के उन व्यक्तियों के समूह का द्योतक है जो एक प्रकार का वार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं ।^२

इस प्रकार रैदासी सम्प्रदाय निर्गुण राम भक्ति गारा में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है ।

रैदास के अनेक पद भिन्न भिन्न संग्रहों में पाए जाते हैं । अनुमान है कि इनकी बहुत सी रचनाएँ राजस्थान में हस्तलिखित रूप में सुरक्षित हैं जिन पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं गया है।^३

रैदास के कुछ पद गुरुग्रन्थ साहब में संगृहीत हैं । रैदास के पदों का संग्रह प्रयाग वेल्सेडियर प्रेस से प्रकाशित हुआ है । इसके बहुत से पद गुरुग्रन्थ साहब में आए हुए पदों से मिलते हैं ।

सेन सम्प्रदाय - सेन जाति के नाई थे । ज. ग्रियर्सन^४ और प्रो० विल्सन^५ के अनुसार ये १४०० ई० के पास पास वर्तमान थे । प्रो० रानाडे ने इनका समय सं० १५०५ (१४४८ ई०) के निकट माना है।^६ सेन रामानन्द के शिष्य कहे गए हैं । जतन इनका जीवनकाल १४४८ ई० के पास पास ही ठीक प्रतीत होता है । डा० ग्रियर्सन के अनुसार अभी सेन नाई के नाम से कोई पन्थ प्रचलित रहा होगा ।

परन्तु जब उसका कोई विवरण प्राप्त नहीं होता ।

सेन कवि का जाति ग्रन्थ में केवल एक पद सुरक्षित है , जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनकी राम भक्ति में जास्था थी ---

धूप दीप धृत साजि जा रही ~~कि~~ बारने जाउ कमलापति
मंगला हरि मंगला नित मंगलु राजा राम राइ को
जातम दिउरा निरमल जाती तूं हीं निरंजु कमलापति
रामा भाति रामानन्दु जानै पूरन परमानन्दु बतानै
मदन मूरति मै तारि गुविन्दे सेनु भणौं भजु परमानन्दे ॥४॥

गुं गुं गुं ६६५

(१) भक्तमाल टी० प्रियदास पृ० ४८३ - ४८५ ॥

(२) उ० भा० ~~कि~~ सं० पृ० २४६ ॥

(३) वही पृ० २४१

(४) दी माहर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान डा० ग्रियर्सन पृ० ७।

(५) रिहीजस सेक्ट्स आफ दी हिन्दूज पृ० ५६ ॥

(६) संतकाव्य पृ० १५५ ॥

एन साइक्लोपीडिया आफ रिजीजन एण्ड इथिक्स भा० ३ पृ० ३८४ ॥

सिख सम्प्रदाय सिख धर्म के जादि प्रति, गुरु नानक देव थे। गुरु नानक का जन्म सं० १५२६ में राई माई के तलपंडी नाम के ग्राम में हुआ था। वैचारिक दृष्टि से ना। पर तब तक नाक प्रभाव पड़ा था। बर्बर के सख्त इच्छाओं के प्रति, सत्संगति, और जीवन के जाणनगुरुता जादि से सम्पन्नित जीवन पद रहे हैं। डा० फर्ग्युसन ने यह माना है कि नानक कबीर के शिष्य थे। निर्गुण सम्प्रदाय में लोकभाव, ज्ञान, योग, और भक्ति के सम्मिश्रित जित विचारों का कबीर ने व्यक्त किया, उन से ना नामक ने भी प्रतिपादन किया है। नाक ने कबीर की भाँति मूर्ति पूजा, जन्म नीच और जातिवाद का विरोध किया है।

नाक का सिख सम्प्रदाय निर्गुण विचार-धारा को विकसित करता हुआ, जंत में गुरु गोविन्द सिंह के नेतृत्व में जाकर साखा सम्प्रदाय में परिणत हो गया। इस सम्प्रदाय को, आत्मज्ञान, सुखस्था और संगठन की भावना नेरिज्ज जाति का रूप दे दिया। १

सिख सम्प्रदाय प्रारम्भिकवस्था में दार्शनिकों का मतवाद न होकर स्वीकारण के लिए प्रस्तुत किया गया एक व्यवहारिक धर्म था। इस धर्म में साक्षे जित सत्य चरित्र पर दिया गया है। इस धर्म के अनुसार जादशीव्यक्ति वह है जिसमें पूजाओं की जाध्यात्मिकता, शरीरों की आत्मज्ञान-भावना, वैश्यों की व्यवहार काखा सं शुद्धों की लोक सेवा एक साथ वर्तमान हो इस प्रकार इस धर्म ने मनुष्य सामाजिक स्वरूप पर काफी बलदिया है।

नानक ने जो सम्प्रदाय में एक निश्चित साधना की रूप रेखा प्रस्तुत की है, और उसको जागे बढ़ाने वाली उसकी चार सीढ़ियों की जोर भी संकेत किया है। उनके अनुसार साधक की प्रथम अवस्था 'धर्म खंड' की है जिसमें वह अपने सभी कृत्यों को कर्तव्य के रूप में माना करता है। उसकी दूसरी अवस्था 'ज्ञान खंड' कहलाती है जिसमें वह किसी बात को अपनाते की दृष्टि से ज्ञान को माध्यम मानता है। उसकी तीसरी अवस्था 'कर्म खंड' है जिसमें वह अपने सभी कर्मों को स्वयं करने लाता है। साधक की चौथी अवस्था 'सच खंड' कहलाती है। इसमें वह सत्य के वास्तविक प्रदेश में प्रवेश करता है। इस जातम स्थिति को प्राप्त करने वाला पुरुष सच कहलाता है, जिसको जादर्श मान कर लोग कार्य करते हैं। ५

सिख गुरुओं ने उपर्युक्त साधना के अतिरिक्त मसिन्धु से पार होने के लिए भक्ति, नामस्मरण, ईश्वरार्थी, योग, कर्म, ज्ञान और गुरु जादि का उल्लेख किया है।

(१) हिन्दी साहित्य डा० श्यामसुन्दर दास पृ० १५६ ॥

(२) माहर्षि रिलीजस मूव्मेट इन इण्डिया पृ० ३३६ ॥

(३) उ०भा०वि०सं०प०पृ० ३३८

(४) कही पृ० पृ० ३३६

(५) उज्ज्वी भारत की संत परम्परा पृ० ३४७ ।

सिख सम्प्रदाय में स्वर्णिम महत्व गुरु नानक को दिया गया है। गुरु नानक के बाद उनकी गद्दी पर बैठने वाले किसी भी गुरु ने अपने को नानक से भिन्न नहीं माना है। सभी गुरु अपने को नानक ही समझते रहे हैं, तथा उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने को नानक ही कहा है। नानक के उपरान्तरिक्त सम्प्रदाय को प्रवर्धित और पल्लवित करने वाले गुरु जंगद, जमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविन्द, हरराय, और कृष्ण राय, ~~एकदश~~ तेगबहादुर और गोविन्दसिंह हैं। इस सम्प्रदाय में गुरु अर्जुन-देव ने गुरु ग्रन्थ साहब का संग्रह किया था और गुरु हरगोविन्द ने सैन्य संगठन की नींव डाली थी।

जागे चलार सिख सम्प्रदाय में, उदारी, निर्मला, नामधारी, एथराणी, सेतापंथी, अकाली, भगतपंथी, गुला-दासी और निर्कारी जादि सम्प्रदायों का निर्माण हुआ। इस प्रकार गुरु नानक का धार्मिक सम्प्रदाय ^{की वही सम्प्रदायिक स्वरूप प्राप्त करता गया। इस सम्प्रदाय} के साम्प्रदायिक स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जैसी वर्षा के भीतर छः ऋतुएँ तथा १२ मास होते हैं, परन्तु सूर्य केवल एक ही होता है वैसे ही केवल एक ही सिख ही परमात्मा के दर्शन कर सकता है। १२

सिख सम्प्रदाय के सभी गुरुओं की वाणियाँ आदिग्रंथ में संगृहीत हैं। इस सम्प्रदाय के धार्मिक सिद्धान्तों की दृष्टि से नानक की जपुजी और गुरु अर्जुन देव की सुख-मर्मा भी उल्लेखनीय हैं।

निर्गुण राम भक्ति की दृष्टि से सिख सम्प्रदायका महत्वपूर्ण स्थान है। सिख गुरुओं ने राम नामोपासना की महत्व दिया है। दास्य, सत्य, प्रपत्ति और प्रेमा भक्ति की दृष्टि से भी इस सम्प्रदाय का पर्याप्त योगदान है।

लालपंथ : संतलाल भक्त जाति के थे, जिनका जन्म सं० १५६७ में हुआ। लालपंथ में रामनाम के जप एवं कीर्तन को विशेष महत्व दिया जाता है। लालपंथी परमात्मा को 'राम' कहकर ही पुकारा करते हैं।

लालदास की रचनाओं का एक संग्रह लालदास की चैतावनी के नाम से जयपुर के स्व० पुरोहित हरि नारायण जी के पुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में सुरक्षित है। २

मूलपंथ : मूलदास का जन्म सं० १६३१ सामा जाति का है। मूलदास ने किसी देवनाथ से पहले केवल राम नाम की वीक्षा की थी, तथा इन्होंने धार्मिक जीवन से प्रवेश करने वाले कोई गुरुपरम्परा नहीं

वही पृ० ३५६ ॥

दादू

दादूव्यास का जन्मसाल मन् १६०१ माना जाता^१ है। दादू के जन्म मन् के विषय में प्रायः सभी विद्वान् सन्त हैं। दादू जबकि दादूदास के जनवर्तमान थे। कहा जाता है कि जबकि वे अपने उत्पन्न हुए थे।^२ जबकि वे अपनी भेट का विवरण भी प्राप्त होना है। दादू और जबकि का जन्मसाल दिन नव बानीना हुआ था।^३ शायद उल्लेख करने हुए मन्वदास ने अपने सब दोहे में कहा है -
जबकि सावि दत्तात्रेय, गुरु दादू को आप।^४

साच भूठ ज्योरी हुआ, तब रह्यो नाम परनाप।^५

दादू का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था और मुसलमान गुरु के द्वारा ही उनका भिक्षा-
दाता हुई थी।^६ ऐतिहासिक दृष्टि से दादू रामानन्द का परम्परा में जाते हैं, लेकिन दादू पर विशेष रूप से जबकि का प्रमाण पड़ता है।^७ कहा जाता है कि दादू ने ब्रह्म परम्परा की स्थापना की थी जो उनके चतुर्थ परम्परा के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो अब तब दादू पथ के नाम से ज्ञात होता जाता है। दादू पथ के अनुयायी जयपुर राज्य में पाये जाते हैं।^८ कर्णार का गौति दादू ने भक्तों में जयपुर के भक्तों को जोड़ कर तब को समान दृष्टि से देखने, तथा निर्गुण उपासना पर जोर दिया है।

दादू पथ प्रायः सब विधाव्यसनी, चरित्तान और मयमो होते हैं। ये अविवाहित रहते हैं। ये दादू घरों में रहते हैं तब गृहस्थों के लक्ष्यों को चेतने बनाकर अपना पथ चलाते हैं। ये न तिलक लगाते हैं न चोटी रखते हैं और न गले में कण्ठ पहनते हैं। ये प्रायः हाथ में सुमिरनी रखते हैं तब जब मिलते हैं तब सत्य राम कह कर सब दूसरे का अभिवादन करते हैं।^९

जयपुर राज्य में नागा साधुओं का सब जाति है जो बनी वीर हैं। ये सब दादू पन्थी हैं और सेना में संगठित रहते हैं। दादू के इष्टदेव राम होते हैं। दादू की 'बानियों' में ब्रह्म के अन्य नामों के साथ सर्वाधिक प्रयोग राम का ही हुआ है। दादू ने लगभग ६७० बार राम

१- हिन्दुत्व रामदास गौड़ पृ० ७३७, हिन्दी साहित्य डा० श्यामसुन्दरदास पृ० १६०,
राजस्थान का पिंगल साहित्य पृ० १८१, बानी पृ० १॥

२- उत्तरीभारत की मन्त परम्परा पृ० ४११ ॥

३- हिन्दु साहित्य का इतिहास पृ० ७६॥ ४- दीने ग्लाही पृ० १४१॥

५- निर्गुण स्कूल आफ हिन्दी पोस्ट्री पृ० २५६॥

६- राजस्थान का पिंगल इतिहास साहित्य पृ० १८३ ॥

७- स० सिक्स्टीन्थ सैन्टुयरी इण्डिया मिस्टिक पृ० ७१-७२ शब्द ३४ ॥

दी रिलीजस क्युस्ट आफ इण्डिया फर्कहर पृ० १३६ ॥

८- राजस्थान का पिंगल साहित्य मोतीलाल बनारिया पृ० १७८-७९॥

९- जीवन शोधन पृ० २८ कि० घ० मन्वाला ॥

नाम का प्रयोग किया है। दादू और दादू भाषा का राम नाम व प्रचार में परमेश्वर योगदान है।

दादूपंथी समाज मुख्यतः चार भागों में विभाजित है - १- गतगा २- बिद्वत् ३- उत्तराधा और ४- नागा।

दादू के १५२ शिष्य थे जिनमें तुन्दरदास खाद्वि प्रसिद्ध^१ हैं। दादू का प्रधान शिष्य और उत्तराधिका में उन्हें का पुत्र गरवदास था।^२ दादू द्वारा पुत्र का नाम गिरानदान था। दादू के प्रमुख शिष्य का प्रचार है -

०-रज्जव २- हरिदास निरंजनी ३- प्रागदास ४- जगज्जननदास ५- वालिजी ६- बनारसी दास ७- मोहनदास ८- जनगीपाल ९- सतदास १० - जगन्नाथदास ११- दौत्रदास १२- चपाराम १३- गौटे तुन्दरदास १४- वणना १५- धनदेदास १६- माधोदास १७- शरदास १८- ~~जगन्नाथदास~~^{जगन्नाथ} १९- जमल जी २०- जग्गाजी २१- मिस्कीनदास २२- चतुर्भुजदास २३- गरवदास २४- इन शिष्यों में से कुछ का परिचय उपलब्ध होता है। पौड़ी हस्त लेख में गरवदास रज्जवदास वणना, बनवार, जगज्जनन, जन और विानदास का रचनाएँ प्रशंसित हैं।^३ मुन्दादास, निश्चलदास, रज्जव, जनगीपाल, जगन्नाथ, मोहनदास, धनदास आदि अन्य शिष्य अच्छे कवि थे।

दादू की रचनाओं की दृष्टि से उनकी वाणियाँ के संग्रह का उपलब्ध होने है।

मूलक पथ

मूलवदास का जन्म स० १६३१ माना जाता है। मूलवदास ने किसी देवनाथ से पहले केवल नाग-मात्र का दावा ला था, तथा उन्हें साध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले कोई मुरार-स्वामी थे।^५

१- एसिक्सटिन्थ सेन्टुरर इण्डिया मिस्टिक डब्लू०जी०जी०आर०आर०डी० पृ० १८५

२- वही पृ० १८५

३- हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय पृ० ७३ डा० पी०के० बहुवाल ।।

४- हिन्दुत्व पृ० ७३७ ।।

५- उद्दीमा की संत परम्परा पृ० ५०७ ।।

मल्लू के नुसार गुरु जनों में विश्वास, संत सेवा, मोक्षप्रदान, विचार, सत्य और संतोष का जीवन ग्रहण करो से आत्मा जागृत हो जाती है। मल्लू के मत का यही सार है जिसे आत्म-ज्ञान भी कहा जाता है।^{१२}

कहा जाता है कि सिकों के गुरु तेगबहादुरसिंह ने कड़ा नामक ग्राम ^{में} मल्लूदास से भेंट और सत्संग किया था। मल्लू के १२ शिष्यों में लालदास, रामदास, उदयराम, प्रभुदास, सुदामा आदि के नाम आते हैं, किन्तु इनका कोई परिचय प्राप्त नहीं होता।

मल्लू ने अपने सम्प्रदाय का प्रचार स्वयं नहीं किया था और न ही इन्होंने किसी मठ की स्थापना की थी। यद्यपि इन्होंने अपने मत का स्वयं प्रचार नहीं किया तथापि इनके अनुयायियों की संख्या कम नहीं है। इनके अनुयायी पुरी और पटना से लेकर काबुल और मुल्तान तक पाये जाते हैं। मल्लू पंथ की गदियाँ प्रयाग, ~~बनारस~~, लखनऊ, ~~गोरखपुर~~, मुल्तान, काबुल, जयपुर, गुजरात, वृंदावन, पटना, और नेपाल तक में पायी जाती हैं।^{१३} अयोध्या-प्रसाद के अनंतर मल्लू सम्प्रदाय की गदियाँ समाप्त हो गईं जाती हैं।

अजगर करै न चाकरी पंजरी करै न काम ।

दास मल्लाह कहा है, सब के दाता राम ॥

डा० श्यामसुन्दर दास के अनुसार यह दोहा मल्लू दास का ही है।^{१४} श्री परशुराम चतुर्वेदी ने इस दोहे को एक अन्य मल्लूदास की रचना 'श्रीमल्लू शतकम्' का माना है।^{१५} श्री चतुर्वेदी ने इसके तर्क में यह कहा है कि संत मल्लूदास के लिये भाग्यवाद या अजगरी वृत्ति का अनुमोदन करना असम्भव था। चतुर्वेदी जी ने उल्लेखित दोहे को एक अन्य मल्लू की रचना सिद्ध करने की दृष्टि से जो तर्क दिया है वह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि भाग्यवाद का उल्लेख, कबीर, तुलसी आदि, सभी मध्ययुगीन संतो ने किया है। अतः मल्लूदास के लिये भाग्यवाद का अवलम्ब लेना असम्भव नहीं कहा जा सकता। लोक मत के अनुसार भी यह दोहा मल्लूदास के नाम से ही विख्यात है।

(१) मल्लूदास जी की बानी पृ० १७ ॥

(२) उ० भा० ~~की०~~ सं० प० पृ० ५१३ ॥

(३) हिन्दी साहित्य पृ० १६१

(४) उ० भा० ~~की०~~ सं० प० पृ० ५०४

संत प्राणानाथी सम्प्रदाय :

संत प्राणनाथ का जन्म संवत् १६७५ माना जाता है ।

प्राणनाथी सम्प्रदाय में जाति-पाँति और ऊँच नीच जाति का भेद भाव नहीं माना जाता । दीक्षा के पत्र पर इनके यहाँ हिन्दू मुसलमानों का सबके समान ^{भोज} हुआ करता है । इनके सम्प्रदाय में तुलसी की माला, तिलक व कुंकुम जादि सम्प्रदायिक चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है । प्राणनाथी 'कुलजमें शरीफ' नामक पुस्तक की मन्दिर में पूजा भी किया करते हैं । इनकी 'कुलजमें शरीफ' और 'क्यामत नामा' पुस्तक हिन्दू मुस्लिम एकता की प्रतीक है ।

प्रकाश ग्रंथ, षट् कृतु, कलस, संबंध, किरतन, सुवास, लेल बात, प्रकरण इलाही, दुलहन सागर सिंगार, ^{भारत सागर, बड़े सागर और अजयमठ -} नामा जादि रचनाओं में राम भक्ति की दृष्टि से रामग्रंथ महत्वपूर्ण है । इनकी सभी रचनाएँ प्रकाशित हैं ।

इस सम्प्रदाय में प्रत्येक साधक को अपनी परम्परागत प्रथाओं के पालन की स्वतन्त्रता रहती है ।

सक्तामी सम्प्रदाय :

सक्तामी सम्प्रदाय की नारनौल, कोटवा, और हरीसगढ़ी ये तीन शाखाएँ मिलती हैं । सक्तामी सम्प्रदाय की कोटवा शाखा का संगठन जगजीवन साहब ने किया था । डा० बर्थवाल के अनुसार जगजीवन साहब का जन्म संवत् १७२७ है ।

जगजीवन दास ने ईश्वर के लिये अधिकतर सक्ताम का प्रयोग ~~किया है~~ करने के साथ-साथ अपने दृष्टदेव के लिये राम नाम का प्रयोग किया है । इन्होंने साधक के लिये नैतिक नियमों का पालन आवश्यक माना है । इनके अनुसार जीवन सत्य, अहिंसा, परोपकार और संयम मुक्त होना चाहिए ।

जगजीवन ने अपनी भक्ति साधना में नाम जप को अत्यधिक महत्व दिया है ।

शब्दसागर, ज्ञानप्रकाश, प्रथमग्रंथ, जागमपद्धति, महाप्रलय, प्रेमपंथ और अघविनाश इनकी इन सात पुस्तकों का उल्लेख मिलता है । इनकी इन पुस्तकों में से केवल शब्दसागर ही जगजीवन साहब की बानी के नाम से दो भागों में वेलेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुआ है ।

(१) इन्फ्लुएंस आफ इस्लाम आन हिंदू कल्चर पृ० ११८ - २०० डा० ताराचन्द

(२) दी० ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स आफ दि सेंट्रल प्राविसेज १९१६ भा० १ पृ० २६७ ।।

(३) दी० निर्गुण स्कूल आफ हिंदी पोस्ट्री पृ० - २६४ ।।

(४) उ० भा० की० सं० प० पृ० ५४५ ।।

सत्तामी सम्प्रदाय में कुछ साम्प्रदायिक विन्हीं का उपयोग आवश्यक माना गया है । कोटवा ~~सत्ता~~ के सत्तामी पट्टा लाल रंग के वस्त्र व टोपी पहना करते हैं और मिट्टी का टीका लाते हैं ।

^{दरिया}
दरियापंथ :

दरिया का जन्म काल सं० १७३१ है । दरिया ने अपने सम्प्रदाय में जिस भक्ति साधना का उपदेश दिया है वह कबीर की भक्ति - साधना से भिन्न नहीं है । दरिया और कबीर सम्प्रदाय के सिद्धान्तों में अन्तर बहुत कम है । दरिया ने उन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है , जिनका कबीर ने किया था +

सोई कहते जो कहहि कबीरा । दरियादास पद पायो हीरा ॥

द० सा० पृ० ४८

दरिया अपने को कबीर का अवतार भी मानते हैं थे । ^१ दरिया उसी सत्य-तत्त्व की तोज करते हैं जिसकी कबीर ने की थी ----

ताहि सोचु जो सोजहि कबीरा । अठिनिरंतर सम्य गंभीरा ॥ द०सा०

पृ० ४८

इस प्रकार भक्ति की दृष्टि से दरिया ने अपने पंथ में लगभग कबीर की भक्ति पद्धति का ही विवेचन किया है ।

दरिया सम्प्रदाय में मन्दिर , मस्जिद , जाति , पाँति , मूर्ति-पूजा, तीर्थ-यात्रा , कर्मकांड, योग और पाखंड इत्यादि को कोई स्थान प्राप्त नहीं है । उसमें सत्ताम या राम का जप तथा दरिया के शब्द और अन्य ग्रन्थों के पदों का सस्वर गान करना पूर्याप्त , समझा जाता है , ^२ और उसमें सत्य , अहिंसा , इन्द्रियनिग्रह , निरहंकार , स्वयमारोपित निर्यतता , निष्कपटता , सत्संग और भक्ति करना आवश्यक माना जाता है । ^३

दरियापंथी साधू और गृहस्थ इन दो वर्गों में विभाजित रहते हैं । साधु घर-द्वार छोड़ कर तिर मुँखा कर रहते हैं (ज्ञान दीप नं० १७६ - ६ , ज्ञानमूल २६-१-३-) । प्रायः गृहस्थ टोपी पहना करते हैं । बुकानन का यह मत है कि सभी श्रेणी के हिन्दू दरियापंथी साधु बन सकते हैं और साधु बनने पर सब एकसाथ भोजन करते हैं ।

दरिया सम्प्रदाय में अन्य धर्मावलम्बी के हाथ के का भोजन नहीं किया जाता । यह अपने साथ पानी पीने का भरुका कट्ठा कुल्हड़ भी रखा करते हैं ।

दरिया पंथ के बहुसंख्य अनुयायियों का मूलमंत्र ' वे वहा ' है , इनकी प्रार्थना की विधि ----

‘कोरनिश’ व सिखा मुसलमानों के समाज से मिली जुली है । ^१

दरिया पन्थ का प्रचार उर फ़ैश के पूर्वी जिलों और पंजाब प्रान्त में ही पाया था । इसकी प्रधान गद्दी को धरकावे में है , तथा अन्य चार मठ क्रमशः तेलवा, तलैया, डेरी, बंसी भिर्गापुर (जि० शारन) और मनुजां पौली (जि० मुजफ्फरपुर) में वर्तमान है । ^२

दरिया (मारवाड़ वाले) :

मारवाड़ के दरिया साख का जन्म मारवाड़ के पैतृ-रत्न नामक ग़ान में सं० १७३३ में हुआ था । ये भी पिलार के दरियादास की भाँति मुसलमान थे ।

पिलार के दरिया की भाँति ये भी कबीर से प्रभावित थे । इन्होंने कबीर के प्रभाव को स्वयं स्वीकार लिया है -----

सोई कथ कबीर का , डाढ़ू ला मर्राज ।

सय सन्तन का बाल्मा , दरिया का सिरताज ॥ बानी पृ० ३८ ॥

इनके दीक्षागुरु प्रेमदयाल (बानी पृ० १) और आराध्य देव राम थे ।

दरिया के अनुसार साख्ना की दृष्टि से राम नाग स्मरण ही सनी ग्रन्थों और मर्तों का सार है । (जत. भक्त को नाम की ही साप्ता करनी चाहिए) ।

दरिया पंथ में गृह त्याग आवश्यक नहीं माना गया है । दरिया-सम्प्रदाय में स्त्री-निन्दा नहीं की गई है (बानी पृ० ४३) ।

इस प्रकार निर्गुण शाखा के उपर्युक्त विभिन्न सम्प्रदायों के प्रवर्तकों तथा भक्तों में से निम्नलिखित प्रमुख हैं -

तामदेव , कबीर , रैदास , नानक , दादू , सुन्दर दास , जाजीवनदास, मल्लदास और सन्त दरिया दास बिहार वाले तथा मारवाड़ वाले ।

आगे राम भक्ति की हिन्दी साहित्य में व्यक्तित्व का जो विस्तृत निरूपण किया गया है , उसमें इन्हीं भक्तों की वाणियों को प्रमुख से आधार बनाया गया है ।

हिन्दी राम भक्ति शाखा के सगुण सम्प्रदाय

तुलसी-पूर्व हिन्दी रामभक्ति ^{स्था}:

सगुण राम भक्ति में रसिक सम्प्रदाय के आविर्भाव के पूर्व किसी सम्प्रदाय का पता नहीं चलता । ^{वद्यपि} वैसे सगुण राम भक्ति का संघर्ष और विकास स्वतः एक निश्चित माध्याम के रूप में होता रहा है ।

रागुण राम भक्ति सम्प्रदायके जादि माल की दृष्टि से भूपती , चैतनदास, और ईश्वरदास जादि राम भक्ति कवियों के नाम उल्लेखनीय हैं । भूपति व राम भक्ति सम्प्रदाय को दिया योगदान , इसे तब तक कहना कठिन है जब तक ~~उनकी~~ ~~उनकी~~ उनकी कोई रचना प्राप्त नहीं होती । चैतनदास का राम भक्ति की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है । इन्होंने अपनी एक पुस्तक 'प्रसंगपारिजात' में रामानन्द का जीवनवृत्त दिया है । यह रचना प्राकृत में बनी जाती है और यह राम नाम लेकर समाप्त होती है । ईश्वरदास की 'भरतबिलाप' 'अंगद पैज' (अपूर्ण) , और सीतावनवास (अपूर्ण) ये तीन रचनार्य मिलती तो हैं किन्तु राम भक्ति का कोई विकसित स्वरूप इनमें प्राप्त नहीं होता ।

गोस्वामी तुलसीदास :

रागुण व राम भक्ति का सांगोपास वर्णन करके वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत् १५८६ में माना गया है । यद्यपि तुलसी ने रामानन्द सम्प्रदाय के साम्प्रदायिक चिन्तों में माला , तिलक और तुलसी (दल) का उल्लेख तो किया है किन्तु उनका भक्ति भाव साम्प्रदायिक भावना ने सर्वाथा दून्ध है ।

तुलसी ने अपनी भक्ति-साधना में सर्वाधिक महत्व राम प्रेम और राम नाम-जप को दिया है । उनकी भक्ति साधना साम्प्रदायिक साधनाओं , 'आचार विचार (शास्त्र) नियम, व व्रत जादि जटिल कर्म काण्ड से रक्षित है ।

तुलसी ने अपनी भक्ति साधना को कठोर नियमों , जटिल विचारों , और कठिन पूजा पद्धति में उलझने न देकर , उसे सरल स्वरूप प्रदान करते हुए राम नाम जप को ही कलिंगल का धर्म माना है ।

तुलसी ने न तो कभी किसी सम्प्रदाय की स्थापना का प्रयत्न किया , और न कभी गुरु बनने की ही कामना की । किन्तु फिर भी तुलसी का मानस १० करोड़ जनता का धर्मगुरु बन गया , (यह कृत्य हिन्दू समाज के छोटे , बड़े , धनी , निर्धनी , बालक और वृद्ध आदि प्रत्येक वर्ग द्वारा समान रूप से , पढ़ा , सुना और समझा जाता है ^१) और उन्हें अन्य गुरुओं से भी अधिक सम्मान प्राप्त हुआ । यह कहा जाता है कि संत जन-जसवंत तुलसी के शिष्य थे ।^२

(१) अब्राहम जार्ज ग्रियर्सन 'हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास' पृ० १२४ , १२५, १३३।।

(२) दी० रामायण आफ तुलसीदास 'इन्टरनेशनल स्कॉलर' एस० ग्राउस ।।

(३) ना० प्र० प० सं० २०१३ अंक १ वर्ष ६१ आचार्य विनय मोहन शर्मा का लेख -

'तुलसीदास के महाराष्ट्रीय शिष्य

संत जन जसवंत'

इस प्रकार सगुण राम भक्ति जहाँ राम भक्तों में साम्प्रदायिक वृत्ति का लाभ उभाय रहा है। सगुण राम भक्त कृष्ण चरित्र पर रचना करते रहे और कृष्ण भक्त राम चरित्र पर। सगुण राम भक्ति में साम्प्रदायिक भाव का प्रादुर्भाव रसिक भक्तों के तारा होता है।

सगुण राम भक्ति में रसिक सम्प्रदाय :

राम भक्ति में रसिक भाव का जाविर्भाव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाज में रसिक भाव के जाविर्भाव और कृष्ण भक्ति के प्रबल प्रभाव के कारण, राम भक्ति में रसिक भाव का सूत्रपात हुआ। राम भक्ति हिन्दी साहित्य में १७ वीं श० ई० के बाद, राम के रसिक रूप को लेकर, विस्तृत काव्य रचना हुई है। परन्तु संस्कृत राम भक्ति साहित्य में भी रसिक साहित्य की भरमार है।

रसिक सम्प्रदाय, जानकी, रहस्य, रसिक, जानकी वल्लभी और सिया सम्प्रदाय के नाम से अभिहित किया जाता है। रसिक भक्तों में रसिक नाम ही प्रचलित है। रसिक भक्ति तिलक में श्री के नीचे बिन्दी लाते हैं, श्रीराम-रज मे १ गेहु ए वस्त्र पहिन्ते हैं। लीला विहार में मिथिला, अवध और चित्रकूट भाव मुख्य माने जाते हैं, और इसी क्रम के आधार पर स्वसुखी तत्सुखी और चित्सुखी उपासनाश्रम का क्रम प्रचलित हुआ है। जैसे कृष्ण को मथुरा में पूँग झारिका में पूर्णतिर और वृन्दावन में पूर्णतम माना जाता है। वैसे ही राम को भी अवध में पूर्ण, कवली मिथिला में पूर्णतिर और चित्रकूट में पूर्णतम माना है। अक्किांश

रसिकोपासक विकृत भाव से अष्टयाम पूजा करते हैं, जहाँ परकाया रति के पराकाष्ठा है।^१

राम भक्ति सम्प्रदाय में भर्तृ भावी भाव से पूजा करने वालों को रसिक कहा गया है -
 'ये भर्तृ भावी भावेन नाराम भजते तेषामेव रसिकं त्वमुपपद्यते'।^२ रसिक सम्प्रदाय के जादि प्रवर्तक हनुमान ज्ञा माने गये हैं, जिन्हें चारुजला ज भी कहा जाता है।- इस सम्प्रदाय में व्यास, रुक्मदेव, वशिष्ठ पद्मराशर जादि ऋषि मुनियों को भी गणना की गई है। रसिक प्रकार- भक्तमाल से यह पता चलता है कि रामानन्द के दादा गुरु श्री ह्यानन्द जो रसिक भाव के भी उपासक थे।^३ राघवानन्द ह्यानन्द के शिष्य थे।- ह्यानन्द ने हन्तै रसिक सम्प्रदाय चलाने का ज्ञा दी थी।^४ रामानन्द राघवानन्द के शिष्य थे,^५ अतः इस सम्प्रदाय में भी रसिक सम्प्रदाय के भक्त माने गये, रसिक प्रकार भक्तमाल के अनुसार रामानन्द, रामानुज सम्प्रदाय के अन्तर्गत सियाराम रहस्य उपासना के उद्धारक माने गये हैं --

रामानुज स्वामिहु प्रतिज्ञा करि सदाचार
 वैष्णव सह रहस्य को प्रचार करि गये हैं।-
 बीच पाय सियाराम रहस्य उपासना की
 मन्द रोति पेषि सदाचार नये नये हैं।-
 तबहा कृपाल गण भक्ति के दृढाक्षे को

रामचन्द्र आपु स्वामी रामानन्द भये हैं।^६ रामानन्द ने सीता को राम की प्रिया माना है ^७ और उनके अनुसार जीव भी राम के प्रिय हैं।^८ रामानन्द ने जीव और ब्रह्म का भर्तृत्व या भोग्य भोक्तृत्व सम्बन्ध भी माना है।^९ सीता लक्ष्मण सहित राम के प्रति रागमय होना भक्ति के लिये आवश्यक है एवं भगवान् में अनुराग ही पराभक्ति है।^{१०} इस प्रकार रामानन्द ने माधुर्यभाव का सिद्धान्त

१. राम भक्ति में मधुर उपासना श्री मुनेश्वर नाथ मिश्र माधव पृ० ११-१२ --
२. श्री रामस्तराज भाष्यकार - श्री हरिदास पृ० १६३ --
३. र० प्र० म० मा० कृष्ण ६।पृ० १०। ४. वही १०। पृ० १०।
५. श्री वै० म० मा० संपा० रामटहलदास जी पृ० १--
६. वही पृ० ४--
७. वही पृ० ७०- ७१
८. वही पृ० १० --

पदा तो स्वकार दिया है, किन्तु रसिक भाव को लेकर उन्होंने रचना कार्य नहीं किया है।- मुख्य रूप से रामानन्द ने प्रपञ्च-भक्ति ही स्वीकार की है।-

रसिक सम्प्रदाय के भक्त -

कहा गया है कि रामानन्द के शिष्य अनन्तानन्द जं शृंगारभाव के उपासक थे।- अनन्तानन्द के सभी शिष्य रसिकोपासक थे ^{और उनके} ~~रामानन्द के~~ शिष्य कृष्णादास पयोहर ने योग और शृंगारभाव के समन्वय करने का प्रयत्न किया है। अनन्तानन्द का कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है।- कृष्णादास पयोहरी के काल्हदास और अग्रदास दो मुख्य शिष्य थे।- इनके अतिरिक्त इनके २२ शिष्य और थे।-

कहा गया है कि काल्हदास योगाभिमुख रहने पर भी रास-विहार में रत रहते थे।- काल्ह-
ज माधुर्यभाव के उपासक थे ^{और} ~~वे~~ दिन रात श्री रघुनन्दन स्वामि के ध्यान में मग्न रहते थे।
अग्रदास -

राम भक्ति हिन्दु साहित्य में अग्रदास जी रसिकभाव के मुख्य प्रवर्धक माने जाते हैं।- अग्रदास जी का जन्म संवत् १६३२ - में राजस्थान में हुआ था।- उन्होंने रैवासा में अपना गढ़ स्थापित किया था।- यह स्थान जयपुर के पास है।- अग्रदास जी अग्रजला एक ही व्यक्ति थे ^२। ध्यान मंजरी, जष्टयाम, कुण्डलियाँ और शृंगार रस सागर इनकी रचनाएँ हैं।-

अग्रदास जी ने रंगमहल और विहार कुँजों आदि की स्थापना करवाई थी।- युगलप्रिया जाने अग्रदास को चन्द्रकला सीता जी की प्रिय सखी का अवतार माना है।- अग्रदास जी प्रातःकाल से ही श्री सत्तापति अवधविहारा की सेवा में मग्न रहते थे।- इनका माधुर्य सम्प्रदाय अब तक विख्यात है ^३।

नामादास जी -

नामादास भी अग्रदास जी के शिष्य थे।- नामादास को नामाजती भी कहा जाता है ^४। नामादास का जन्म सं० १६५७ दक्षिण में क्सा डोम वंश में हुआ था ^५।

नामादास जी को अग्रदास ने गततागदी का आचार्य नियुक्त किया था।- ~~कहा~~

१ भक्तमाल - टी० हरिप्रपन्न पृ० ४६६

२ भक्तमाल सटीक पृ० ३२१ --

३ भक्तमाल टी० हरिप्रपन्न पृ० ४६५ --

४ भक्तमाल रूपकला जी पृ० ३४ -

कहा गया कि मन्त्र दीक्षा के उपरान्त इनका नारायण नाम रखा गया ।^१

प्रयागदास :

प्रयागदास जी जगदास जी के शिष्य थे । प्रयागदास रसिक भाव के उपासक थे । इन्होंने श्री रघुनन्दन स्वामी के चरणों में मत्त पत्र से प्रेम था ।

मानदास :

मानदास प्रज के निरासी थे । इनका जन्म संवत् १६८० है । इनके विरचित रागजल्पद्रुम में संगृहीत हैं । इन्होंने वाल्मीकीय रामायण हनुमन्नाटक इत्यादि राम काव्यों से सार लेकर बहुत ही सरल भाषा में राम चरित्र का वर्णन दिया है । ये गोप्य केलि के प्रकट करने वाले माने जाते हैं । ----

गोप्य केलि रघुनाथ की मानदास परगट करी ॥ भक्तमाल रूपकलाजी
पृ० ७८२

बालकृष्ण :

बालकृष्ण भी रसिक सम्प्रदाय के सातक थे । इन्होंने 'ध्यान मंजरी' में रसिक भाव का पोषण और संवर्द्धन किया है (देखें ध्यान मंजरी ह० लि० पृ० ३१) ।

१७ वीं श० ई० के बाद रसिक सम्प्रदाय में अनेक रसिक भक्त हुए हैं । १७ वीं श० ई० के उपरान्त राम की रसिक लीला की सखियों के आधार पर रसिक सम्प्रदाय में स्वसुखी, और तत्सुखी भाव का आधिभाव हुआ ।

१) स्वसुख भावना :

स्वसुख भावना के प्रवर्तक राम चरणदासजी माने जाते हैं । स्वसुख भाव के अनुसार रामपति हैं, और सखियाँ उनकी पत्नी । पति-पत्नी भाव को मानकर स्वसुख शाखा की साधना चलती है ।

तत्सुख भावना :

तत्सुख शाखा के मूल प्रवर्तक के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । बाल अली जी की रचना (सिद्धान्त वीं तत्त्व बोध) में तत्सुख का प्रयोग साम्प्रदायिक अर्थ में हुआ है ।

(१) भक्त-माल 'रूपकला (सटीक) पृ० ६, ३६ ॥

(२) 'भक्त माल' रूपकला जी पृ० ७८०, भक्त माल हरिप्रमन्न : पृ० ५५०

तत्सुख भावना के अनुसार रति-मैदा में सीता द्वारा अनुभूत सुख को अपना ही सुख माना जा है ।

हनुमानोपासना:

राम भक्ति सम्प्रदाय के विकास के अन्तर्गत राम भक्ति की एक शाखा हनुमान पासना के रूप में विकसित हुई । देश में वीर वृत्ति का जगज्ज ही हनुमानोपासना के उद्भव का कारण प्रतीत होता है । मरानास में हनुमान ने सम्मान प्राप्त हो चुका था (जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान का चित्र चित्रित किया जाता है था । दामोदरमिश्र का संस्कृत अनुमन्नाटक हनुमानोपासना की ओर इंगित करता है ।

हिन्दी राम भक्त कवियों में गोस्वामी-गुल्लिदार, संत जनकान्त और कृष्ण भक्त कवियों में सुरदास, नरहरि, वीरवल, और छत्र साल जादि ने हनुमान के प्रति भक्ति भाव व्यक्त करते हुए कुछ पदों की रचना की है । हनुमान के प्रति भक्तिभाव की दृष्टि से हृदय राम कवि, उदयकवि और रामकवि जादि के अनुमन्नाटक तथा रायमल्ल पाडे का अनुभवरित्र (१६६६) महत्वपूर्ण है ।

हनुमानोपासना के उद्भव और विकास की दृष्टि से रामदास का स्थान सर्वोच्च है । रामदास ने दुष्टों के संहारक श्रीराम और हनुमान की उपासना प्रवर्तित की । उन्होंने हनुमानोपासना के प्रसार की दृष्टि से ११०० मठों की स्थापना की थी । मरा-राष्ट्र में ऐसा कोई ग्राम नहीं है जिसमें हनुमान का मन्दिर न हो । ^२ रामदास को ^३ हनुमान का अवतार भी बताया जाता है ।

उत्तर भारत के प्रत्येक शिव मन्दिर में हनुमान की प्रतिमा मिलती है जो दीवार पर गीले सिन्दूर से रंगी रहती है । दक्षिण में भी सैकड़ों मारुति मन्दिर मिलते हैं । प्रायः हनुमान की पूजा एक पृथक देवता के रूप में न होकर, राम भक्त के रूप में की जाती है ।

हनुमानोपासना से सम्बन्धित एक धजपंथ का भी पता चलता है, जिसके मूल प्रतीक हनुमान जी माने गये हैं । ^४ किन्तु इस सम्प्रदाय का कोई स्वरूप नहीं होता ^{प्राप्त} ।

(१) अकबर दरबार के हिन्दी कवि पृ० २१७, ३५६

ना० पृ० प० सं० २०१३ पृ० १०, वि० प० (पदसंख्या २५ से ३६ तक), दो० क० २२६, २३०, २३१, २३२, २३३ ।।

हृ० सा० गृ० पृ० ६०, ६४, ६८, ७० ।।

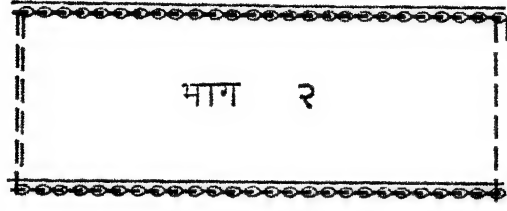
(२) साहित्य सन्देश संत साहित्य विशेषांक (~~अ० स० प० २०००~~ का सं० १ पृ० १०२

इस प्रकार राम भक्ति सम्प्रदाय जलवायु भक्तों और रामानुज तथा निम्माकीदि जायायों का संयोग प्राप्त करना हुआ रामानन्द के द्वारा एक निश्चित और व्यवस्थित सम्प्रदाय का रूप धारण करता है । रामानन्द के बाद रामभक्ति सम्प्रदाय निर्गुण और सगुण इन दो धाराओं के रूप में विकसित होता है । अन्त में सगुण राम भक्ति, रसिक सम्प्रदाय का रूप धारण करके मन्द पड़ जाती है ।

इस प्रकार सगुण राम भक्ति शाखा के उपर्युक्त ^{भक्तों} ~~सम्प्रदायों~~ और संप्रदाय प्रवर्तकों में सर्वप्रमुख हिन्दी भक्त कवि निम्नलिखित हैं - ईश्वरदास , गोस्वामी तुलसीदास , चूरदास, केदारदास, जगदास , सेनापति , और रामदास इत्यादि । इन्हीं की रचनाओं और वाणियों के आधार पर आगे के अध्यायों में हिन्दी साहित्य में सगुण राम भक्ति का निरूपण किया जा रहा है ।

(३) मराठी साहित्य का इतिहास पृ० ४६ ।।

(४) नाथ सम्प्रदाय डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० ११ ।।

निर्गुण राम-भक्ति के दार्शनिक आधार

ब्रह्म, जीव, जगत्, माया और मोक्षा से सम्बन्धित दार्शनिक प्रश्न सदैव मनुष्य के सम्मुख गुत्थियों के रूप में उपस्थित रहे हैं। वैदिकसंहिताओं, उपनिषदों, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा, वेदान्त, गीता और नानाविध धर्मों में इनके सषट्पक्ष के दार्शनिक विचारों की ही व्याख्या की गई है। नीचे इन्हीं दार्शनिक गुत्थियों को निर्गुण राम भक्त कवियों के अनुसार सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

:कः ब्रह्म :रामः का स्वरूप

नामदेव

नामदेव के अनुसार ब्रह्म एक है। वही एक सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है, उस एक के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वह चराचर विश्व में इस प्रकार ओत-प्रोत है, जिस प्रकार सहस्रों मणियों एक सूत्र में गुँथी रहती है।

एक अनेक बिआपक पूरक जत देखउतत सोई ।

माईआ चित्र बचित्र बिमोहित बिरला बूझै कोई ॥

समु गोबिन्दु है, समु गोबिन्दु है, गोबिन्दु बिनु नहीं कोई ।

सूत एकु मणि सत सहस्र जैसे उतिपोति प्रभु सोई ॥

१- नामदेव के यह भाव गीता से मिलते हैं --

मद्यः परतर नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगुणा इव ॥ गीता ७।७

२- 'हिन्दी की मराठी की देन' ^{स्लो} ^{आचार्य विनय मोहन} अमरविमलेशर्मा पृ० २४१

ब्राह्मी सृष्टि में विचार करने पर घट घट में व्याप्त एक ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं । जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ पर राम के ही दर्शन होते हैं । उनके अनुसार चराचर में व्याप्त यह ब्रह्म अनन्त और अन्तर्यामी है --

कहत नामदेव हरि की रचना देखहु रिदै बिचारि ।

घट घट अतरि निरतरि केवल एक मुरारी ॥

जह जंह देखऊ तह तह रामा ।

असथावर जगम कीट पतंगम घटि घटि रामु समाना १ ।

एकल चिंता राखु अनता अउर तजहु सम आसा १ ।

ऐसी रामराइ अतरजामी । जैसे दरपन माहि बदन परवानी । सतकाव्य पृ० १४९

नामदेव के अनुसार उस ब्रह्म का कोई कुल नहीं है । वह अकुल और निरंजन है-

सर्वील गोपाल राइ अकुल निरंजन ॥५६॥ :हि०क०म० संतो की देन.पृ० ०२६२

नामदेव ने निरंजन शब्द का हिन्दी पदों में निराकार ब्रह्म के लिए केवल एकबार ही प्रयोग किया है :वही पृ० ११९. नामदेव से पूर्व गोरखनाथ ने निरंजन शब्द का ब्रह्म के अर्थ में प्रयोग किया है -

नाथ निरंजन आरती गाऊँ, गुरु दयाल अज्ञा जो पाऊँ ।

सकल भवन उजियारा होई, देव निरंजन और न कोई ॥:गो०बा०पृ० १५७:

नामदेव के उपरान्त लगभग सभी निर्गुण भक्तों ने निरंजन शब्द का प्रयोग ब्रह्म के अर्थ में किया है ।

नामदेव के सर्वव्याप्त, घटघटवासी, अन्तर्यामी, अनन्त निकुल नामदेव^{अथ} निरंजन ब्रह्म का सगुण रूप में भी विवेचन किया है । नामदेव के निर्गुण ब्रह्म दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने अहिल्या का उद्धार भी किया था । नामदेव ने अपने राम की अवतारी लीलाओं का भी उल्लेख किया है --

जसरथ राइ नंदु राजा भरा रामचंदु ॥३३॥ वही पृ० २५३

१- 'हिन्दी की मराठी संतों की देन' स.वि.०.पृ० १११-११२ पृ० अर्चक विजय मोहन
बर्म

गौतम नारि अहिलिखा तारी पावन केतक तारीअले । ३५। वही पृ० २५३
 धनि धनि तू माना देवकी । जिह ग्रिह रमईआ कवलापती ।।
 धनि धनि वनखड बिंदावना। जह खेलें श्री नाराहना ।
 बैनु बजावै गोधनु चरै । नामे का सुआमी आनंदु करै ।। वही पृ० २५३
 नामा कहै भगति बसि कैसव अजहू बलि के दुआर खरो ।। ३७। वही पृ० २५४

उपर्युक्त सगुण लीलाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नामदेव निर्गुण भक्त होते हुए भी सगुण और अवतारी ब्रह्म में आस्था रखते थे । ब्रह्म के अवतारी स्वरूप का उल्लेख करते हुए भी नामदेव ने ब्रह्म के किसी एक रूप में अपनी श्रद्धा केन्द्रित नहीं की है । उनकी दृष्टि में ब्रह्म के अनन्त रूप हैं --

अनत रूप तैरे नाराइणा । ३८ । वही पृ० २५४।।

किन्तु नामदेव ने ब्रह्म के अनन्त रूपों का विवेचन और सगुणोपासना का खण्डन करके वही पृ० २५१: अपने ब्रह्म को प्रायः निर्गुण कोटि में ही रखा है ।

कबीर

कबीर ने श्रुति, योग, वेदान्त, पुराण और कुरान प्रतिपादित ब्रह्म का उल्लेख किया है । श्रुति, योग और वेदान्त दर्शन में यदि ब्रह्म का निर्गुण निराकार और परात्पर रूप मिलता है तो पुराण और कुरान में ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप मिलते हैं । ये दोनों स्वरूप कबीर में भी मिलते हैं ।

ज्ञेय या अज्ञेय कोई भी तत्त्व क्यों न हो, उसका अभिज्ञान नाम के द्वारा ही किया जाता है । ब्रह्म अज्ञेय होते हुए भी नाम, शब्द, अकार और प्राणव रूप में प्रतिपादित किया गया है । कबीर ने भी ब्रह्म की, नाम, शब्द, अकार और प्राणव रूप में व्याख्या की है ।

कबीर ने अनिवर्चनीय ब्रह्म के लिए राम, कृष्ण, हरि, केशव, माधव, गोविन्द, मनोहर, बनवारी, गोपाल, मुकुन्द, मधुसूदन, मुरारी, दामोदर, विष्णु, मदन, शालिग्राम, गोपीनाथ, नारायण, पचानन, निरंजन, शाईमाणि, क्षतुर्मेज, भगवान् परब्रह्म, जगन्नाथ, जगजिह्वा, कमलाकमत, श्री-रंग, नरहरि, पुरुष, बीठुला,

१- कैनोपनिषद् ४।६ में यह कहा है कि ब्रह्मनाम से प्रसिद्ध है ।

पुरुषोत्तम, वरनार, दयाल, माहिब, पाई, काम, अल्ला, खुदा, करीम, आदि नामों का प्रयोग किया है ।

किन्तु कबीर के अनुसार ब्रह्म के काल उपर्युक्त नाम ही नहीं है, उनके अनन्त नाम हैं । अनन्त नामों में जब सात्म भाव उत्पन्न होता है, तब साधु पुरुष को परमपद प्राप्त होता है -

उपरपार का नाउ अनंत, तहै कबीर सोई भावन । ३२७। क० प्र० पृ० १६६

अंत नाम जब एक समाना, तब ही नाथ परम पद जाना ।

विरला संत परम गति जानै, एव अनंत सो व्दा बगनै । शब्दा० भा० २ पृ० ११५ ।।

ब्रह्म के जैव, किन्तु अनन्त गुण और नामों का उल्लेख करते कबीर ने वैष्णव भक्ती के एक ब्रह्म की ओर ही संकेत दिया है ।

कबीर ने ब्रह्म के जैव नामों का वर्णन करते हुए उनमें एक राम नाम के दर्शन ही किए हैं --

एक राम देख्या अवलिन भै, कहै मन माना ।। ५२। क० ग्र० पृ० १०५

ब्रह्म के करि, गोविन्द, राम, केशव, कृष्ण, माधव इत्यादि नाम पौराणिक हैं, किन्तु कबीर ने सगुण अवतार के अर्थ में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है ।^२ इन नामों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कबीर ने कहा है कि अलख निरजन देव ही अल्लाह है, जो विश्व में व्याप्त है वही विष्णु है, जिसने जसार की रचना की है, वह कृष्ण है, जो ब्रह्माण्ड को धारण करना है, वह गोविन्द है, युग युग में रहने वाला तत्त्व राम है और दस दरवाजों को खोलने वाला खुदा है -

अलह अलख निरजन देव, किहि बिधि करौ तुम्हारी सेव ।

विश्व सोई जाको बिस्तार, सोई कृष्ण जिनि कीयौ संसार ।।

गोब्यंद ते ब्रह्महि गहै, सोई राम जे जुगि जुगि रहै ।।

अलह सोई जिनि उमति उपाई, दग दर खोलै सोई खुदाई ।।

१- बृहदारण्यकोपनिषद् में ब्रह्म के अनन्त नाम माने गये हैं - नामेत्यनन्त वै नामानन्त

विश्वे देवा अनन्तमेव सतेन लोक जयति । ३। २। १२। ब्रह्मसूत्र ३। २। २६।।

२- कबीर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी पृ० ११६

उपनिषद् और गीता में जो जगत् न हो उसे अकार कहा गया है।
नाम, प्रणव और शब्द ही अकार पर निर्भर है। कबीर ने मातृकार जगत्
अकार नाम है। अकार और निरकार ही सत्तनाम है। अकार सत्य है और
उसके अतिरिक्त अन्य सब झूठ है। अकार मूल है, और अन्य सब नष्ट होने
वाला है। सगुरु के कथनानुसार अकार ही प्रमाण है -

आदि अकार ही जगत् है, ताको सब विस्तार ।

गनगुर दगारो पाइये, सानाम निज सार ॥ अकारवर्ती पृ० ३ गन् १६०६६०

अकार नि अकार सतनामा । अकार पांच झूठ सब जाना ।

अकार मूल और सत जाई । बिन अकार नहि मा पनियाई ॥

अकार ही परमान, गनगुरु कहै पुकार के ।

गाने पुजित कर दान, गत अकार परमान है । अकारवर्ती पृ० ३-७

यह अकार अक्षर और निज आत्मा सार है। सम्पूर्ण जगत् उन अकार के
द्वारा ही व्यक्त हुआ है --

अकार है निज सार अक्षर । जाने सब जग धरा सरूपा ॥ ३६ ॥

अकारवर्ती पृ० २२

नाम, प्रणव, शब्द और अकार ब्रह्म का स्वरूप

बुद्धिगम्य है। बुद्धिगम्य ज्ञान सीमाओं के अन्तर्गत आता है। कबीर ने बुद्धिगम्य
सत्तम या मूर्ति ब्रह्म की व्याख्या करते हुए, ब्रह्म के मानवी गुणों और मानवी
तीलाओं का भी उल्लेख किया है। दया, करुणा, स्नेहा और रीझना
मानवी गुण और स्वभाव है। कबीर के राम मानवी गुणों से भी युक्त हैं।
वे गरीबनिवाज और भक्तवत्सल हैं। उमिं करुणा, दानशीलता, दया और
कृपाभाव आदि मानवी गुण भी हैं --

तुम्ह कृपाल दयाल दमोदर, भगत बल्ल भो हारी ।

कहै कबीर धीर मति राखहु, सापति करौ हमारी ॥ १६१ ॥

क० ग्रे० पृ० १५३ दे० पृ० १४८, १७२ भी

कबीर ने अपने राम को मीठा कहा है --

इह बिधि बासि सब रस दीठा, राम नाम सा औरन मीठा ॥
॥६॥ क० ग्रं० पृ० ८६॥

कबीर ने अपने राम को रस, रसायन, उदक, रत्न, मणि, चितामणि, हीरा, और अग्नि कह कर उनके पदार्थनिष्ठ गुणों की ओर भी संकेत किया है क० ग्रं० पृ० ६६, १२३, १२७, १४६, १०६, बीजक पृ० १०२, संत कबीर पृ० ३ ॥

कबीर के मतानुसार ब्रह्म के बहुत से गुण हैं। जीव को ब्रह्म के गुणों का गान करना चाहिए। गुणाग्रहण करने से मोक्षा प्राप्त होती है। कबीर ने अपने ब्रह्म को गुणावान् भी कहा है। ब्रह्म के गुणों को लिखना असम्भव है --

गोब्यंद के गुण बहुत हैं लिखि जु हिरदै माहि ।

कबीर सूता क्या करे, गुणन गोविंद के गाइ ॥१४॥ क० ग्रं० पृ० ६॥

औगुन छोड़ि गुन गह हिनक उतारै तीर । १३॥ पृ० २ क० व० क०

जानसि नही कस कथसि अयांनां, हम निरगुन तुम्ह सरगुन जाना । क० ग्रं० पृ० २३०॥

सात समंद की मसि करौं, लेखनि सब बनराइ ।

धरती सब कागद करौं, तरु हरि गुण लिख्या न जाइ^१ ॥ क० ग्रं० पृ० ६२॥

गुणों की अभिव्यक्ति भावों के रूप में होती है। भाव लौकिक सम्बन्धों के रूप में साकार स्वरूप धारण करते हैं। कर्ता, धर्ता और प्रष्टा आदि गुणों के आधार पर कबीर ने अपने राम को जनक, जननी, पति, राजा इत्यादि कह कर उसके साथ सुत और पत्नी के सम्बन्ध स्थापित किए हैं^२। कबीर ने अपने राम को जनक और जननी आदि जो कहा है उसमें मानवी स्वभाव का भी समावेश हो गया है। मानव जीवन में यह देखा जाता है कि माता पिता अपनी संतान के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, किन्तु ब्राह्मी जगत् में यह दृष्टिगत होता है कि जीव अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है^३। कबीर राम में मानवी स्वरूप का आरोप करते हुए उनसे अपने अवगुणों

१- कबीर का यह भाव कुरान से प्रभावित है विचार विमर्श 'ढा० चंद्रबली पाण्डेय पृ० २०

२- क० ग्रं० पृ० ६८, ८७, ८८।

३- राम राइ सरी गति जाँणी न जाई ।

जो जस करि है सो तस पहँह, राजा राम नियाई । २००॥ क० ग्रं० पृ० १५६॥

और अपराधों को क्षमा कराने के लिए अनुनय करते हैं --

हरि जननी में बालिक तेरा ।

काहे न औगुण बक्सहु मेरा ॥

सुत अपराध करे दिन केत, जननी के चित रहै न तेत ॥ ११११ क०ग्रं० पृ० १२३।

नाम, प्रणव, शब्द, अक्षर, गुण और भावों के आधार पर ब्रह्म का जो विवेचन किया गया है, उसके कारण कबीर के ब्रह्म में सगुणत्व आ गया है। कबीर के साहित्य में ब्रह्म के सगुण और साकार स्वरूप से सम्बन्धित कुछ स्पष्ट उक्तियाँ भी मिलती हैं।

कबीर ने ब्रह्म के अवतारी स्वरूप का स्पष्ट रूप से कही पर भी उल्लेख नहीं किया है, किन्तु उन्होंने वैष्णव धर्म में माने जाने वाले ब्रह्म के पर, व्यूह, विभव, अन्तर्धामी, अवतार का उल्लेख अवश्य किया है।

• १ • पर रूप .

रामानुज . तत्त्वत्रय भाष्य पृ० १२४ में भगवान् के पर रूप में ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, बल, एवं वीर्य यह छः गुण माने जाते हैं। कबीर के राम में ये सभी गुण विद्यमान हैं -

जाके सूरिज कोटि करै परकास, कोटि महादेव गिरि कविलास ।

ब्रह्मा कोटि बंद ऊचै, दुर्गा कोटि जाके मदन करै ॥

कोटि चद्रमा गह चिराक, सु तेतीसु जीम पाक ।

कोटि क बैर जाके भैर भंडार, लक्ष्मी कोटि करै सिंगार ।

इंद्र कोटि जाकी सेवा करै ।

विद्या कोटि सबै गुण कहैं, पारब्रह्म को पार न लहैं ॥

असंखि कोटि जाके जमावली, रावण सन्या जाथे चली ॥

सहस्र बांह केहरै परांण, जरजोधा घाल्यो रवे मान^१ ॥ क०ग्रं० पृ० २०२-२०३।

• दे० शब्दभा० १ पृ० ८६

२. व्यूह रूप

व्यूह रूप से ब्रह्म सृष्टि का पालन और संहार करते हैं गीता अ० १०-११ ।
कबीर के राम स्रष्टा, पालक और हर्ता हैं -

मैं सिरजो मैं मारता, मैं जारो मैं खाउँ ।

जल अरु थल में मैं रमा, मोर निरजन नाउँ ॥ बीजक पृ० ११।

हैं प्रतिपाल काल नहिं वाकै, ना कहूँ गया न आया ॥ बीजक पृ० ३५॥

३. विभव रूप

विभव रूप से भगवान् नर लीला किया करते हैं^१ । कबीर के राम ने मक्ति भाव के कारण नरसिंह रूप में प्रकट होकर प्रह्लाद का उद्धार किया था --

खमा में प्रमट्यो गिलारि, हरनाक्स मार्यो नख बिदारि ।

महापुरुष देवाधिप, नरस्यध प्रकट कियो भगति भव ॥

कहै कबीर कोई लहे न पार, प्रहिलाद ऊबारयो अनेक बार ॥

क० ग० पृ० २१४ दे० पृ० ३०७ भी.

४. अन्तर्यामी रूप

अन्तर्यामी रूप से ब्रह्म जीव के अन्तर में निवास करते हैं^२ । कबीर ने कठोपनिषद् की शैली में कहा है^३ --

जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई ।

सब घटि अंतरि तूही व्यापक, घेर सखे सोई ॥ क० ग० पृ० १०५-१४४॥

५. अवतार

अवतार मूर्ति की रुचि के अनुसार, मूर्ति में रहने वाली भगवान् की उपास्य मूर्ति है । कबीरदास ने मूर्ति पूजा का तो कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है किन्तु उनकी मूर्ति का संकेत अवश्य दिया है --

१- गीता ४।८

२- गीता १८।६१

३- अग्नियैको मुखन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ कठो० २। २।६

मीरम- वाग्विहारी रत्नाकर पृ० ३६२

॥ भारतीय दर्शन डा० उमेशचन्द्र पृ० ४१४-१५

लोहा कवन समि धरि देखे, ते मूरति भगवाना ॥ १८४ ॥ क० ग० पृ० १५०।

प्रश्नोपनिषद् में ब्रह्म को १६ कलाओं^१ वाला कहा गया है -

तस्मै स हो वाच । इहैवान्ना शरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेता षोडशकला
प्रभवन्तीति ॥ २॥ प्रश्न ६॥

कबीर ने भी अपने ब्रह्म को १६ कलाओं वाला कह कर ब्रह्म के मूर्ति रूप की ओर संकेत
किया है --

सोलह कला संपूर्ण ह्याजा, अनहद के धरि बाजे बाजा । २०२॥ क० ग० पृ० १५७।

कबीर ने नाम, प्रणव, शब्द, अक्षर, रूप, गुण, भाव, और अवतारवाद तथा
ब्रह्म की कलाओं के द्वारा, ब्रह्म के जिस व्यक्त, सगुण या साकार स्वरूप का चित्रण
किया है, वह उपासना की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि दार्शनिक
क्षेत्र में कबीर ने अव्यक्त, निर्गुण, निराकार, निस्सीम और परात्पर ब्रह्म का उल्लेख
किया है । कबीर ने नाम, प्रणव, शब्द, अक्षर, रूप, गुण, भाव, अवतारी पुरुष
और १६ कलाओं वाले ब्रह्म के प्रतिकूल अनाम, अबोल, निराकार, अरूप, निर्गुण, शून्य
अज, अनादि और अकल ब्रह्म का प्रतिपादन करके ब्रह्म के निराकार और नेति नेति वाले
स्वरूप का उल्लेख किया है ।

कबीर के ब्रह्म अनाम है, उनका न कोई स्थान है, न कोई ग्राम--

अविगति की गति क्या कहौं, जाके गाँव न ठाँव ।

गुन विहीना पखना, क्या बही लीजै नाँव ॥ बीजक पृ० ६० दे० क० ग० पृ० २३८

अनाम ब्रह्म को ह अबोल भी कह सकते हैं । कबीर ने अपने ब्रह्म को अबोल भी कहा
है --

बोल अबोल अडोल अवाहक, ऐसी गतिया जा कीहै ॥ १॥ शब्दा० भा० २ पृ० ११०

जहाँ बोलत तहँ अक्षर आया, जहँ अक्षर तहँ मनहिं दृढ़ाया ।

बोल अबोल है सोई, जिन्ह यह लखा सो बिरला होई ॥ बीजक पृ० १०४।

:दे० पृ० २२४ पदपाठ, क० ग० पृ० ३१० भी

१- प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, मन, इन्द्रिय, अन्न, वीर्य,
तप, मन्त्र, कर्म, लोक और नाम ये १६ कलाएँ हैं । प्रश्नो० ६। ४। :

जो ब्रह्म अनाम और अबोल है, उसे शब्दातीत और निरङ्कार भी कहा जा सकता है ।
कठोपनिषद् : १।३।१५ में ब्रह्मको अशब्द कहा गया है । कबीर ने अपने राम को
शब्दातीत कहा है, जो अघरद्वीप में विराजमान है --

सत्रह संख पै अघर द्वीप जहँ, सब्दातीत बिराजै ।

निरत संखी बहु बिधि सोमा, अनहद बाजा बाजे ॥६॥ शब्दा० मा० ३ पृ० १॥
शब्दातीत ब्रह्म को अङ्गारों में आबद्ध नहीं किया जा सकता^१ । अङ्गार में ही निरङ्कार
ब्रह्म का वास रहता है । इस रहस्य को कोई ज्ञानी ही जान पाता है । विवेकशील
पुरुष अङ्गार का भेद न करके, उसमें निरङ्कार का दर्शन करते हैं --

अच्छर में नि अच्छर होई । ज्ञानी होय सो बूझै कोई ॥

ज्ञानी होय सो ज्ञान बिबेकी। अच्छर भेदी नि. अच्छर देखी ॥३७॥

अखरावती पृ० २१॥

अनाम, अबोल, शब्दातीत और निरङ्कार तत्त्व अरूप होता है । कबीर के ब्रह्म
अरूप, अरेख, अवर्ण, अजन्मा, अविज्ञात, अव्यनीय और अरग, अगोत्र, हैं^२ --

खग खोज पीछें नहीं, तूं तत अपरपार ।

बिन परचै का जानिये, सब मूठे अहंकार ॥

सुनि असूतल रूप नही देखा, द्रिष्टि अद्रिष्टि हिप्यो नहीं पखा ॥

बरन अवरन कथ्यो नहीं जाई, सकल अतीत घट रह्यो समाई ॥

आदि अंति ताहि नही मधे, कथ्यो न जाई आहि अकथे ॥

अपरपार उपजै नहीं बिनसै, जुगति न जानिये कथिये कैसे ॥

जस कथिये तस होत नहीं, जस है तैसा सोइ ।

कहत सुनत सुख उपजै, अरु परमारथ होइ ॥ क० गृ० पृ० २३० ॥

दे० पृ० १०० पद ३७ ॥

१- यस्मात्कारमतीतोऽहम्कारादपि चोत्तमः ॥ गीता-१५।१८॥

२- कठो० ३।१५, बृहदा० ३।८।८

अबरन बरन स्याम नही पीत, हाहू जाइ न गावै गीत ।

अनहद सबद उठै फणखार, तहा प्रभु बैठै समरखार ॥ क०ग्रं० पृ० १६६ ॥

जाके जाति गीत कहू नाही । महिमा बरनि न जाय मो पाहीं ॥

रूप अरूप तेहि नाँव । बर्न अबर्न नही तेहि ठाँव ॥ शब्दा० भा० पृ० ११८ ॥

बरन बिबरजत हूँ रह्या, ना सो स्याम न सेत ।

ना वो बारा^{बारा} बराता, पीत पितबर स्याम न राता ॥ क०ग्रं० पृ० २४२ ॥

निराकार और अरूप ब्रह्म का कोई परिमाण नहीं होता । अतः कबीर का ब्रह्म न हल्का है और न भारी^१ --

भारी कहीं तो बहु डरौं, हलका कहीं तो भूँठा ।

भैं का जाणो राम कूँ, भैरूँ कबहु न दीठा ॥ १ ॥ कबीर डा० द्विवेदी पृ० ३१३

जो ब्रह्म अरूप, और, अवर्ण और अविज्ञात है, उसका कोई गुण भी नहीं होता । भाट्टमत में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, एवं स्नेह ये १३ गुण माने गये हैं^२ । कबीर के ब्रह्म में उपर्युक्त गुण नहीं हैं । इन गुणों के अभाव में ही ब्रह्म को निर्गुण कहा जाता है । निर्गुण ब्रह्म का अर्थ गुण-रहित ब्रह्म से नहीं है । यदि कबीर निर्गुण ब्रह्म को गुणरहित मानते होते तो वे उनके अलौकिक गुणों का विवेचन नहीं करते । कबीर ने ब्रह्म के अलौकिक गुणों का उल्लेख किया है । कबीर के राम ज्योति स्वरूप, और दिव्य गुणों के समुद्र हैं । वे ज्ञान स्वरूप, आनन्द रूप, अलख, अनादि, अनन्त, अगोचर, अमय, अमग, अगम, अखड, अविनाशी, सर्वव्याप्त, दुःखा, पिपासा से रहित कर्ता, धर्ता, हर्ता, कर्म फल प्रदाता और अनन्त भुजाओं वाले हैं^३ । श्रुतियों के अनुसार कबीर ने यह भी कहा है कि निर्गुण ब्रह्म का गुणों से कोई विरोध नहीं है, गुण में निर्गुण और निर्गुण में गुण अवस्थित रहते हैं^४ ।

१- बृहदा० ३।८।८ २- पूर्व मीमांसा पृ० ६५ गगनाथ फा ।

३- क०ग्रं० पृ० १८७, ६८, २४१, १७८, १६६, १६२, क०व० पृ० १।५ ॥

४- संतो घोखा कसू कहिये ।

गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण है,

बाट छाड़ि क्यूँ बहिये ॥ क०ग्र० पृ० १४६ ॥

ब्रह्मसूत्र ३।२।११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८, ब्रह्मविन्दु उपनिषद् १२ ॥

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह मत है कि निर्गुण मत के आदि प्रवर्तक कबीर थे^१। यह ठीक है कि निर्गुण हिन्दी साहित्य में निर्गुण मत का सुस्पष्ट और सुसंस्कृत स्वरूप निर्धारित करने वाले प्रथम कवि कबीर ही थे, किन्तु कबीर के पूर्व निर्गुण ब्रह्म का प्रवर्तन नामदेव अपने हिन्दी पदों में कर चुके थे^२।

कबीर के राम लौकिक और प्राकृतिक गुणों से रहित हैं -

राजस तामस सातिक निर्गुन, इन्हें आगे मोई ॥३॥ शब्दा० भा० २ पृ० ५१॥
वे अविगत अव्यक्त हैं। श्रुति, स्मृति, पुराण, व्याकरण, शेष, गरुड़, और कमला भी उनके मर्म को नहीं जान सकते। कबीर के मतानुसार ऐसे ही अव्यक्त निर्गुण ब्रह्मका जप करना चाहिए -

निर्गुण राम निर्गुण राम जपहु रे माई, अविगति की गति लखी न जाई।

चारि बेद जाके सुमृत पुराना, नौ व्याकरना मरम न जाना।

सेस नाग जाके गरुड समांछा, चरन कवल कवला नहीं जाना ॥

वह कबीर जाके भेदे नाहीं। निज जन बैठे हरि की छाही ॥ ४६॥ द० ग्र० पृ० १०४॥
वह निर्गुण ब्रह्म वेदातीत, भेदातीत, पाप और पुण्य से परे, ज्ञान और ध्यान का अविषय, तीन लोकों से विवर्जित, और अनुपमेय है -

बेद बिबर्जित भेद बिबर्जित, बिबर्जित पाप रू सुन्य ॥

ग्यान बिबर्जित ध्यान बिबर्जित, बिबर्जित अस्थूल सुन्य ॥

मेस बिबर्जित मोस बिबर्जित, बिबर्जित ड्यंभक रूप।

कौह कबीर तिहूँ लोक बिबर्जित, ऐसा तत्व अनूप ॥ २२२०॥ क० ग्र० पृ० १६३॥

श्वेताश्वरोपनिषद् में यह कहा गया है कि ब्रह्म हृदय में इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार तिल में तेल व्याप्त रहता है^३। इसी के अनुसार कबीर ने भी कहा है-
साहिब हम में साहिब तुम में, जैसे तेल तिल में। शब्दा० भा० २ पृ० ४७॥

१- डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका पृ० ३० ॥

२- हिन्दी को मराठी सन्तों की देन आचार्य विनयमोहन शर्मा पृ० १३०॥

३- तिलेषु तेलं दध्नीव सर्पिरापः श्रोत स्वरणीषु चाग्निः।

स्वमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥ १॥ १५॥ श्वेता०

वह ब्रह्म बाहर और भीतर सब ओर व्याप्त है। वह न तो दृष्टि का विषय है और न मुष्टि का। वह अलख, अगम और अगोचर है, उसे ज्ञान पुस्तक का विषय नहीं बनाया जा सकता। उसे वही जानते हैं, जो उसे पहचानते हैं। जो उसे नहीं जानते, वे कथन पर विश्वास नहीं करेंगे -

ऐसा लो तत ऐसा लो मे केहि विधि कहौं गभीरा लो ।

बाहर वहाँ तो सत्गुरु लाजे भीतर कहाँ तो फूँटा लो ॥

बाहर भीतर सकल निरंतर गुरु परताप दीठा लो ।

दृष्टि न मुष्टि अगम अगोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो ।

जिन पहिचाना तिन भल जाना कहै न को पतियाईलो ॥ पदा० सू० २८ ॥

कबीर का यह मत है कि सगुण ब्रह्म की उपासना में संसार अपने को भूला हुआ है, किन्तु निर्गुण ब्रह्म का कोई रहस्य नहीं जानता--

सरगुन में संसार भुलाना । निर्गुन का कोई भेद न जाना ॥ अक्षरावली पृ० १०

कबीर ने निर्गुण ब्रह्म के लिये निरंजन शब्द का प्रयोग किया है। यह निरंजन कर्ता और हर्ता है, जल और थल में व्याप्त ब्रह्म का नाम निरंजन है --

में सिरजो में मारता, में जारो में खाउँ ।

जल अरु थल में में रमा, मोर निरंजन नाउँ ॥ बीजक पृ० ११ ।

कबीर ने एक स्थान पर निरंजन को ठग भी कहा है--

अवधू निरंजन जाल पसारा ।

स्वर्ग पताल जीव मृत-मंडल, तीन लोक बिस्तारा ।

ब्रह्मा बिस्नु शिव प्रगट कियौ है, ताहि दियो सिर भारा ॥ १॥

ठाँव ठाँव तीरथ ब्रत थाप्यो, ठगै को संसारा ।

माया मोह कठिन बिस्तारा, आपु मयो करतारा ॥ २॥ शब्दा० भा० १ पृ० ३० ।

किन्तु ठग से कबीर का आशय कपटी और शैतान से नहीं है। कई पदों से यह स्पष्ट है कि काल से उनका मतलब निरंजन से नहीं है और ब्रह्म न तो उनकी दृष्टि में ठग ही है और न ब्रह्म ज्ञान हेतु ही^२ ।

१- श्वेताश्वतरोपनिषद् . ३। १-२. में ब्रह्म को प्रगटा कर्ता और शासक कहा गया है ।

२- कबीर षोडशो हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० ६४-६५ ॥

निरंजन, कबीरदास के राम की भाँति सबसे न्यारा है । निरंजन राम के अतिरिक्त विश्व में जो कुछ भी है, वह सब अजन है । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देव, पुराण, विद्या, पूजा, दान, पुण्य, तप, तीर्थ आदि सब अजन है -

राम निरंजन न्यारा रे, अजन सकल पसारा रे ।
अंजन उत्पत्ति ओ ओकार, अजन माझ्या सब बिस्तार ॥
अजन ब्रह्मा सकर छद्र, अजन गोपी संगी गोविंद ॥
अजन वाणी अजन बेद, अजन कीया नाना भेद ।
अजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोक्त कथाहिं गियान ॥
अजन पाती अजन देव, अंजन करि करे अंजन सेव ।
अजन नाचै अंजन गावै, अजन भेष अनत दिखावै ॥
अजन कहा कहाँ ला केता, दान पुनि तप तीरथ जेता ।
कहै कबीर विरला जागै । अजन हाढ़ि निरंजन लागै ॥ क०ग्र० पद ३३६ ॥

वह निर्गुण ब्रह्म अनन्त है । वह निकट भी है और दूर भी, वह न निकट है और न दूर । वह सर्वव्याप्त है कृ० ७।२५।१

एक तैं अनंत है अनंत तैं एक है । ज्ञा०गु० रे० पृ० ११ ।

नहै थें दूरि दूर थै नियरा जिनि जेसा करि जाना । क०ग्र० पृ० ६० ॥

नही सो दूरि नही सो नियरा, नही सो तात नही सो सियरा ॥

कहै कबीर बिचारि करि, जिनि ओ रबोजै दूरि ।

ध्यान धरत मन सुख करि राम रक्षा भरण करि ॥

क०ग्र० पृ० २४३ ॥

औपनिषदिक शैली में कबीर ने यह भी कहा है कि वह अंगुष्ठ परिमाण वाला है--

चली जह बसत पुरुष निर्बाना ।

अवगति गति जह गति गमनाही, दुइ अंगुल परिमाना ॥ १ ॥ शब्दा० भा० २ पृ० ६२

वह ब्रह्म इन्द्रियातीत होत हुए भी इन्द्रियों जैसे कार्य करता है । वह बिना पग चलता है, और पर बिना उड़ता है, नेत्र बिना देखता है और श्रवण बिना सुनता है--

१- तदेजति तन्मैजति तद् दूर तद्वन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५ ॥ ईशो० ५।गीता १३।१५ मुं० ३।१७

२- अंगुष्ठमात्रं पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदये सन्निविष्टः ॥ कठो० २।३।२७
२।१।१३ मी

३- गीता १३।१४, श्वेता० ३।१७-१६ अपाणिपादोजवनो ग्रहीतापश्यत्यचक्षुः स

श्रुणोत्यकर्णः ॥ ३।१६ श्वेता० ॥

सतगुरु सोई दया करि दीन्हा, ताते अनचिन्हार मै चीन्हा ।

बिन पग चलना बिन पर उड़ना, बिना चुव का चुगना ।

बिना नैन का देखन पेखन, बिन सरवन का सुनना ॥१॥

बिन हाथनि पाइन बिन काननि, बिन लोचन जग सूझै ॥

बिन मुख लाइ चरन बिन चालै, बिन जिम्या गुण गावै ॥क०ग्र० पृ०१४०॥

उपर्युक्त भाव से सम्बन्धित कबीर के और भी पद मिलते हैं ।

जो ब्रह्म निर्गुण है उसमें किसी प्रकार के भाव भी नहीं हो सकते । कबीर का निर्गुण ब्रह्म भाव रहित है --

कह्या न उपजै उपन्या नहीं जाणौ, भाव अभाव बिहूना ।

उदै अस्त जहां मति बुधि नाहीं, सहजि राम ल्यौ ब लीना ॥१७६॥क०ग्र०पृ०१४८॥

अभावास्था को शून्य भी कहा जा सकता है । कबीर ने अपने ब्रह्म को शून्य और निरालम्ब कहा है-

सून्य सहज मन सुमिरने । प्रगट भई एक ज्योति ।

ताही पुरुष कीम बलिहारी । निरालब जो होत ॥बीजक पृ०५॥

कबीर ने शून्य शब्द का प्रयोग बौद्ध दर्शन में प्रयुक्त शून्य शब्द जैसा नहीं किया है ।

कबीर सहज शून्यावस्थामें भी रसास्वादन करते हैं -

सहज सुनिमै जिनि रस चाख्या सतगुरु थे सुधि पाई ।

दास कबीरा इहि रसि माता कबहूँ उछकि न जाई ॥क०ग्र०पृ०१११॥

अभाव और शून्य में आकार की कल्पना नहीं की जा सकती । अतः भाव रहित निर्गुण ब्रह्म से मातृ पितृ, सुत, पति, पत्नी जैसे साकार सम्बन्ध स्थापित नहीं किये जा सकते । इसी बात को पुष्ट करते हुए कबीर ने कहा है कि ब्रह्म न शब्द है और न स्वाद, उसके न कोई माता है और न कोई पिता, उसके सास स्वसुर आदि भी नहीं हैं, न वह पुरुष है और न स्त्री, और न वह किसी प्रकार की क्रीड़ा ही करता है --

ना तिस सबद न स्वाद न सोहा, ना तिहि मात पिता नहीं मोहा ॥

ना तिहि सास ससुर नहीं सारा, ना तिहि रोज न रोवनहारा ॥

ना तिहि सूतिग पातिग जातिग, ना तिहि माइ न देव कयापिका ।

१- कबीर के ये भाव उपनिषदों से प्रभावित हैं --

नैव स्त्री न पुमानेन न चेवाय नपुंसकः ॥ श्वेता०५। १०, अथर्व० १०। ८। २७

ना निहि जाति पांत्य कुल लीका, नां निहि होति पवित्र नही सीचा ।

पुरिण न नारि बरे नही श्रीरा, धाम न धाम न ब्यापे पीरा ॥ क० गृ० २४२-२४३ ॥

श्रुतियों में यह कहा गया है कि इस व्यक्ति ब्रह्मांड के पार ब्रह्म के तीन पाद और अवस्थित है^१। कबीर ने भी ब्रह्मांड के पार अपने ब्रह्म का अस्तित्व माना है। कबीर ने उपासना की दृष्टि से ब्रह्म में जिन लौकिक रावों का आरोप किया है, वे भी अलौकिक भाव से ही समाविष्ट हैं।

कबीर ने ब्रह्म को जो पति कहा है, वह इस ब्रह्मांड के पार रहने वाले पति है -

ब्रह्मांड पार वह पति सुंदर है, अब से मूलि जिनि जाव ॥ ४॥ शब्दा० भा० २ पृ० ७६ ॥

और जो पिंड और ब्रह्मांड से परे है, वही हरि है --

प्यड ब्रह्मड क्यै सब कोई, वाकै आदि अरु अंत न होई ।

प्यड ब्रह्मड छाड़िजे कथिये, कहै कबीर हरि सोई ॥ १८० ॥ क० गृ० पृ० १४६

जिस ब्रह्म का कोई लौकिक स्वरूप नहीं है, और जो भाव रहित है वह जन्मा नहीं हो सकता। कबीर ने ब्रह्म के अवतारी स्वरूप का कई पदों में खंडन किया है। कबीर के मतानुसार जो उत्पन्न और नष्ट होता है वह माया है। ब्रह्म कालातीत है, वह न कही जाता है और न कही आता है^२। दस अवतार ईश्वर को माया है। कबीर के राम दशरथ के घर उत्पन्न नहीं हुए थे और न उन्होंने लंका के राजा को सताया था --

सतो आवै जाय सो माया ।

प्रतिपाल काल नहि वाकै, ना कहू गया न आया ॥

दस अवतार ईश्वरी माया, कर्ता के जिन पूजा ।

कहै कबीर सुनी है संतो, उपजै सपे सो दूजा ॥ बीजक पृ० ३५ ॥

ना जसरथ घरि ओतरि आवा, ना लंका का राव सतावा ॥ क० गृ० पृ० २४२-४३
अवतारी ब्रह्म की लीलाओं का प्रत्याख्यान करते हुए कबीर ने ब्रह्म के विश्व और विराट् रूप का एक चित्र उपस्थित किया है--

१- छांदो० ३। १२। ६

२- ब्रह्मसूत्र २। ३। १७, कठो० १। २। १८ ॥

लोग कहै गोवरधनधारी, ताको मोहि अचमौ भारी ।
 अष्टकुली परबत जाके पग की रेना, सानों सायर अजन नैना ।
 ऐ उपमा हरि कित्ती एक ओपै, अनेक भर नख ऊपरि रौपै ॥
 घरनि अकास अथैर जिनि राखी, ताकी मुगधा कहै न साखी ॥
 सिव बिरंचि नारद जस गावै, कहै कबीर वाको पार न पावै ॥१॥ क०ग्र०पृ०२०१॥

उस निराकार विराट् पुरुष का न कोई रूप है और न रेखा, उसका न कोई हस्त है और न पाद, वह कर्म, धर्म, योग और युक्तिविहीन है --

हाथ न वाके पाँव न वाके, रूप न वाके रेखा ।

बिना हाट हटवाई लावै, करे बयाई लेखा ॥

कर्म न वाके धर्म न वाके, जोग न वाके व जूकती ॥ बीजक पृ०५७-५८ ॥

जो ब्रह्म निर्गुण, भावरहित और अजन्मा है वह कलायुक्त नहीं हो सकता । प्रश्नो-पनिषद् में ब्रह्म को जहाँ शब्द कलावी वाला पुरुष कहा गया है, वहाँ उसे कलारहित और अमृत भी कहा है -

स एषोऽकलोऽमृतो भवति प्रश्नी० ६।५। श्वेता० ६।१६, मुं०उप०२।२।६

कबीर ने भी शब्द कलावी वाले ब्रह्म को कलारहित कहा है --

लाघा है कछू लाघा है, ताकी पारिण कौन लहै ।

अबरन एक अकल अविनासी, घटि घटि आपरहै ॥ क०ग्र०पृ०१६६॥

अनाम, अशब्द, निरदार, अरूप, अजन्मा और निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करने के उपरान्त कबीर ने विविध वादों का प्रतिषेध करने की दृष्टिसे अपने ब्रह्म को सगुण और निर्गुण तथा साकार निराकार ब्रह्म से ऊपर प्रतिष्ठित किया है---

बेद कहै सरगुन के आगे, निरगुन का बिराम ।

सरगुन निरगुन तजहु सोहीगिनि, जाह पहुँच निज धाम ॥३॥ शब्दा० मा०२

नहिं निर्गुन नहिं सगुन भाई, नहिं सूक्ष्म अस्थूल । पृ० ६२

नहीं अक्षर नहिं अविगत भाई, ये सब जग के मूल ॥५॥ शब्दा० मा०३ पृ०२

कोई ध्यावै निराकार को कोई ध्यावै आकारा ।

वह तो इन दोऊ ते न्यारा, जानै जाननहारा ॥४॥ शब्दा० मा०१ पृ०७६॥

-----उ-----

कबीर ने ब्रह्म को निराकार और निर्गुणत्व से परो बताकर योगदर्शन के अनुसार यह भी कहा है कि वह ब्रह्म कर्मरहित है यो०१।२४।

ता को करता कैसे कहिये, जो करमन हाथ बिकायो ॥ शब्दा० भा० २ पृ० १७।

कर्म न वाके धर्म न वाको, जोग न वाके जुक्ती ॥ बीजक पृ० ५७-५८।

सृष्टि के पूर्व ब्रह्म और ब्रह्मांड का जो स्वरूप था उसका नासदीय सूक्त में उल्लेख किया गया है। इसी के भाव साम्य पर कबीर ने भी अपने ब्रह्म का अनिक पदों शब्दा० भा० २ पृ० ११७, ११८ क० गृ० पृ० १६२^१ में वर्णन किया है --

ज नहीं उपज्या घरनि सरीरा, ताकै पथि न सीच्या नीरा।

जा नहीं लागे सूरजि के बाना, सो मोहि जानि देहु को दाना॥

जब नहीं होते पवन नहीं पानी, जब नहीं होती सिष्टि उपानी।

जब नहीं होते प्यड न बासा, तब नहीं होते घरनि अकासा॥

जब नहीं होते सबद न स्वाद, तब नहीं होते बिधा न बाद ॥

जब नहीं होते गुरु न चैला, गम अगम पथ अकेला ॥ क० गृ० पृ० २३८॥

अनाम, अबोल, अशब्द, निरकार, ब्रह्म, अगुण, अमाव, अजाना, अकर्मा अकल ब्रह्म और नासदीय सूक्त की शैली पर ब्रह्म का जो विवेचन किया गया है, वह एक प्रकार से ब्रह्म का नकारात्मक और अमावात्मक स्वरूप ही है। अब तक यह नहीं कहा गया कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है ?

ब्रह्म का रूप स्पष्ट करते हुए प्रश्नोपनिषद् में यह कहा गया है कि जिससे प्राण उत्पन्न होता है, वह ब्रह्म है। प्रश्नो० ३।१-२-३: उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि वह ब्रह्म सुख और आनन्द है। इसी के अनुरूप कबीर ने यह भी कहा है कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, और मृत जीव कहाँ समाविष्ट होता है, एवं इंद्रियाँ कहाँ विश्राम करती हैं अर्थात् जहाँ से प्राण उत्पन्न होते हैं, मृत जीव जहाँ समाविष्ट होता है और इंद्रियाँ जहाँ विश्राम करती हैं वह ब्रह्म है। :

१- नासदासीन्नी सदासीत्तदानी नासीदूजो नो व्योमा परोयत् ।

किमावरीव कुह कस्य शर्मन्मम किमास्दिगहन गभीरं ॥ १॥

व मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्म आसीत् प्रकृत ॥

आनीदवात स्वध्या तदेक तस्माद्धान्यन्नपर कि चनास ॥ २॥ ना० सू० क० १०। १२६॥

२- बृहदा० ३।८। १२८ तैत्ति० ३।६, २।६, ब्रह्मसूत्र १।१। १२।, ३।३। ११-१२-१३।

तैत्ति० ३।१।

सो कछु बिचारहु छित लोई ।

जाके रूप न रेख बरणा नही कोई ॥

उपजि प्यउ प्रान कहा थे आवै, मूवा जीव जाइ कहा समावै ॥

ई कहा करहि विश्रामा, सो कत गया जो कहता रामा ॥

पवनत तहा सबद न स्वादं, अलण निरजन बिधा न बादं ॥ क०ग्र० पृ० १००।

कबीर ने ब्रह्म को सुखसिन्धु^{एव} पूर्ण आनन्द भी कहा है -

कबीर सब सुख राम है, और दुखा की रासि ॥ क०ग्र० पृ० ७६॥

सुख सागर में परी हो सजनी दुख को देहु बहाइ हो ॥ शब्दा० भा० २ पृ० १०७॥

पूर्ण आनन्द है राम सोई ॥ ज्ञान गुदड़ी पृ० ६॥

ब्रह्म एक है या दो इस संबंध में बहुत मतभेद है । मुसलमान कहते हैं कि खुदा एक है किन्तु कबीर इस मत से सहमत नहीं हैं । उनका ब्रह्म घट घट में व्याप्त है --

मुसलमान कहै एक खुदाइ ।

कबीरा को स्वामी घटि घटि रह्यो समाइ ॥ ३३०॥ क०ग्र० पृ० २००।

कबीर ने कल्पनातीत ब्रह्म का उल्लेख करने के उपरान्त और मुसलमानों के एक ब्रह्म का निराकरण करने के बाद भी कुछ पदों में एक ब्रह्म का उल्लेख किया है --

कबीर एक न जांणिया, तौ बहु जांण्या क्या होइ ।

एक ते सब होत है, सब ते एक न होइ ॥ ६॥ क०ग्र० पृ० १६॥

तीनि भवन महि एको जोगी, कहहु कवनु है राजा ॥ ३॥ सतकबीर पृ० २॥

कबीर ने एक ब्रह्म का उल्लेख किया अवश्य है किन्तु कबीर का यह प्रतिपाद्य ब्रह्म नहीं है । कबीर का प्रतिपाद्य ब्रह्म एक और दो के भ्रम से परे, वह जैसा है वैसा ही है --

एक कहाँ तौ है नही, दुइ कहाँ तौ गारि ।

है जैसा तैसा रहै, कहै कबीर बिचारि ॥ बीजक पृ० ६८।

:दे० पृ० ४७ भी ३

कबीर ने यह भी कहा है कि उस ब्रह्म को किसी पदों द्वारा नहीं समझाया जा सकता -

पणा पणी के पणणी, सब जगत मुलाना ।

निरपथ होइ हरि भजे सो साध लमाना ॥ क० ग्र० पद० १८१ पृ० १४६ ॥

ब्रह्म और ब्रह्माड का विवेचन करने के उपरान्त श्रुतियों में यह कहा गया है कि ब्रह्म भस्मिन्मिति है । उस ब्रह्म को कोई नहीं जानता और न उसका कोई प्रवचन कर सकता है -- बृह० २।३।६, वेनो० १।३

क इत्या वेद यत्र स ॥ १।२।२५

स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता । श्वेता० ३।१६

उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि जो यह कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वह वस्तुतः उसे नहीं जानता 'केनोपनिषद् २।२-३' । कबीर ने भी ब्रह्म का विवेचन करने के उपरान्त यह कहा है कि ब्रह्म का प्रवचन करना कठिन है । इस बात को कबीर ने अनेक पदों में स्पष्ट किया है । ब्रह्म क्या है, उनके अनुसार इसके संबंध में मोन रहना ही श्रेयस्कर है --

कहैं कबीर मुख कहा न जाई, ना कागद पर अक चढ़ाई ।

मानो गूँगे सम गुड़ खाई, कैसे बचन उचारा हो । १२॥ कबीर पृ० २७७ डा० द्विवेदी।

जो दीसै सो तो है नाहीं, हे सो कहा न जाई ।

सैना बेना कहि समझावौ, गूँगे का गुँड भाई ॥ १॥ शब्दा० भा० १ पृ० ७६

दे० क० ग्र० पृ० ६०, शब्दा० भा० ३ पृ० १, २, ५

ज्ञा० गु० रे० और भूलनै पृ० ८ ।

तेरी कुदरति किनहू न जानी, पीर मुरीद काजी मुसलमानी ॥

देवी देव सुर नर गण गंधर्प ब्रह्मा देव महेश्वर ॥

तेरी कुदरति तिनहू न जानी ॥ क० ग्र० पृ० २२३ ॥

कबीर क ने मुक्तिकोपनिषद् के अनुसार यह भी कहा है कि वह 'ब्रह्म, उसी भाँति अज्ञात है जिसप्रकार दूर्वी 'चम्मच' को पाक का रस अज्ञात रहता है --

अंध सोदर्पन बेद पुराना, दुर्बी कहा महारस जाना ।

जस खर चंदन लादेउ मारा, परिमल बास न जान गवारा ॥ बीजक ३२ पृ० १५ ॥

१-अधीत्य चतुरो वेदान् सर्वं शास्त्राण्यनैकश ।

ब्रह्म तत्त्वं न जानाति दूर्वी पाकरसं तथा ॥ मुक्ति० २।६५ ॥

रैदास

रैदास ने कबीर की भाँति ही ब्रह्म का विवेचन किया है। रैदास नाम ब्रह्म का उल्लेख करते हुए उनके विविध नामों में एकात्मभाव का दर्शन करते हैं --

कृस्न करीम राम हरि राघव, जब लग एक^पपेला ।

वेद कतेब कुरान पुरानन, सहज एक नहिँ देता ॥४॥ बा० पृ०४॥

रैदास ने ब्रह्म के नाम का उल्लेख किया अवश्य है किन्तु उनका उपास्यदेव देश के परे और अनाम है -

जोड़ जोड़ पूजिय सोइ सोइ कोची, सहज भावसत होई ।

कह रैदास मे ताहि को पूजू, जाके ठौव नौव नहि होई ॥ बा० पृ०४॥

एक स्थान पर रैदास ने अपने ब्रह्म को चतुर्भुज कहा है --

माघो सगत सरति तुमारी, जगजीवन किस्न मुरारी ॥

तुम मखतूल चतुर्भुज, मे बपुरी जस कीरा ॥ बा० पृ० १६ ॥

किन्तु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि रैदास का ब्रह्म साकार है।

रैदास का ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। वह एक अनुपमैय, अखंड, पूर्ण, सर्वव्यापी अक्षम और वर्ण अवर्णों से परे है --

ज्यों तुम कारन केसवे, अतरलव लागी ।

एक अनुपम अनुभवी, किमि होइ बिभागी ॥ बा० पृ० ५

अबरन बरन कहै जनि कोई । घट घर व्यापि रह्यो हरि सोई ॥

बा० पृ० १६, ७ मी

अबरन बरन रूप नहि जाके, कहैं लौ लाइ समाइ ॥ पृ० ७

पूरन ब्रह्म कै सब ठाई । कह रैदास मिलै सुख साई ॥ ३॥ पृ० २२

वह निरंजन ब्रह्म, निराकार, निर्लेप, निर्विकार, निश्चल, अजम्मा, निर्भय, अगम, अगोचर, अकार, अतर्कनीय, निर्गुण, आनन्दस्वरूप, अविनाशी, अनत, ज्ञानघन वर्जित सहज, शून्य, सत्य, स्व बाहर भीतर गुप्त और प्रकट है। वह आदि मध्य और अंत में विद्यमान है। वह कलक और कलक अलकार की भाँति अद्वैत है। उसमें द्वैतभाव का नितान्त अभाव है -

१- अविभागीवचनात् ॥ ब्रह्मसूत्र ४।२।१६॥

निरजन निराकार निरलपी, निरबीकार निसासी ॥३॥ पृ०७

निस्वल निराकार अज अनुपम, निरमय गति गोबिन्दा।

अगम अगोचर अक्खर अतरक, निरगुन अंत अनंदा ॥५३॥

सदा अतीत ज्ञान धन बजित, निरबिकार अबिनासी ।

कह रेदास सुन्न सत, जिवन मुक्त निधि दासी ॥५३॥४॥

मन भरी सत स्वरूप बिचार ।

जादि अंत अनंत परमपद, संसा सकल निवारं ॥

करत आन अनुभवत आन, रस मिलै न बेगर होई ।

बाहर भीतर प्रगट गुप्त, घट घट प्रति और न कोई ॥५४॥४॥

जादि हु एक अत पुनि सोई, मध्य उपाइ जु कैसे ।

अहे एक पे भ्रम से दूजा, कनक अलंकृत जैसे ॥५४॥३॥ पृ० २५

कह रेदास प्रकास परमपद, का जप तप विधि पूजा ।

एक अनेक एक हरि कहौं कौन बिधि दूजा ॥४॥ पृ० २६॥ वाणी ।

रेदास ने नकारात्मक शैली का अनुसरण करते हुए यह कहा है कि वह न चाँद है, न सूरज, न रात है, न दिवस, न पृथ्वी है न आकाश, न कर्म है न अकर्म, न शुभ है न अशुभ, न पवन है न जल, न शीतल है न ऊष्ण, न योग है, न भोग और न क्रिया है । ऐसा जो ब्रह्म है वही सत्य स्वरूप है । कबीर की तरह रेदास के राम सगुणात्त्व और निर्गुणात्त्व से भी परे है --

चद सूरनहिँ रात दिवस नहिँ, धरनि अकास न भाई ।

करम अकरम नहिँ सुम आसुम नहिँ का कहि देहुँ बड़ाई ॥१॥

सीत बायु ऊसन नहिँ सरवत, काम कुटिल नहिँ होई ।

जोग न भोग क्रिया नहिँ जाके, कहाँ नाम सत सोई ॥२॥

गगन धूर धूप नहिँ जाके, पवन पूर नहिँ पानी ।

गुन निर्गुन कहियत नहिँ जाके, कहौ तुम बात सयानी ॥३॥ बा० पृ०७

ब्रह्म को जो निर्गुण निराकार आदि कहा जाता है, वह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है । ब्रह्म क्या है, यह कहना अत्यन्त कठिन है । वह जैसा है वैसा ही है, उसकी किसी से भी उपमा नहीं दी जा सकती । शिव ब्रह्मा सनकादि ब्रह्म का अंत नहीं जानता। जिस-पर हरि की कृपा होती है, वही उसे जान पाता है, किन्तु वह भी उसका कथन नहीं कर सकता -

अविगति नाथ निरजन देवा । मे क्या जानू तुम्हरी सेवा ।

सिव मनकादिक अंत न पाये । ब्रह्मा खोजत जनम गँवाये ॥५७॥ ३

जस तूँ तस तूँ तस तुहीं, बस उपमा दीजे ॥१६॥ ३ पृ० १०

जापर कृपा सोई मत जानै । गूँगी साकर बहा बखानै ॥५६॥ ६ पृ० २७

नानक

नानक ने ब्रह्म के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने हुए काफी मात्रा में कबीर का ही अनुसरण किया है । नानक के मतानुसार गोविन्द गुण-निधान है । राम निर्गुण होते हुए भी गुणवान् हैं, और उनके गुणों का अंत नहीं है --

गोविन्दु गुणी निधानु है अंतु न पाइवा जाइ ॥ गु० ग्रं०सा० म० १ पृ० ३३

निरगुण रामु गुणह बसि होइ । आपु निवारि बीचारे सोई ॥१॥ गु०ग्रं०पृ०२२॥
नानक के ब्रह्म का मानवी स्वभाव है और उसमें मानवी गुण भी हैं । वह ब्रह्म कृपालु और दयालु है । उसने दया करके डूबते हुए पत्थरों का उद्धार किया था यहाँ पर नानक का तात्पर्य सैतुबन्ध से प्रतीत होता है ॥ --

दइवा करहु किहु मिहर उपावहु, डूबै पसरतारे ॥५॥ म० १ पृ० १५६॥

तूँ दइवालु किरपालु प्रमु सोई । तुघु बिन बूझा अवरु न कोई ॥२॥ गु०ग्रं०पृ०१२८॥

सगुण ब्रह्म के उल्लेख के साथ साथ नानक ने उसके साकार स्वरूप का भी वर्णन किया है । ब्रह्म अवतार के द्वारा साकार स्वरूप धारण करता है । नानक के ब्रह्म ने कृपा करके प्रह्लाद का उद्धार किया था । नानक ने उनके दस अवतारों का भी उल्लेख किया है--

प्रमु नाराइणु गरब प्रहारी । प्रह्लाद उचारे किरपा घारी ॥४॥ म० १ पृ० २२४॥

सुनहुं उपजे दस अवतारा । सृसटि उपाइ कीवा पासारा ॥पृ० १०३८॥

दे० गु०ग्रं०सा० पृ० १३८८-६० भी ॥

श्वेताश्वर और कठोपनिषद् की शैली में नानक ने कहा है कि उस एक ब्राह्मी मूर्ति के अनेक रूप हैं --

तेरी मूरति एका बहुत रूप ॥२॥ पृ० ११६८ ॥

१- निरगुणु सरगुणु आपे सोई । ततु पकारो सो पंखितु होई ॥१॥ पृ० १२८॥

२- एकोवशीसर्वभूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा य कतेति । कठ० २।२।१२,

और वह संपूर्ण बलाओं से युक्त है -

हरिरस पूरन सरब कला गु० ग्र० ला० पृ० १३८६॥

ब्रह्म के सगुण, अवतारी और कलायुक्त स्वरूप को देखकर यह कहा जा सकता है कि वह साकार और ससीम है। किन्तु नानक का उपास्य देव निर्गुण और निरुपाकार है। वह सबसे बड़ा और अनन्त है। न उसकी कोई मा है और न बाप, न उसका कोई वण है, और न रूप --

ब्रह्म बड़ा कहाई अतु न पाइवा । न तिसु बापु न माइ किनि तू जाइवा ।

ना तिसु न रस वरन सबाइवा । ना तिसुमुख पिआस रजाधाइवा ॥२॥

म० १ ॥ पृ० १२७७॥

वह सर्वव्याप्त और घटवासी है -

जाकासी पातालि तू त्रिभुवणि रहिवा समाइ ॥२॥ म० १ पृ० ६२ ॥

जह जह देखा तह सुआमी । तू घटि घटि रविवा अतरजामौ ॥२॥ पृ० ६६॥

वह अलख, अपार, मुक्त, सर्वव्यापक, अपरम्पार, कला, स्रष्टा, धता, हता, व्यक्त, अव्यक्त और समर्थ है --

इसु गुफा महि अखुट मडारा । तिसु विचि बसै हरि अलख अपारा ॥

आपे गुप्तु परगटु है आपे गुर सबदी आपु बनावणिवा । १॥ पृ० १२४॥

आपे करता आपे भुगता । बधन तोड़ै सदा है मुक्ता ।

सदा मुक्तु आपे है सचा आपे अलखु लखावणिवा ॥४॥ पृ० १२५॥

आपे करै करार आपे । आपे थापे उथापे आपि ॥

तुफतै बाहरि कसू न होइ तू आपे करै लावणिवा ॥६॥

आपे मारै आपि जीवार ॥

आदि पुरुखु अपरपूरु आपे । आपे थापे थापि उथापे ॥२॥ पृ० १२६॥

करण कारण समर्थ है कहु नानक बीचारि ॥२॥ म० १ पृ० १४८ ॥

वह अडोल, अमोल, अमर, तिरालम्ब, अगम, अगोचर, अकुल, अजाति, अयनि, अमाव, और कालातीत और कर्मरहित है --

तू एकैलाह निरालम्ह राजा । तू आपि सवारहि जन को बाजा ।

अमरु अडोलु अपारु अमोलकु हरि अगधिर थानि सुहाइजा ॥ २१॥ पृ० १०३६

अलन अपार अगम अगोचर ना तिसु कालु न करमा ।

जाति अजाति अजोनि समउ ना तिसु माउ न मरमा ॥ २१॥ गु० गृ० पृ० ५६७॥

नानक ने निर्गुण ब्रह्म के लिये निरजन शब्द का भी प्रयोग किया है । यह निरजन अंजन में व्याप्त रहता है --

अजन माहि निरजनु पाइजा, जोती जोति मिलावणिजा । म० १ । पृ० ११२ ।

तैतिरीयोपनिषद् १।८ और कठोपनिषद् के अर्ध अनुस्यू नानक ने यह कहा है कि वह ब्रह्म सत्य और निर्भय है, उसी के भय का शासन, पवन, पावक, पृथिवी, चन्द्र, सूर्य और धर्म आदि सभी मानते हैं -

मैं विचि पवणु वहै सद वाउ । मैं विचि धरता दबी भारि ॥

मैं विचि इदु फिरै सिर भारि । मैं विचि राजा धरम दुआरु ॥

मैं विचि जालहि लख देरीआउ ॥ मैं विचि अगनि कहे बेगारि ॥

मैं विचि अरुन मैं विचि अरु । कोह कोडी अलन न अलु ॥

मैं विचि सिख अर्धुसुखि नानक निरभउ निरकारु स्तु एकु ॥ २१॥ म० पृ० ३५० गु० गृ० ४६४॥

इस्लाम की भाँति नानक का ब्रह्म एक है । वही एक सृष्टि रूप में स्वयं विकसित होकर स्वयं सब ब्रीड़ाये करता है -

साहिबु मेरा एको है । एको है भाई एको है ॥ २१॥

आपे मारे आपे लोउ आपे लैवै देई ॥

आपे वैस आपे विगस आपे नदरि कोइ ॥ २१॥ म० पृ० ३५० गु० गृ०

नानक ने ब्रह्म के सम्बन्ध में यह कहा है कि वह सगुण, निर्गुण और निराकार है । वह एक बहुव्ययी में अभिव्यक्त हो रहा है । उसी के भय से सभी देव चालित होते हैं । ब्रह्म के सम्बन्ध में ये बोध वाक्य, उसके स्वरूप का थोड़ा बहुत परिचय मिला ही देंगे किन्तु उसका वास्तविक स्वरूप क्या है इसे कोई नहीं जान पाता । ब्रह्म ज्ञान गूँगे के स्वाद की भाँति अकथनीय है । वह अपनी गति मिति को स्वयं ही जानता है । उसकी कुरहट का अन्य कोई कथन नहीं कर सकता । इस भाव को नानक ने कई स्थानों पर स्पष्ट किया है --

१- मयादस्याग्निस्तिपति मयात् तपति सूर्यः ।

मयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः । २।३।३

मीमांसास्माद्धात पवते । मीमांसादेति सूर्यः । मीमांसास्मादग्निश्चन्द्रश्च ।

मृत्युर्धावति पंचम इति । तै० उप० २।८।१ ॥

जिन चाखिवा सैई सादु जाणानि जिउ गुगे मिठिबाई ॥

अकथे का किवा कथीऐ भाई चालउ सदा रजाई ॥६॥गु०गु० पृ०६३५ ।

तेरी गति मिति तू हे जाणहि किवा को आसि बसाणौ ॥

तू आपेगुपता आपे परगटु आपे सभि रंगि माणौ ॥७३॥ पृ०६४६॥

कहण है किछु कहणु न जाइ । तउ कुदरति कीमति नही पाइ ॥१॥म० १

पृ० १५२ ॥

दादू

ब्रह्म के विविध नामों का उल्लेख करते हुए दादू ने उनमें एकात्मभाव स्थापित किया है । उस ब्रह्म के अनन्त नाम है । वही अलख इलाही और राम रहीम है --

दादू मिरजनहार के ओत नाँव अनंत ।

चित आवै सो लीजिए, यों साधू जुमिरे संत ॥२३॥ बा० मा० १ पृ० १६

अलख इलाही एकनूँ, तूँ हीँ राम रहीम ।

तूँ हीँ मालिक, मोहना, कसो नाँउ करीम ॥१॥ बा० मा० २ पृ० ६३॥

दादू ने शब्द ब्रह्म का भी उल्लेख किया है । शब्द ब्रह्म समर्थ है । उसीने ही सब कुछ किया है -

एक सबद सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोइ ।

आगेँ पीछेँ तोँ करे जे बल हीणा होइ ॥१०॥ बा० मा० १ पृ० १६६

ब्रह्म का प्रणव रूप नाम ब्रह्म के अन्तर्गत ही आता है । दादू ने एक स्थान पर आदि शब्द को ही ओंकार कहा है जो घट घट में व्याप्त है--

आदि सबद ओंकार है, बोलै सब घट माहि ॥१२॥

दादू ने एक अन्य स्थान पर ओंकार को निर्गुण ब्रह्म न मान कर साकार रूप में माना है --

निरंजन निराकार है, ओंकार आकार ।

दादू सब रंग रूप सब, सब बिधि सब बिस्तार ॥११॥

नाम, शब्द, प्रणव, ब्रह्म के सगुण स्वरूप की ओर ही इंगित करते हैं । जितने अच्छे गुण हैं वे सभी दादू के ब्रह्म में अवस्थित हैं --

अही गुण तोर ओगुण मोर गुसाई ॥ बा० मा० २ पृ० १०॥

गुणों के आधार पर ब्रह्म में आकार की कल्पना की जा सकती है । दादू ने राम को सहज रूप और मूर्ति कह कर उसके समीप रूप की ओर संकेत दिया है । दादू ने तीन पदों में राम की मूर्ति का उल्लेख किया है । दादू के अनुसार उस ब्रह्म की मूर्ति मन में बसती है --

हम दादू उस देस के सहज रूप ता मांहि ॥२८॥ बा० भा० १ पृ० १७२॥

मूरति मन माहैं कौ सौस सौस सँभारि ॥५॥ भा० १ पृ० १७

जिसके हृदय में दया नहीं होती और बैर विरोध का भाव रहता है, उसको राम की मूर्ति नष्ट करती है --

बैर विरोध आत्मा, दया नहीं दिल माहिं ।

दादू मूरति राम की, ता कौ मारन जाहिं ॥३७॥ बा० भा० १ पृ० २३८॥
किन्तु राम की मूर्ति से दादू का आशय राम के साकार स्वरूप से नहीं है, क्योंकि उन्होंने सगुण और साकार स्वरूप का निराकरण किया है ।

कुरान के अनुसरण पर एक स्थान पर दादू ने यह कह कर कि ब्रह्म के समुच्च-अनैर अर्श के ऊपर बैठा है, उसे समीप स्वरूप प्रदान दिया है -

अर्श ऊपर आप बैठा दोस्त दाना यार के ॥६५॥ ३॥ बा० भा० २ पृ० ४२

उपासना की दृष्टि से सभी निर्गुण भक्तों ने ब्रह्म के सगुण और साकार स्वरूप का आश्रयण लिया है किन्तु दार्शनिक दृष्टि से सभी सन्तों का उपास्य देवक निर्गुण और निराकार है । दादू के उपास्य देव निर्गुण और निराकार हैं । दादू के उपास्य - देव निर्गुण राम हैं, इसे दादू ने स्वयं कई पदों में कहा है । दादू परब्रह्म, निर्मल निरंजन, अलख, अनादि और निर्गुण ब्रह्म को अपना उपास्य देव बतलाते हैं -

परब्रह्म परापरं, सौ मम देव निरंजन ।

निराकार निर्मल, तस्य दादू बद्धन ॥२॥ बा० भा० १ पृ० १

माया रूपी राम कूँ, सब कोई ध्यावै ।

अलख आदि अनादि है सो दादू गावै ॥ १४०॥ भा० १ पृ० १४६ ॥
निर्गुण राम हैं लखो लख, सहज सहज मिलै हरि आस ॥ बा० भा० पृ० १४६ ॥
दादू के राम में कोई भी गुण व्याप्त नहीं है -

सहज सुनि सब ठौर है, सब घट सबही माहिं ।

तहा निरंजन रमि रह्या, कोइ गुण व्यापै नाहि ॥५६॥ भा० १ पृ० ५१॥

~~निर्गुण राम रहे लख लख, सहज सहज मिलै हरि आस ॥ बा० भा० पृ० १४६ ॥~~

उनके निराकार राम अनन्त भवन के राजा है -

निराकार तेरी आरती बति जाउ अनन्त भवन के राइ ॥ बा० भा० २ पृ० १७५
दादू के अनुसार जो कृत्रिम नहीं है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म घटता बढ़ता नहीं, वह
पूर्ण निश्चल और एक रस है, और वह जगत् में क्रीड़ा करने नहीं आता-

किरतम नहीं सो ब्रह्म है, घटे बंधे नहीं जाइ।

पूरण निश्चल एक रस, जगति न नाचे जाइ ॥ १८॥ बा० भा० १ पृ० १६२॥
वह कालातीत, अघट और एक रस है। दादू ने कठोपनिषद् १।२।१८ और गीता
२।२०, २३ के अनुरूप यह भी कहा है कि ब्रह्म न अग्नि से जलता है, न शस्त्र से
कटता है, न जलमें डूबता है, न वह मिट्टी और गगन में मिलता है -

ऐसा तत् अनूपम भाई, मरे न जीवे काल न खाई।

पावकि जरे न मार्यो मरई, काट्यो कटे न टार्यो टरई ॥

आखिर खिरे नहीं लागे काई, सीत घाम जल डूबि न जाई ॥ २॥

माटी मिले न भगन बिलाई, अघट एकरस रह्या समाई ॥ ३॥ बा० भा० २ पृ० ६१॥
वह पुष्पवास से भी पतला है -

दादू ऐसा बड़ा अगाध है सूणिम जैसा अंग।

पुहप बास थे पातला, सासदा हमारे सग ॥ ३०५॥ बा० भा० १ पृ० ७७॥
वह सामर्थ्यवान्, अवर्ण, अरूप, अरख, अपार और सत्य है। वह न हल्का है,
और न भारी, और उसकी माप तोल भी कुछ नहीं है --

रूप न रेख बरण कहीं कैसा, तिन चरणों चित रह्या समाइ ॥ १॥ बा० भा० २ पृ० ५॥

समर्थ साई साहिब मेरा। दादू दास दीन है तेरा ॥ ४॥ बा० भा० २ पृ० ७

नाहिँ रे हम नाहीं रे। सत्य राम सब माहीं रे ॥ सब्द पृ० १४१॥

हल्का भारी कह्या न जाइ। मौल माप नहीं ष रह्या समाइ ॥ १॥ बा० पृ० २२॥

दादू राम अगाध है, परिमित नाहीं पार। अबरण बरण न जाणिये,

दादू नाँह अघारा ॥ १७॥ भा० १ पृ० १८॥

१- बृहदा० ३।८।८०

२- ब्रह्मसूत्र ३।२।२०

और वह आत्म तत्त्व में प्रकट रहता है -

राम तहाँ प्रगट रहे मरूपर । आत्म कँवल जहाँ ॥सबद पृ० १४४ ॥

दादू ने अपने पूर्ववर्ती सन्तों की भाँति यह भी कहा है कि ब्रह्म कर्मरहित है
योग० १।२४ ।--

कर्म फिरावै जीव कूँ, कर्मों कूँ करतार ।

करतार कूँ कोई नहीं, दादू फेरनहार ॥१६७॥भा०१ पृ० १४६ ॥

कर्मों के बस जीव है, कर्म रहित सो ब्रह्म ।

जहाँ आत्म तहाँ परआत्मा, दादू भागा भर्म ॥२१॥भा०१ पृ० २३०॥

छादोग्योपनिषद् में कहा गया है ^{ब्रह्म}भूमा ब्रह्म सुख है और अल्प संसार दुःख है-

यो वै भूमा तत्सुखं नाल्य सुखमस्ति ॥७।२२।१॥

इसी के अनुसार दादू ने कहा है कि संसार दुःख-सरिता है और राम सुख सिन्धु है -

दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम ॥ बा० भा० १ पृ० १६॥

दादू ने यह भी कहा है कि वह इन्द्रियानीत होते हुए भी इन्द्रियों के सब कार्य करता है -

‘दादू’ नेन बिन देखिबा, अग बिन पखिबा,

रमन बिन बोलिबा, ब्रह्म सेती ।

स्रवन बिन सुणिबा, चरण बिन चलिबा,

चितबिन चित्यबा, सहज रती ॥१६४॥बा०भा०१ पृ० ६६

‘दे० भा०२ पृ० १०७, सबद पृ० ७३ भी :

दादू ने श्रुतियों ^२श्वेता०३।१४, १५, १६ यजु० ३१।१, २ अथर्व० १६।६।१-४ और
गीता १३।१३ के अनुरूप ब्रह्म के विराट् रूपका भी उल्लेख किया है --

दादू सबे दिसा सौ, सारिखा, सबे दिसा मुख बैन ।

सबे दिसा स्रवनहु सुणो, सबे दिसा कर नेन ॥१॥ बा० २ पृ० २३॥

१- सर्वेन्द्रियगुणमासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

सर्वस्य प्रभुमीशान सर्वस्य शरणं ब्रह्म ॥१७॥

अपाणिपादो ज्वनो गृहीता पश्यत्यवदुः स शृणोत्यकर्णः ।

स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रे पुरुषं महान्तम् ॥ १६॥ श्वेता०३।१७-१६-

गीता १३।१४

२- श्वेता० ३।३, यजु० १७।१६, अथर्व० १३।२।२६ ॥

सब दिसा पग सीस है, सब दिसा मन चैन ।

सब दिसा सनमुख रहै, सब दिसा अँग ऐन ॥

सब दिसि बक्ता सब दिसि ज्ञोता । सब दिसि देखनहार रे अल्ला ॥ सबद पृ० ४१

श्रुतियों में निषेधात्मक ढंग से भी ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट दिया गया है । श्वेताश्वतरो-
पनिषद् में यह कहा गया है कि जब अज्ञानमय अन्धकार का सर्वथा अभाव हो जाता है,
तब न दिन रहता है, और न रात । न सत रहता है और न अरात्, तब एक मात्र शिव
ही रहता है ४।१८ । दादू ने भी इसी प्रकार कहा है -

निर्मल तन निर्मल तत, निर्मल तत ऐसा ।

निर्गुण निज निधि निरंजन, जैसा है तैसा ॥

उत्पत्ति आकार नाही, रहित गम राया । १॥

सीत नहीं घाम नहीं, मोह नहीं माया ॥ २॥

घरणी आकास अगम, चद सूर नाही ।

रजनी निज दिवस नाही, पवना नहिं जाही । ३॥

किरतम घट कला नाही, सकल रहित सोई ।

दादू निज अगम^{निगम}, दूजा नहिं कोई ॥ ४॥ बा० मा० २ पृ० ३६ । दे० सबद २१ पृ० १४१ मी.

ब्रह्म का विविध रूपों में उल्लेख करने के उपरान्त दादू ने अपने ब्रह्म को सगुण व्यक्त
और निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म से भी परे बताया है -

निर्गुण सगुण का कहै, नाँइ बिलबन होइ ॥ १८॥ मा० १ पृ० १८॥

सगुण और निर्गुण वाद से परे जो दादू का ब्रह्म है, वह एक और अद्वैत है--

दादू काया अतरि पाइया, सब देवन का देव । १३॥

जहँ आत्मराम संभालिए, तहँ दूजा नाही और ॥ १६३॥

दादू के दूजा नहीं, एक आत्म राम ॥ १४॥ बा० पृ० २७, ८६, ११५, सपा० मंगलदास

स्वामी 'दे० मा० १ पृ० १६२'

दादू ने अपने राम को एक और अद्वैत कहा अवश्य है किन्तु उनका ब्रह्म सख्या से परे है
उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक है या दो-

एक कहूँ तो दोइ है दोइ कहूँ तो एक ।

यों दादू हेरान, ज्यों है त्यों हीं देख ॥ २४॥ पृ० ८७ बा० मा० १

ब्रह्म के संबंध में यथार्थ बात तो यह है कि वह अविगत है -

दादू राम अगाध है, अविगति लै न कोइ ॥ बा० मा० ११ १८ पृ० १८॥

सुन्दरदास

सुन्दर की दृष्टि में ब्रह्म के अनन्त नाम हैं, किन्तु ब्रह्म के नामों में परस्परवैभिन्न नहीं है। ब्रह्म के नामों में एकता होने पर भी सुन्दर के उपास्य देव राम हैं-

सहस्र नाम की कौन चलावै । नाम अनन्त पार को पावै ॥ १६ ॥ सु० ग्रं० पृ० ६७

हिन्दू की हृदि छाडिके तजी तुरक की राह ।

सुन्दर सहज चीन्हिया सके राम अलाह ॥ ६ ॥ सु० ग्रं० पृ० ३०४।

राम नाम की छांड़ि के और भजे ते मूढ़ ।

सुन्दर दुख पावै सदा जन्म जन्म वै हूढ़ ॥ १८ ॥ सु० ग्रं० पृ० ६७७।

सुन्दर ने नाम ब्रह्म का शब्द और प्रणव रूप में भी उल्लेख किया है -

बाणी में बहु भेट है सुन्दर विविध प्रकार ।

शब्द ब्रह्म परब्रह्म को जानें के जाननिहार ॥ २१ ॥ सु० ग्रं० पृ० ७३७।

जोम नमो नमो नमस्वार गुसाईं ॥ सु० ग्रं० लि० ।

सुन्दरदास ने सगुण भक्तों के अनुरूप ब्रह्म के कुछ गुणों का वर्णन किया है। ब्रह्म में दया आदि मानवी गुण हैं। वे दीन दयाल हैं, और वे संतों का दुःख निवारण करते हैं -

तुम प्रभु दीन दयाल मुरारी ।

दुःख हरण दलित निवारण, भक्तबल्ल संतनि हितकारी । सु० ग्रं० पृ० ८५१।

संतनि कों कौउ दुःख दे तब हरि करे सहाइ।

सुन्दर रामे बाहरा सुनि करि दोरे गाइ ॥ ५१ ॥ सु० ग्रं० पृ० ७४६।

सुन्दर ने ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के साथ साथ सगुण रूप को भी मान्यता दी है -

द्वै रूप ब्रह्म के जानै । निर्गुण अरु सगुन छिपानै ॥

निर्गुण निज रूप नियारा। पुनि सगुन संत अवतारा ॥ ज्ञान समुद्र द्वितीयोत्तासा।

ब्रह्म के सगुण स्वरूप के साथ ही सुन्दर ने उनके अवतारी स्वरूप की ओर भी संकेत दिया है -

सुन्दर जैसी भाव है तेसीई गोविन्द ॥ १६ ॥

सुन्दर अपने भाव ते रूप चतुर्भुज होइ ।^१

याको ऐसीई दृसै वाकै रूप न कोइ ॥ सु० ग्रं० पृ० ७७० ॥

धरती मापि एक छा करत । हाथों ऊपर पबैत धरत ॥ ३७ ॥ सु० ग्रं० पृ० ३३७ ॥

सुन्दर ने नाम, शब्द, प्रणव, सगुण और अवतारी रूप में ब्रह्म का जो विवेचन किया है उसके आधार पर यह तर्क कहा जा सकता कि उँका ब्रह्म साकार और ससीम है । सुन्दर ने नाम, शब्द सगुण और अवतारी ब्रह्म के प्रतिकूल अनाम, अशब्द, निर्गुण और निराकार ब्रह्म का विवेचन किया है ।

सुन्दर के ब्रह्म का न कोई मा है न बाप, न कोई कुल है न जाति, न कोई वर्ण है और न कोई नाम --

जाचिक देख असीस नाम लेइ काको रे ।

माइ बाप कुल जाति बरन नही वाको रे ॥ १२ ॥ सु० ग्रं० पृ० ८२४ ॥

ब्रह्म तक शब्द को पहुँच नहीं है, और वह ब्रह्म ओकार से परे है --

शब्द तहाँ पहुँच नहीं बहु बिधि करे बर्णन ।

सुन्दर ऐसी आत्मा अनुभव होइ प्रमान ॥ २२ ॥ पृ० ७६८ ॥ सु० ग्रं०

ऊं कार आदि उत्पन्ना । ऊं कार प्रिधा भयो मिन्ना ।

ऊकार उरै यह माया । ऊं कार परे हरि रामा ॥ ५ ॥ सु० ग्रं० पृ० २१७

सुन्दर के अनुसार ब्रह्म का साकार स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि वह काल ग्रसित है -

काल ग्रसै आकार को नार्थ सकल उपाधि ।

निराकार निर्लेप है सुन्दर तहाँ न व्याधि ॥ ४७ ॥ सु० ग्रं० पृ० ७७१ ॥

उक्त दशों अवतार भी काल के ओदन बने थे -

कहत दश अवतार जगमँ औतरे आई। काल तेउ भूपटि लीने बस नहीं काई ॥

सु० ग्रं० पृ० ८८८ ॥

सुन्दर का उपास्यदेव अलख और निरंजन है -

अलख निरंजन ध्यावउ और न जाचउ रे ।

कोटि मुक्ति देइ कोई तौ ताहि न राखउ रे ॥ सु० ग्रं० पृ० ८२३ ॥

१- गीता में ब्रह्म को चतुर्भुज कहा है 'गीता ११।४६।।' :

सुन्दर ने कबीर के अनुसार यह भी कहा है कि अजन तो माया है और ब्रह्म निरजन है-
अजन यह माया करी बापु निरजन राइ ।

सुन्दर उपजत वैष्णिये बहुस्यो जाइ बिलाइ ॥ १६ ॥ पृ० ७६३ सु० ग०
निरजन ब्रह्म, सच्चिदानन्द, ओला और विराट् है -

सत् अरु चित आनन्दमय ब्रह्म विशेषण तीन ॥ १८१५ ॥

देह धरै यह जीव है, ईश्वर धरै विराट् ।

कारण कारण भ्रम मये सुन्दर ब्रह्म निराट् ॥ ४० ॥ सु० ग० पृ० ८०५ ॥

ब्रह्म सत्य जान्मिथ्येत्येवम्पो विनिश्चय ॥ २० ॥ विवेक चूड़ामणि ॥ —————> -

शंकराचार्य के इस कथन के अनुरूप सुन्दरदास ने ब्रह्म को सत्य और जगत् को मिथ्या बताया है -

सुन्दर पहली ब्रह्म था अबहू ब्रह्म अखंड ।

आगे हू यह ब्रह्म है मृणा पिण्ड ब्रह्मण्ड ॥ ३ ॥ सु० ग० पृ० ८०१ ॥

सुन्दर के मतानुसार जो जगत् की रचना करके उससे जलम रहता है, वह राम^२ है । जिसकी सत्ता से समस्त गुण क्रियाशील होते हैं, वह आत्मतत्त्व है । यही तत्त्व चेतन जगत् को नाना नृत्य कराता है । यह कर्ता, हर्ता, और धर्ता है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काल, कर्म और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इसके अनुशासन में रहते हैं -

साईं तेरी अगम गति हिकमति की कुरबान ।

सब सिरजे न्यारा रहें सुन्दर यह है राम ॥ ४१ ॥ पृ० ७६६ ॥

जाकी सत्ता पाइ करि सब गुन ह्वै चैतन्य ।

सुन्दर सोई आत्मा तुम जिनि जानहु अन्य ॥ ६ ॥ पृ० ७७६ ॥ सु० ग०

रामहि चेतन जगत नचावै, रामहि नाना णेल णिलावै ॥ ५ ॥ सु० ग०

पृ० ८६६-६७

सुन्दर करता राम है, भरता और न कोइ ।

हरता बहई जानिये ऐसा समरथ सोइ ॥ १८ ॥ पृ० ७६३ ॥

१-अपरोक्षानुमति २४ ॥ शंकराचार्य

२- तस्य कर्तारमपि मां विद्वकर्तारमव्यम् ॥ गीता ४।५-४ भी । २।१३ ॥

जाकी आज्ञा में रहे ब्रह्म बिष्णु मोक्ष । सुन्दर अग्नि अनादि की धारि रहे सिर सेस ।
२२॥

सुन्दर आज्ञा में रहे काल कर्म जमदूत ।

गण गधर्व निशाचरा और जहां लगी मृत ॥२३॥

सुन्दर प्रभु की त्रास ते कौ सब ब्रह्मंड ॥२४॥ पृ० ७६४ । सु० गृ०

वह ब्रह्म न सोता है, और न जागता है -

सुन्दर सूत्रा जीव है, जाग्या ब्रह्म स्वरूप ।

जगन सोवन ते परे सद्गुरु कह्यो अनूप ॥२५॥ सु० गृ० पृ० ६७०॥

वह अकथ, अग्रह्य, अमित, अपार, अक्षारहित, अमल, अज, अलस, अगाध, अविनाशी, अटोल, अमोल, अस्नेह, असंढ, अक्षय, अरेख, और इन्द्रियरहित है -

अकह अगाध अति अमित अपारा । अक्ष अमल अज आम विचारा ॥

अलस अमेव लणै नहिं कोई । अति अगाध अविनाशी सोई ॥२६॥ पृ० २१८

अटोल अमोल अमोल अमान । अस्नेह अरेख अनेह निधान ।

न शेष न अक्षेणं न रेण न रूपं । नमस्ते नमस्ते नमस्ते अनूप ॥२७॥

न वक्त्र न घ्राणं न कर्णं न अङ्गं । न हस्तं न पादं न सीसं न ललाटं ॥ पृ० २८० सु० गृ०

असंढ चिदानन्द देवाधिदेवं । फणिन्द्रादिरुद्रादिसेवं ॥ पृ० २७६॥

वह स्वरस, अनादि और इन्द्रिय स्व बुद्धि की पहुँच से परे है^१। सुन्दर ने मुण्डकोपनिषद् के अनुसार यह भी कहा है कि ब्रह्म नेत्र वाणी और न अन्य इन्द्रियों से ही ग्रहण किया जा सकता है^२ -

ताकी आदि न अंत है मध्य कह्यो नहिं जाइ ।

सुन्दर ऐसी आत्मा सब में रह्यो समाइ ॥

इन्द्रिय पहुँची सके नही मनहू की गमि नाहिं ।

सुन्दर जानै आपको आपु आपु ही माहि ॥२८॥

१- कठो० १।३।१०-११ ॥

२- न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा

नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मण वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्त्व-

बुद्धि हु पहुँचि सके नहीं कैसे दूरि लग दौर ।
सुन्दर ऐसी जात्मा पहुँचि करौं और ॥२१॥

सु० ग० पृ० ७६७-७६८

ओत्र न जानत चक्षु न चानत जानत नांहि जु सूघत घ्रानै ।
ताहि स्पर्श तुवा न सके पुनि जानत नांहि न जीम बणानै ॥
ना मन जानत बुद्धि न जानत चित अहकहि क्यों पहिचानै ।
सब्द हु सुन्दर जानि सके नहि, आत्मा आपु कौ आपु ही जानै ॥२०॥

सु० ग० पृ० ६१८॥

ब्रह्म को इन्द्रियाँ नहीं जानती, किन्तु वे ब्रह्म से ही शक्ति प्राप्त करती है, सुन्दर का यह कथन केलीपनिषद् १॥-२-४-५-६-७८८ से प्रभावित है -

राम बुलावै राम बुलावै, राम बिना यह स्वास न आवै ।

रामहिं श्रवनहुं शब्द सुनावै, रामहि नेनहुं रूप दिणवै ॥

रामहि नासा गन्ध लिवावै ~~रामहि नासा गन्ध लिवावै~~ रामहि स्नाना रसहि चणावै।

सु० ग० पृ० ८६६-६७:

सुन्दर ने नकारात्मक शैली में भी ब्रह्म का वर्णन किया है । वह न ऊष्ण है, न रक्त न पीत, न श्वेत और न कृष्ण, न छाया है न माया, न देश, न काल, न वृद्ध है और न बाल, न ह्रस्व है न दीर्घ, न मुक्त, न मोन, न वक्ता, न धूम्र, न तेज और न रात है न दिन ---

न ग्राम न धामं न शील न चोष्णं । न रक्त न पीतं न श्वेत न कृष्णं ।

न छाया न माया न देशो न कालो । न जाग्रन्न स्वप्न वृद्धो न बालो ।

न ह्रस्वं न दीर्घं न रम्य अरम्यं । नमस्ते नमस्ते नमस्ते आत्म्यं ॥५॥

न बद्धं न मुक्तं न मोनं न वक्तुं । न धूम्रं न तेजो न यामी न नक्तं ॥६॥ पृ० २८० सु० ग०

दे० पृ० ७६७-६८ भी

नहीं नहीं करते रहने से ही ब्रह्म को पहिचान सकते हैं -

सुन्दर यह नहि यह नहि यह तौ है प्रम कूप ।

नाहि नाहि करते रहैं सो है तेरो रूप ॥२२॥ पृ० ७७८ सु० ग०

वह न सगुण है और न निर्गुण, न वह एक है न और न दो । नेति नेति कह कर भी वेद उसका भेद नहीं पा सके । ब्रह्म के सम्बन्ध में यही यथार्थ कथन है कि वह अकथ है-

न तहां सगुण न निर्गुण सारा । सु०ग्रं० पृ० ११४ ॥

नां वह सूक्ष्म स्थूल है ना वह एक दोइ । सुन्दर ऐसी आत्मा अनुभव ही गमि होइ॥

सु०ग्रं० पृ० ७६७-६८

तू अगाध तू अगाध, तू अगाध देवा ।

निगम नेति नेति कहैं, जानैं नहिं भेवा ॥पृ० ८५०॥

सदा रहै आनंद में सुन्दर ब्रह्म समाइ ।

गूगा गुड कैसे कहै मनही मन मुसकाइ ॥५॥सु०ग्रं० पृ० ७६६॥

जगजीवन साहेब .

सुन्दर की भाँति जगजीवन के राम कुत्ताल हैं, जो बर्तन बनाते हैं किन्तु इस कुत्ताल का अन्त पाना कठिन है, शेषा, शम्भु, ब्रह्मा, विष्णु, भी उसका अन्त नहीं पा सके --

साधो एक बासन गढ़े कुम्हार ।

तेहि कुम्हार का अंत न पावौ, कैसे सिरजनहार ॥१॥बा० भा०२ पृ० ४२

सस सन्धु थके ब्रह्मा, बिस्तु तारी लाइ ।

है अपार अगाध गति प्रभु, कहां नाहीं पाइ ॥५॥बा०१ पृ० १-२।

वह कर्ता है, ह्ता है, वहजो कुछ चाहता है वह करता है --

करता हरता तुमहीं आहहु, करौ में कौन निहोरा ॥२॥बा०भा०१ पृ० १४।

चहहु सुमेरहि किनका, कन सुमेरहि करहु ।

औह सब बनाव तुम्हारा, गिरहिं अघर घरहु ॥२॥बा०भा०१ पृ० ३३-३७।

वह निर्गुण है, जगजीवन इसी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं -

निर्गुनं निहारि निरखहु अन्त नाहीं जाय ।

सीस दुइकर चरमन कूटि नाहीं जाय ॥३॥ पृ० ४१ । दे०भा०१ पृ० १४ भी .

१- सु० ग्रं० १ पृ० ४७२ ॥

मूलकदास

मूलक की वाणियों में ब्रह्म का व्यक्त और अव्यक्त रूप अभिव्यक्त हुआ है। मूलक ने हरि की मूर्ति का उल्लेख किया है। इस मूर्ति पर वे बलिहारी होते हैं --

कहता मूलक मैं बिकाना हरि मूरत पर

जिसके दीदार से जुड़ता मेरा हिया है ॥१२॥४॥ बा० पृ० ३१॥

गीता ४।७-८ के अनुसार मूलक ने यह भी कहा है कि ब्रह्म भक्तों का हित संपादन करने के लिए युग युग में विविध रूप धारण करता है -

नमो निरंजन निरंकार, अविगति पुरुष जल्लिख ।

जिन संतन के हित धर्यो, जुग जुग नाना भेष ॥२३॥ बा० पृ० ३४ द० पद २४

उपासना की दृष्टि से मूलक ने ब्रह्म के साकार, अवतारी और सगुण बा० पृ० २६, २७, २ स्वरूप का वर्णन अवश्य किया है, किन्तु दार्शनिक दृष्टि से मूलक का ब्रह्म अज और निर्गुण है। मूलकदास ने कई पदों में अवतारवाद का खंडन किया है। मूलक की दृष्टि में दस अवतारों को देखकर मत भूलो ऐसे रूप अनेक हैं -

दस अवतार कहाँ तें आये, किनरे गढ़े करतार ॥ बा० पृ० १५॥

दस औतार देखि मत भूलो, ऐसे रूप धनै ॥ २॥ बा० पृ० १६॥

तैषिरीयोपनिषद् १३।४ के मन को ब्रह्म कहा गया है। मूलक ने भी कहा है कि जो मन में है वही परमेश्वर है -

जोई मन सोई परमेश्वर, कोइ बिरला अबू जानै ॥ २॥ बा० पृ० १७॥

मूलक के ब्रह्म निर्गुण हैं। निर्गुण ब्रह्म का गुणगान कोई बिरला ही करसक्ता है --

कहत मूलका निरगुन के गुन, कोइ बड़भागी गावे ॥ बा० पृ० १७

यह निर्गुण ब्रह्म सत्य है, और सब जीवों में व्याप्त है ---

साँचा तू गोपाल, साँच तेरा नाम है ॥ २॥ १ पृ० ५ बा० ॥

कुंजर चींटी पशु नर, सब में साहेब एक ॥ २५॥ बा० पृ० ३७॥

वह न कुछ खाता है और न कुछ पीता है, न वह सोता है, न जागता है, न वह मरता है न जीवित रहता है, वह इन्द्रियातीत होने हुए भी इन्द्रियों के कार्य करता है -

हमरे गुरु की अद्भुत लीला, ना कछु साय न पीवे ।

ना वह सोवे ना वह जागे ना वह मरे न जीवे ॥ २॥ ३॥

बिन पायन सब जग फिरि आवै, सो मेरा गुरु भाई ।

कह मलूक नाकी बलिहारी, जिन यह जुगन क्ताई ॥२७॥ बा० पृ० २॥

दरियासाहब मारवाड़ वाले

संत दरिया के राम परब्रह्म हैं, वह निर्गुण, अलख, अमेव, अनादि, पूर्ण, अगोचर
अम, अपार और एक हैं --

नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु सत अघारि ।

जन दरिया बंदन करै, पल पल वारू वारि ॥१॥ बा० पृ० १

दरिया निरगुन राम है, सरगुन सतगुरु देव ।

यह सुमिरावै राम को, वो है अलख अमेव ॥५०॥

आदि अनादि मेरा सौई ।

दृष्ट न मुष्ट है अम अगोचर, यह सब माया उनही माई ॥१॥

दरिया सुमिरै एकहि राम, एक राम सारै सब काम ॥६॥ बा० पृ० ३४-३५।

ब्रह्म के विभव रूप से सम्बन्धित संत दरिया ने कबीर से मिलता जुलता एक पद कहा है-^२

कोट बिस्नु जा के अगवानी, संख चक्र सत सारंग पानी ॥२॥

कोट काल सकर कोतवाल, भैख दुर्गा घरम बिचार ॥४॥

अनंत सत ठाढ़े दरबार, आठ सिधि नौ निधि द्वारपाल ॥५॥

कोट बेद जाको जस गावै, बिधा कोट जाको पार न पावै ॥६॥

कोट तेज जा के तपै रसोय, बरुन कोट जाके नीर समोय ॥८॥

चद सूर जाके कोट चिराग, लक्ष्मी कोट जाके रौंध पाग ॥१०॥ बा०

दे० पूरा पद पृ० ३५-३६

किन्तु दरियादास अवतारवाद के समर्थक नहीं थे —

ब्रह्मा बिस्नु दस ओतार, सुपना अतर सब ब्यौहार ॥१४॥ बा० पृ० २२।

१- क० ग्र० पृ० २०२-२०३, शब्दा० भा० १ पृ० ८६

२- भगवान् के विभव रूप से सम्बन्धित एक पद सत दरिया का भी मिलता है

दरियासागर पृ० ५॥

तीन लोक और चौदह भुवन में राम के समान अन्य कोई देव नहीं है, उस राम का कोई भी पार नहीं पा सकता, यह आदि और अंतरहित है -

तीन लोक चौदह भुवन, दरिया देखा जाय ।

राम सरीखा राम है, इसा न दूजा कोय ॥ १६ ॥ पृ० ३१ ॥

आदि अंत मद्ध नहि जावो, कोई पार न पावै ताको ॥ १७ ॥

जन दरिया के साहब जोई, तापर ओर न दूजा कोई ॥ १८ ॥ पा० पृ० ३५-३६ ॥

सत दरियादास बिहारवाले •

दरिया ने ब्रह्म के लिए राम, कृष्ण, रहीम आदि नामों का प्रयोग करते हुए सबको समान माना है^१ -

तुम राम रहीम रमापति रवि हौ बलि मलि पापसमे हरता ।

तुम करम करीमा अलह पूर्ख हौ सतन्हि ताज सदा धरता ॥ शब्दा० १ पृ० ८७ ॥

दरिया के अनुसार ब्रह्म के अनन्त नाम हैं । एक से अनन्त का विस्तार होता है, और अंत में पुनः एक ही रहता है --

अनंत नाम सकल बौराना । माया फद सब रहे मुलाना ॥

एकै सौ अनंत भो, फूटि डारि बिस्तार ।

अतहू फिरि एक है, ताहि खोजु निजु सार ॥ द० सागर पृ० २॥

नाम ब्रह्म के साथ ही दरिया की रचनाओं में ब्रह्म के अवतारों के स्वरूप का भी उल्लेख मिलता है । गीता के अनुसार दरिया ने यह कहा है कि ब्रह्म भक्तों के दुःख निवारण करने के लिए अवतरित होता है --

ताहित सरकार का दास जानि अवतरि हौ जो नहि बुझे ताहि साहब बुझाई है ।

साहब हौ सब संतन को पति राखि लियो अपने बलते ।

दरिया जो कहैं तेरो नाम क्रिपाल सौ दास के लाज सदातुम धास्व ॥

द० एक अनु० पृ० ६५ द० पृ० १३५ भी ॥

दरिया ने सगुण साकार ब्रह्म का उल्लेख तो किया है किन्तु उनका उपास्यदेव निर्गुण ब्रह्म है -

१- विस्तार के लिए देखिए - द० सा० १०-७-६५ '६,

दरिया एक अनुशीलन पृ० ६५, ५५ ॥

दरिया ने ब्रह्म के अवतारी स्वयं का अनेक स्थानी पर खडन किया है । ब्रह्म अविनाश है।
 उसका कोई माता पिता नहीं है । अतः न वह उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है ।
 उस पुरातन पुरुष का अवतार नहीं होता -

मह कछ नाहि बराह सख्या, वीर साहब है अविगनि रूपा ॥३१॥ ५।

बोए साहब सामर्थ है, हारि जीति नहि जार।

उपजि बिनसि खपए नाही, मातु पिता नही भार ॥द०एक अनु० पृ०४

परिमल पुखी मुआ नहि कबही नही हुआ नहि होगा ॥ १८, १९ ॥द०एक अनु०पृ० १३४

पुरुष पुरान ना होहि अवतारा । गाढे जोति करे उँजियारा ॥द०सा० पृ०२

दरिया ने अपने राम को, आत्माराम, परशुराम, दशरथपुत्र राम से भिन्न पुरातन पुरुष
 कहा है । यह पुरुष निर्गुण है, उसमें कोई भी गुण नहीं है -

तीन राम का करहु बिचारा, प्रथमहि आत्मराम सवारा ।

परसुराम दूजे यह कह्यै, तीजे तो दसरथ ग्रिह अह्यै ॥

चौथ ब्रह्म है पुर्ण पुराना, जाको जाप करहि भगवाना ॥द०एक अनु० पृ० ८॥

कहे दरिया वीर मरे ना जीवै निर्गुन पुखी निनार ॥वही पृ० ६६॥

उह गुन रहित तो रह गुन कैसे ढूँढत फिर उदासी ॥वही पृ० १३८॥

दरिया के अनुसार वह हस्तपादरहित, रूप रस विरहित, सत्य, सर्वव्यापक, अलिप्त, अखंड,
 अपार, अजर, अमर, अडोल, और एक है --

सो निर्गुन कथि कहे सनाथा । जाके हाथ पांव नहि माथा ।

निराकार आकार बिहूना । रूप रस न अह नमूना ॥द०सा० पृ०२०॥

सब घट व्यापक एकै रामा । सरग पताल बसै सब धामा ॥

एकै ब्रह्म सकल घट सोई । ताहि चिन्हहु सतसगति होइ ॥द०सा० पृ०३०

आपै साँच साँच है सोई । झूठा या जग जात बिगोई ॥द०सा०पृ० ५॥

वार कहे फेरि पार बखाना, वह है ब्रह्म अलिप अमाना ॥१६॥

बोए ब्रह्म अवहित नाहि कह्यै, सो जिदा जग जाग्रित अह्यै ॥१८॥द०एक अनु० पृ०११

तुम छाड़ि दे लाज मुक्ति के खोजू अजर अमर अडोल है रे ॥ पृ० ६८ वही

वह इन्द्रियातीत होते हुए भी इन्द्रियो का कार्य करता है --

बिनु पग चलै सुने बिनु काना । बिनु कर निरति बेद करि जाना ॥

बिनु चक्षु देखै सप्त पताला । बिनु पूरन ब्र परगट है काला ॥द०सा० पृ०

दरिया के राम सगुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण और निर्गुण से परे हैं,
वे त्रिगुणानीत हैं-

अगुन कहै सरगुन कहै, ब्रह्मनिर्जन देव ।

त्रिगुन सगुन तैं भीन है, ता करता के सेव ॥ द० एव० पृ० १८१ पृ० १५

जहा तक द्रिष्टि देखन में आवै सो माया का चीन्हा ।

का निगुन का सगुन कहिये बोर तै दुइ से भीना ॥ वही पृ० १३४।

कबीर, रेदास, नानक, दादू और सुन्दरदास आदि निर्गुण भक्तों ने ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनमें लगभग साम्य है। सभी ने ब्रह्म का सगुण, साकार रूप में उल्लेख करते हुए निर्गुण और निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन किया है।

ब्रह्म निर्गुण है या सगुण, निराकार है या साकार, वह एक है या दो, उसके संबंध में अन्तिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अतः सभी सत्ता ने ब्रह्म को अविात और अकथ कहा है।

• ख : जीव

जीव क्या है, और उसका ब्रह्म से क्या संबंध है, नीचे इसका निर्गुण सन्तो के अनुसार विवेचन किया जा रहा है।

नामदेव

दार्शनिक दृष्टि से नामदेव ने ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं माना है। ब्रह्म और जीव जल और जलतरंग की भाँति अभिन्न हैं। ब्रह्म स्वयं गाता, बजाता और नृत्य करता है ---

जल तै तरंग तरंग तै है जलु कहल सुनन कऊ दूजा।

आपहि गावै आपहि नाचै आप बजावै तूरा ॥ हि को मराठी सत्ता की

देन, पृ० २६१ ॥

कबीर

गीता १५।७: मैं यह कहा गया है कि जीव ब्रह्म का अंश है^१, और वह प्रकृति

स उत्पन्न त्रिगुणों के द्वारा देह में आवद्ध होता है १४।५ । कबीर ने यह भी कहा है कि जीव ब्रह्म का अंश है, और वह माया में फँसकर जीव नाम से स्थात हुआ है --

कहु कबीर इहु राम की अंसु । जस कागद पर मिटै न मसु ॥ १२६॥ क०ग्र० पृ० ३०१।
जीवा को राजा कहैं, माया के आधीन । १८। ६०ग्र० पृ० ३४॥

जीव कर्मों के द्वारा बन्धन में पड़ता है --

नाना गुन कर्म कीन्है जीव वधन दीन्है ॥ ३६॥ अनुरागसागर पृ० ३३
जीव कर्मों के वश में है, यह कबीर ने अन्य स्थानों पर भी कहा है दे० बीजक पृ० ६१

क०ग्र० पृ० १८७, अक्षरा० पृ० २३

गीता में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म प्रकृति में गम को स्थापन करता है जिसके संयोग से सम्पूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है । तमस्त योनियों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन सब की योनि महद्ब्रह्म प्रकृति है, और उसमें बीज प्रदान करने वाला पिता ब्रह्म है गीता १४।३-४ रामानुजभाष्य । इसी भाव को व्यक्त करते हुए कबीर ने कहा है कि ब्रह्म बृक्ष है, उस पर माया रूपी फूल लगा हुआ है । उस फूल से तीन फल सत्त्व, रज, तम उत्पन्न हुए, जिनके संयोग से ८४ लाख योनियों की सृष्टि हुई है । इन योनियों में ब्रह्म बीज रूप में समाविष्ट है, अर्थात् ब्रह्म के द्वारा ही जीव जगत् में आया है --

ब्रह्म है बृक्ष ता फूल माया भई, फूल तैं तीन फल लिये उपाई ।

लख चोरासी जोनि बाजी रची, ब्रह्म ही बीज ता में समाई ॥

ब्रह्म ते जीव भौ जगत में बहि रहा, बिखरिया खड ज्यो रैत समाई ॥

ज्ञान गुदड़ी पृ० १६ ॥

कर्म और मोह के कारण जीव और ब्रह्म का अन्तर स्पष्ट होता है । श्रुतियों^१ 'अथर्व० ६।१४, २० ऋ० १।१६४ । २० श्वेता० ४।६-७-५' में जीव और ब्रह्म के अन्तर को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि एक ही बृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं । इनमें से एक पक्षी जीवात्मा तो फलोपभोग करता है, और दूसरा ईश्वर फलोपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है । इसी के भाव साम्य पर जीव और ब्रह्म के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कबीर ने भी कहा है ---

चढ़ तरवर दो पंखी बोले, एक गुरु एक चेला ।

चेला रहा सो रस चुन साया, गुरु निरन्तर खेला ॥ क०ग्र० पृ० २२६॥

दो पंक्तियों के रूप के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कबीर द्वैतवाद के भी समर्थक थे। कबीर की रचनाओं में जीव और ब्रह्म के अन्तर से सम्बन्धित छंद मिलते हैं, किन्तु जीव और ब्रह्म की अभिन्नता से संबंधित छन्दों की अपेक्षा वे नाण्य हैं। कबीर ने यह अनेक स्थानों पर कहा है कि जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है।

कबीर के मतानुसार जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जो जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं उन्हें नर्क में पड़ना पड़ता है। वस्तुतः जीव जहम् वही ब्रह्म है सोहं वृहदा० १।४।१० --

हम तो एक एक करि जाना ।

दोइ कहें तिनही लौ दोजग, जिन नाहिन पहिचानां ॥५५॥ क० ग० पृ० १०५॥

सोहं हंसा एक समान, काया के गुण जानहि जान ॥ क० ग० पृ० १०५॥

श्वेताश्वतरोपनिषद् ४।४ में यह स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्म स्वयं ही नीले रंग के पतंग, हरे रंग और लाल रंग आंखों वाले पक्षी, तीसरे, बिजली से युक्त भेड़, शत्रु और सप्त समुद्र के रूप में प्रकट हो रहा है। इसी भाव के आधार पर कबीर ने भी कहा है कि वह ब्रह्म स्वयं ही राम है और स्वयं ही रावण है। वह आप ही कृष्ण है, और आप ही कस। वह अपने आपका आप ही हनन करता है। वह आप ही भक्त और भगवान् है --

आपही रावणा आप रघुनाथ जी, आपको आपही आप दलैरी ।

आपही कृष्ण है कस है आप ही आपको आप आपहि हँसै री ॥

आपही भक्त भगवंत है आपही, और नहि दूसरा कस सुनै री ॥

ज्ञानगुदड़ी पृ० ३७ ॥

रैदास :

रैदास ने जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं माना है। शंकराचार्य ने यह कहा है कि जैसे रज्जु में सर्प की प्रकृति प्रतीति मिथ्या है उसी प्रकार जीव भाव मिथ्या है 'अपरोक्षानुभूति ४४-५३'। रैदास ने जीव और ब्रह्म के अन्तरको मिथ्या माना है। जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है इसे सिद्ध करने के लिए रैदास ने यह कहा है कि जीव और ब्रह्म सरिता और सिन्धु के जल की भाँति अभिन्न हैं। वे जल और जलतरंग, कनक और कनक कुंडल की भाँति अभिन्न हैं -

माघो भरम कैसेहु न बिलाई । ताते द्वैत दैसे आई ।
 कनक कुडल सूत पट जुदा, रजु मुलंग भ्रम जैसा ।
 जल तरंग पाहन प्रतिमा ज्यों, ब्रह्म जीव छति ऐना ॥५३॥१॥
 बिमल एक रस उपजै, न बिनसै, उदय अस्त दीउ नाहीँ ।
 बिगता विगन घटै नहिँ कबहूँ, बसत बैसे सब माहीं ॥२॥बा० पृ०२५॥
 रजु मुलंग रजनी परगासा, अस्त कहु भरम जनावा ।
 समुक्ति परी मोहिँ ननक अलंकृत अब कहु कहत न जावा । १३ पृ०२५, १५ मी।
 जब हम हूँ तब तुम नाहीँ, अबतुम हौ हम नाहीँ ।
 सरिता गवन कियो लहर महोदधि, जल केवल जल माहीं ॥५२॥वही पृ०२५॥

नानक

नानक के मतानुसार सभी जीव ब्रह्म के अंश हैं -

सम महि जीउ जीउ है सोई घटि घटि रहिआ समाई ॥७॥गु०ग्र०पृ०१२७३।
 और यह जीव घट घट में व्याप्त है -

सम महि जीउ जीउ है सोई घटि घटि रहिआ समाई ॥७॥ गु०ग्र० पृ०१२७३
 ब्रह्म आप ही जीवरूपमें कर्ता, मोक्ता और बंधन तोड़ कर मुक्त है -

आपे करता आपे भुगता । बंधन तोड़ै सदा है मुक्ता ॥

सदा मुक्तु आपे है सचा आपे अलखु लखावणिआ ॥४॥गु०ग्र०पृ०१२५॥

बस्तुतः जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है । ब्रह्म स्वयं ही योगी है और स्वयं ही भोगी है, वह आप ही रसिआ, और परम संयोगी है -

आपे जोगी आपे भोगी । आपे रसीआ परम संजोगी ॥२॥गु०ग्र० पृ०१०२१।

दादू :

दादू के मतानुसार जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है । जैसे नमक और पानी मिल कर एक हो जाते हैं उसी प्रकार जब तन मन मिल कर एक हो जाते हैं, तब जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं रहता -

काचा उकलै कफणी, काया हौडी माहिँ ।

दादू पाका मिलि रहे, जीव ब्रह्म द्वे नाहिँ ॥२॥बा०भा०२ पृ०२३१॥

तन मन बिले यों कीजिये, ज्यों पाणी में लूँगा ।

जीव ब्रह्म एकै मया, तब दूजा कहिये कूँगा ॥१६७॥पृ० ६३बा० मा०१

जीव और ब्रह्म एक होते हुए भी कर्मों के कारण परस्पर भिन्न हैं। जीव कर्मों के वर्णमं है और ब्रह्म ^{कर्म}रहित है -

कर्मों के बस जीव है, कर्म रहित सो ब्रह्म ।

जहें आत्म तहें परमात्मा, दादू भागा भर्म ॥२१॥ बा० भा० १ पृ० २३०

किन्तु जीव और ब्रह्म में अन्तर तभी तक है जब तक कर्म शेष है। कर्मों से छूटने पर जीव ब्रह्म के समान बन जाता है -

दादू बंध्या जीव है, छूटा ब्रह्म समान ।

दादू दोनों देखिए दूजा नाही जान ॥२०॥ बा० भा० १ पृ० २३०।

सभी जीव ८४ लाख काया के वस्त्र में होकर अनन्त और अपार हो गए हैं, जो जीव देह को वस्त्र में रखते हैं, वे निरंजन और निराकार हैं -

काया के बसि जीव सब, ह्वै गये अनंत अपार ।

दादू काया बसि करे, निरंजन निराकार ॥१६॥ पृ० २३० बा० भा० १ पृ० २३० मं

जीव कर्मों के बन्धन में पड़कर ब्रह्म से जलग हो जाते हैं किन्तु सच्चा गुरु मिलने पर, ब्रह्म की सेवा करने से, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से और राम रसायन का पान करने से जीव ब्रह्म बन जाता है --

दादू ऐसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करि लेह ॥१३॥ पृ० २ भा० १, पृ० १३ भी बा०

जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबरि होइ ॥

दादू जाणै ब्रह्म कौं ब्रह्म सरीखासोइ ॥८॥

राम रसाइन पीवतौ, जीव ब्रह्म ह्वै जाइ ॥१७॥ पृ० ८५-८६, बा० भा० १॥

सुन्दरदास

सुन्दर के मतानुसार जड़ के संयोग से ईश्वर निज रूप को भूल कर स्वयं ही जीव भाव को प्राप्त हुआ है -

सुन्दर जड़ के संग तैं भूलि गयो निज रूप ।

देणहु कैसौ भ्रम भयो बूडि रह्यो भवकूप ॥११॥ सु० ग्र० पृ० ७७२ ॥

सुन्दर ईश्वर आपही मानि लियो जीवत्व ॥२५॥ पृ० ७७३ ॥

एक अन्य स्थान पर सुन्दर ने यह भी कहा है कि ब्रह्म^१ वह भाव और ममता के कारण अपने स्वरूप को भूल कर स्वयं ही जीव रूप को ग्रहण किया है सु०ग्र०७ पृ०८१५।
ब्रह्म और जीव रूप - ब्रह्म में यह अन्त है कि जीव सीता रहता है और ब्रह्म जागता रहता है^१ -

सुन्दर पूना जीव है जाग्य ब्रह्म स्वरूप ॥५५॥पृ० ६७० सु०ग्र०

ब्रह्म से अलग हुआ जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, जादि ठगो की नगरी में जाकर फँस गया है -

कामं ठग क्रोधं ठग लोभं ठग मोहं ठग

ठगनि की नगरी में जीव आइ पर्यो है ॥११॥पृ० ३६६ सु०ग्र०

यह नगरी जगत् एक वृक्षा है, जिस पर सुरा दु ख रूपी जैव फल लगे हुए हैं । जीव रूपी पक्षी इस वृक्षा पर^१ फलोपभोग करता है किन्तु ईश्वर रूपी पक्षी इन फलों का उपभोग नहीं करता । जीवात्मा जब फलोपभोग नहीं करता, तब वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है । सुन्दर ने इस रूपक को श्रुतियों से उद्धृत किया है-

सुखदुःखानि फलानि जैव नाना स्वादनं पूतं ।

तत्रात्मा विहगम तिष्ठति सुन्दर साक्षिभूत ॥२॥पृ० ६३६॥

तामं दो पक्षी कसहिं सदा समीप रहाहिं ।

एक भणै फल वृक्षा के एक कछू नहि णहि ॥८॥

जीवात्म परमात्मा ये दो पक्षी जानं ।

सुन्दर फल तरु के जै दोऊ एक समान ॥६॥१० पृ० ६७१ सु०ग्र०

जीव, कर्म, कर्म भोग, भ्रम, अज्ञान, काम क्रोध के कारण ब्रह्म से अलग हो गया है किन्तु सद्गुरु के द्वारा अज्ञानान्धकार अनावृत्त होने पर जीव, ब्रह्म रूप होजाता है^२ । तब जिस प्रकार सलिला, सिन्धु में मिल कर एक हो जाती है उसी प्रकार जीव और ब्रह्म मिल कर एक ब्रह्म होजाते हैं -

सरिता मिलइ समुद्र हि भेद न कोई । जीव मिलइ परब्रह्म हि ब्रह्म होइ ।

पृ० ३७६ ॥सु०ग्र०

-थ-

१- य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्ममाण ।

तदेव शुक्र तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥कठो० २।२।८॥

२- द्वा सुपर्णं सयुजा सखाया समानं वृक्षां परिणस्वजाते ।

सुन्दर ने जीव की चार अवस्थाओं स्वप्न, जाग्रत, सुषुप्ति, तुरिया का उल्लेख किया है पु०ग्रं० पृ० ७८१-८२-८३-८४-८५ । इनमें से स्वप्नावस्था में ही जीव और ब्रह्म का भेद रहता है । स्वप्न समाप्त होने पर जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। जीव की तीन अवस्थाएँ प्राकूप हैं, चौथी तुरियावस्था ज्ञानमय है, उसमें जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है --

कर्ता कर्म न भोगता पुद्गल जीव न कोइ ।

सुन्दर यह भ्रम स्वप्न में जागें एक न दोइ ॥ १॥ पृ० ८१७ सु०ग्रं०
तीन अवस्था भेद है तीनों ही भ्रम कूप ।

चौथी तुरिया ज्ञानमय सुन्दर ब्रह्म स्वरूप ॥ ३१॥ पृ० ७८५॥ सु० ग्रं०

इस प्रकार सुन्दर ने जीव और ब्रह्म की अमिन्नता को अनेक पदों में स्पष्ट किया है
सु०ग्रं० पृ० ७८१, ८१०, ८१५, ६७०, ६६७ ।

जगजीवनसाहेब

जगजीवन ने भी जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं माना है -

राम संत ते अंतर नाहीं । संत ते कबहूँ न्यारे नाहीं ॥ १०॥ बा० भा० १ पृ० ५४॥

मूलकदास

मूलकदास के मतानुसार जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है । ब्रह्म स्वयं ही विभिन्न जीवों के रूप में क्रीड़ा कर रहा है -

हमहिँ अस्व हमहीँ असवारा । हमहिँ दास हमहीँ सरदार ॥ १०॥

हमहीँ सूरज हमहीँ चदा । हमहिँ भये नन्द के नन्दा ॥ १॥

हमहीँ दसरथ हमहीँ राम । हमरे ओघ हमारे काम ॥ १२॥

साहेब मिलि तब साहिब होवै, ज्यौँ जल बूँद समावै ॥ ६॥ बा० पृ० ४॥

सत दरिया साहब 'मारवाड़ वाले'

सत दरिया साहब के अनुसार जीव और ब्रह्म एक ही हैं -

जहँ दरिया दुविधा नहीं, स्वामी सेवक एक ॥ ३८॥ बा० पृ० १६॥

शेष- तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ६॥ श्वेता० ४॥

समाने वृद्धौ पुरुषो निमग्नोऽनीश्या शोचति मुह्यमानः ।

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ वही

३ परमात्मा अरु आत्मा उपज्या यह अविवेक ।

संत दरिया बिहार वाले •

संत दरिया ने जीव और ब्रह्म की भिन्नता और अभिन्नता दोनों का उल्लेख किया है। दरिया के अनुसार जीव एक ऐसा पक्षी हंस है जो अपने अपनी घर से भटक गया है। यह जीव अजर और अमर है, परन्तु भटक कर यह मर्त्यलोक में जा गया है ॥ शास्त्रस्वशेषः ॥ ३३१ ॥ मर्त्यलोक में जीव ब्रह्म से भिन्न रहता है -

बिज से बिज उत्पत्ति किया, सो बिज सम टे दीन्ह ।

जीव जीव सम जीव है, ब्रह्म इन्हो मीन्ह ॥ ८० ॥ ८० एक ॥ अनु० पृ० १

किन्तु आत्मज्ञान के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता प्राप्त कर सबता है --

• हिरदै होय बिबेक वृद्धाई । जंतहु होय एक फिरि जाई ॥ ८० सागर पृ० २८ ॥

निर्गुण संतों ने जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं माना है। जड़ के सयोग से ब्रह्म ने ही जीव रूप धारण किया है। जीव जब द्वैत भाव भूल जाता है तब उसमें और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं रहता। यद्यपि निर्गुण संतों में अद्वैत भाव के साथ साथ द्वैत भाव भी मिलता है तथापि उनमें जीव और ब्रह्म की अभिन्नता से संबंधित भावी अद्वैत भाव का ही प्राधान्य है।

• गः जगत्

उपनिषद्दी के अनुसार जगत् जगत् जीव के उपयोग के लिए है^१ जो जीव भोग में आसक्त होता है वह भवजाल में फसता है। जो भोग को छोड़ कर ब्रह्म की ओर देखता है वह जगत् जाल से निकल जाना है^२। संतों के अनुसार यह नाना रूपों का समष्टिक जगत् क्या है जिसमें नाना प्रकार के जीव आसक्त हैं, नीचे सटीक में इसका विवेचन किया जा रहा है।

१- अनीशश्चात्मा वध्यते मोक्तृभावाज्ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः • ॥ श्वे० १। ८॥

२- श्वेता० १। ६ - ८-६-१० ॥

नामदेव

नामदेव के मतानुसार सृष्टि में ब्रह्म व्याप्त है। यह सृष्टि जल और जलतरंग की भाँति ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अर्थात् यह ब्रह्म का ही अभिव्यक्तिकरण है^१ -

कहत नामदेव^२ हरि को रचना देतहु रिदै बीचारी ।

घट घट अंतरि निरंतरि केवल मुरारी ॥

जलतरंग अरु फन बुदबुदा जतल भिन न कोई ।

इहु परंपंचु पारब्रह्म की लीला बिचरत आन न होई ॥ हि०को०म०सं० की देन पृ०

यह जगत् ब्रह्म से व्यक्त होने पर भी मिथ्या है -

मिथिआ मरमु अरु सुपनु मनोरथ नति पदार्थु जानिआ ।

सुखित पंहीया मच फउ पिंजरे संसार माया जालु रे ॥ १॥ पृ० २६६॥

श्वेताश्वतरोपनिषद् ३।११ में जगत् को जात कहा गया है। इस जगत् को नामदेव ने भी माया जाल कहा है -

मनु पहीया मच फउ पिंजरे, संसार माया जालु रे ॥ १॥ पृ० २६६ । हि०को०म०सं० की देन

यह संसार समुद्र है जिसमें लोभ लहरे उठती रहती हैं। नामदेव के अनुसार इस संसार से गोविन्द ही उद्धार कर सकता है --

लोभ लहरि अति नीकर बाजे । काइआ डूबै केसवा ।

ससारु समुदे तारि गोविदे । तारिले बाप बीठुला ॥ हि०को०म०सं० की देन पृ० २६०

कबीर :

कबीर के अनुसार सृष्टि के पूर्व व्यक्त जगत् का अभाव था : कबीर डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी पृ० २८० । वह ब्रह्म आनन्द के लिये खेल करता है, खेल के आनन्द से ही सृष्टि व्यक्त होती है, और यह सृष्टि खेल में ही स्थित रहती है^३ --

१-नामदेव का यह भाव शंकर से प्रभावित है -

तरंगफनप्रमण्डबुदादि सर्वं स्वरूपेण जल यथा तथा ।

चिदेव देहाद्यमन्तमेतत् सर्वं चिदैवैकरसं शिशुद्धम् ॥ विवेकबूढामणि ३६१।

२- स्तरीयोपनिषद् १।१।१ तैत्ति० २।७ गीता, ८।१८, ६।७, २।२८

३- शंकराचार्य ने यह माना है कि सृष्टि केवल लीला के लिए ही होती है

लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् ॥ ब्रह्मसूत्र शा०भा० २।१।३३॥

करता आनंद सैल लाई, ओंकार ते सृष्टि उपाई ॥

आनन्द धरती आनन्द आकास । आनन्द चंद सूर परवास ॥

आनन्द आदि अंत मघ तारा । आनन्द अन्धकूप उजियारा ॥

खेल का यह सबल पसारा । खेल मांहि रहै संसारा ॥ कबीर डा० द्विवेदी पृ० २८१
दे० पूरा पद

कबीर का यह भाव तैत्तिरीयोपनिषद् से प्रभावित है । इस उपनिषद् में यह कहा गया है कि ब्रह्म आनन्द है, आनन्द से ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, और आनन्द में ही जीवित रहते हैं, और अन्त में आनन्द में ही प्रविष्ट होते हैं -

आनन्दो ब्रूति व्यजानात् । आनन्दाद्वेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ।

आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्द प्रयन्त्यग्निसविशन्तीति ॥ तैत्ति० ३।६॥

श्वेताश्वनरोपनिषद् में जीव, ब्रह्म और प्रकृति जगत् को जनादि और अण्मा कहा गया है श्वेता० ४।५ । कबीर ने इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है कि पहले प्राण उत्पन्न हुआ कि पिण्ड, पहले रक्त उत्पन्न हुआ कि बीज, पहले बीज उत्पन्न हुआ कि खेत अर्थात् सभी साथ साथ उत्पन्न हुए अथवा सभी शाश्वत हैं । -

प्रथमे प्राण कि प्यंड प्रथमे प्रभू, प्रथमे रक्त अिरेतं ।

प्रथमे पुरिण कि नारि प्रथमे प्रभू, प्रथमे बीज कि खेतं ॥ १६४॥ क० गृ० पृ० १४२

दे० पूरा पद १४३

कबीर ने इसका भी उल्लेख किया है कि शब्द-ब्रह्म से सृष्टि का विकास होता है 'शब्दा० भा० १। पृ० ४' । और उन्होंने यह भी माना है कि यह जगत् एक अण्ड रूप ओंकार से विकसित हुआ है --

एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार ॥ बीजक पृ० १३ ॥

कबीर के मतानुसार यह जगत् ब्रह्म स्वरूप है । ब्रह्म ही अग्नि, पृथ्वी, पवन और पानी है । वह स्वयं ही बीज और अंकुर भी है -

सृष्टि यहा आपु है आपु यहा सृष्टि है, आपु ही अग्नि हिति पवन पानी ।

आपुहि बीज है आपुही अंकुर है, रज औसत तम गुन बखानी ॥ ज्ञानगुदड़ी, पृ० ११॥

पुन कबीर के अनुसार ससार बृद्धा है, जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है । इस बृद्धा पर पाप और पुण्य दो फल लगे हुए हैं । इन फलों का स्वाद नानाप्रकार का है जिसका कथन नहीं किया जा सकता -

सूक बिरख यहु जगत उपाया, समझि न पौर बिस्म तेरी माया ।

साखा तीनि पत्र जुग चारी, फल दोइ पाप पुनि अधिकारी ॥

स्वाद अनेक कथ्या नहीं जाही, किया चरित सो इन में नाही । क०ग्र० पृ० २२६
जगत् के पाप पुण्य और नानात्मक स्वरूप को लेकर कबीर ने जगत् रूप में उनकी
निन्दा की है । कबीर के मतानुसार यह ससार मिथ्या है -

फूठ फूठ के टाड़हू मिथ्या यह ससार ॥ बीजक पृ० २४ दे० क०ग्र० पृ० २२६भी
जीव और जगत् का अन्तर बताते हुए कबीर ने यह कहा है कि यह ससार स्वप्न जैसा
असत्य है और जीव स्वप्न के समान नहीं है --

ससार ऐसा सुपिनजैसा, जीव न सुपिन समान ॥ क०ग्र० पृ० १७१।
कबीर ने ससार को स्वान रूप, कागज की पुडिया, काँटों की बाड़ी, फाड़ और
फखार कहा है । उनके अनुसार इस जगत् में पद्म का साम्राज्य है --

स्वान रूप ससार है, भूँकन दे फाड़ मारि ॥ १६२॥ कबीर पृ० ३२४ डा० द्विवेदी
यह ससार कागद की पुडिया बूद पट घुल जाना ॥ १॥

यह ससार काँट की बाड़ी, उलफ सुलफ मरि जाना है ॥ २॥

यह ससार फाड़ औ फखार बाग लगे बरि जाना है ॥ ३॥ शब्दा० भा० १ पृ० ३६
यही जगत् है जम की देसा । नाम भजे तब मिटे कलसा ॥ ४२॥

कारावती पृ० २२ ॥

कबीर के अनुसार जगत् का नानात्मक रूप मिथ्या है । जगत् का जो स्वरूप है वह ब्रह्ममय
है । कबीर ने सरिता और सरिता जल के समान ब्रह्म और जगत् को अभिन्न ही कहा
है --

दरियाव की लहर दरियाव है जी, दरियाव और लहर में भिन्न कोयम् ।

उठे तो नीर है बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा किस तरह होयम् ॥

उरी का फेर के नाम लहर घरा, लहर के कहे क्या नीर सोयम् ।

जक्त ही फेर जब जक्त परब्रह्म में ज्ञान कर देख माल गोयम् । २.५६ । कबीर

पृ० २४१ डा० द्विवेदी ॥

रेदास •

ब्रह्म सत्य और जगत् मिथ्या के अनुसार रेदास ने बाजीगर को सत्य और उसकी
बाजी को मिथ्या कहा है --

बाजीगर सौँ रचि रहा, बाजी का मरम न जाना ।

बाजी फूँठ सौँच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥ २॥ पृ० ७ बानी ॥

रेदास के अनुसार यह ससार त्रिगुणात्मक है, इसको फूँठी माया में बहका रखा है --

त्रिविध संसार कौन बिधि तिरबौ, जे दृढ नाव न गहे रे ।

नाव छाड़ि दे डूँ बसे, तो दूना दु स सहै रे ॥४४॥१॥ बा० पृ० २२

झूठी माया जग डटवाया तो तिन ताप दहै रे ॥४४॥४॥ पृ० २२ बा०

रैदास ने इस जगत् को प्रपंच और दुसुम के रंग जैसा भी कहा है -

ससार प्रपंच में व्याकुल परमानंदा, त्राहि त्राहि अनाथ गौबिंदा ॥१॥ बा० पृ० ३४

जैसा रंग दुसुम का रे, तैसा यह संसार रे ।

रमइया रंग मजीठ का, ताते मन रैदास बिचार रे ॥५॥ बा० पृ० ३५॥

भाष्य ब्रह्मादोग्योपनिषद् 'हं।२।३' के अनुसार एक ब्रह्म ही बहु रूप में उत्पन्न हुआ है । इसी

के अनुसार नानक ने कहा है -

नैरी मूरति एका बहुतु रूप ॥गु०ग्रं०सा० पृ० ११६८॥

नानक

नानक ने यह अनेक पदों में कहा है कि इस जगत् की रचना ब्रह्म ने की है^१ । वह ब्रह्म जगत् रूप में स्वयं ही विकसित हो रहा है -

साहिबु मेरा एको है । एको है भाई एको है ॥१॥

आपे मारे आपे छोड़ै आपे लैवे देइ ।

आपे देखे आपे विगसे आपे नदरि करेइ ॥म०१ पृ० ३५० गु०ग्रं०

वह अपनी आज्ञा से दस अवतारों की रचना करता है और सृष्टि उत्पन्न करके उसका विस्तार करता है । उसी ने देव, दानव, गर्ध्व आदि की भी सृष्टि की है । यह सृष्टि जगत् ब्रह्म की छाया है । सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, जो ब्रह्म रूपी कमल का पार नहीं पा सकते । जो कुछ उत्पन्न होता है, जगत् वह काल के वश में है -

हुकुमि उपाए दस अवतारा । देव दानव अणत अपारा ॥१३॥

सुनहु उपजे दस अवतारा । सृसटि उपाइकीआ पासारा ॥

देव दानव गण गधरव साजे समि लिखिआ करम कमाइदा ॥१२॥

जगु तिस की छाइआ जिसु बापु न माइआ ॥२॥ गु०ग्रं० पृ० १०३८॥

प्रथमे ब्रह्मा काले घरि आइआ । ब्रह्म कमलु परआलि नपाइआ ॥

आगिआ नहीं लेनी मरमि मुलाइआ । ॥१॥

जो उपजे सो कालि संघारिआ ॥१॥ म०१ पृ० २२७ गु०ग्रं०

वह पाप पुण्य के संयोग से जगत् की रचना करके मोह रूपी ठग के द्वारा इसमें लो मया है व्याप्त हो गया :-

काइआ अरि पाप पुन दुइ माई । दुही मिलि कें सुसटि उपाई ॥४॥ मा० १ पृ० १२६ गु० गृ०
मोह ठगउली पाइके तुम आपहु जगत् सुआइआ ॥ मा० १ पृ० १३८ ॥ वही

दादू

दादू के मतानुसार प्रथम ओंकार की उत्पत्ति हुई । ओंकार से पाँच तत्त्व, पाँच तत्त्वों से देह, और देह से वर्ण उत्पन्न हुए । ओंकार से पाप और पुण्य^{भी} उत्पन्न हुए हैं—

ओंकार थैं ऊपजै, अरा परम सजोग ।

अरु बीज द्वे पाप पुन, यहि विधि जोग रु मोग ॥६॥

पहली कीया आप थैं, उनपती ओंकार ।

ओंकार थैं ऊपजै, पंच तत्त आकार ॥८॥

पंच तत्त थैं घट मया, बहु विधि तब सबि विस्तार ।

दादू घट थैं ऊपजै मैं नैं बरणा विचार ॥६॥ बम मा० १ पृ० १६६॥

यह जगत् दादू के अनुसार मिथ्या दु ख रूप और सेवल के सुख जैसा है --

सुपिनैं सब कुछ देखिए, जागै तै कुछ नाहिं ।

ऐसा यहु संसार है, समझि देखि मन मोहिं ॥१०॥ मा० १ पृ० ११६ बा० पद ७ आ० ११

दुख दरिया ससार है, सुख का सागर राम ।

सुख सागर चलि जाइये, दादू तजि बेकाम ॥२६॥ मा० १ ॥ पृ० १६

यहु ससार सेवल के सुख ज्यै, तापर तूँ जिनि फूलै ॥२॥ मा० २ पृ० १३॥

सुन्दरदास :

जगत् रचना के सम्बन्ध में श्वेताश्वतरोपनिषद् : १।१-२ में यह कहा गया है कि जगत् रचना के कारणों में कोई काल को कारण बताता है तो कोई स्वभाव को और कोई कर्म को कारण बताता है तो कोई पंचभूतों को । इसी को व्यक्त करते हुए सुन्दरने कहा है --

कोई थापत कर्म औं कोई थापत काल ।

को कहै सृष्टि सुभाव तैं सुन्दर बाइक जाल ॥२७॥

१- जैन और बौद्ध दर्शन में स्वभाववाद का व्यापक रूप में उल्लेख हुआ है अन्सारस्वती भवन संस्कृत मठ उत्पल ने 'बृहत्संहिता' की टीका में : १।१७ में इसका उल्लेख किया है। -
न्याय सूत्र '४।१।२२' में भी इसका उल्लेख मिलता है ।

न्याय दर्शन ने ईश्वर, मीमांसा ^{ने} कर्म और वैशेषिक ने काल को जगत् रचना का कारण माना है। योगदर्शन में योगवाद, सांख्य में प्रकृति पुरुषावाद और वेदान्त में ब्रह्माद सृष्टिरचना के कारण माने गये हैं, किन्तु सुन्दर ने सृष्टि रचना का कारण ज्ञानवाद माना है -

सुन्दर कहता षट्शास्त्र माहि भयो बाद ।

जाके अनुभव ज्ञानवाद में न बह्यो है ॥ १८ ॥ पृ० ६२१ ॥ सु० गृ० ६० पूरा पद सुन्दर ने सृष्टि रचना के कारणों में ज्ञानवाद के अनिगिक्त, ईश्वरवाद और पुरुष प्रकृतिवाद का भी उल्लेख किया है। ^{उनके अनुमान} राम ही इस जगत् को रेत खिलाते हैं अर्थात् कारण ब्रह्म से ही यह कार्य रूप जगत् उत्पन्न हुआ है। जैसे सूर्य और दर्पण के संयोग से अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही पुरुष और प्रकृति के संयोग से जगत् उत्पन्न होता है --

रामहि चेतन जगत नचावै, रामहि नाना षेल खिलावै ॥ १५ ॥ पृ० ८६७ सु० गृ०

कारन ते कारज भयो कारन कारज सक ।

जैसे कवन तें कियो सुन्दर घाट अनेक ॥ १७ ॥ सु० गृ० पृ० ८०३ ॥

एक ब्रह्म कारण जगत, कारण है बहु भाति ।

चारि णनि बिस्तार यह, चोराशीलण जाति ॥ २२ ॥ पृ० ७५ सु० गृ०

पुरुष प्रकृति संयोग जगत उपजत है ऐस,

रवि दर्पण दृष्टात अग्नि उपजत है तैस ॥ पृ० ५८ वही ।

सुन्दर ने जगत् और ब्रह्म का सम्बन्ध गीता '१३।२-३-४-५-६ के अनुसार चौत्र और चौत्र के रूप में भी स्पष्ट किया है --

शिष्य ये चौबोस तत्त्व जह जानहु तिनको चौत्र सु कहिये ।

पुनि चेतन एक और पच्चीस हि सांख्यादि मत सों लहिये ॥ २

सो है चौत्रज्ञ सब को प्रेरक पुनि सादगी बहु जानहुं ।

यह प्रकृति पुरुष को कीयो निर्णय सद्गुरु कहै सु मानहुं ॥ ४७ ॥ पृ० ६६

१- कालवाद का उल्लेख वात्स्यायन ने कामसूत्र २।३५।३७ में, ईश्वर-कृष्ण ने सांख्य कारिका ५० में, उद्योतकर ने न्यायवार्तिक ४।१।२१ में और गौड़पाद ने कारिका ८ में किया है ।

२- सांख्यदर्शन ६१-६२

गीता १।२-३-४ में जगत् को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, जिसकी मूल ऊपर है, और शाखाएँ नीचे^१। इसकी शाखाएँ ऊपर नीचे फैली हुई हैं। इसका शाखाएँ गुणों से बढ़ायी गयी है और विषय इसको कोपते हैं। इसके अनुरूप सुन्दर ने भी कहा है -

दृश्यते वृक्षा एक अति चित्र ।

अर्द्धं मूलमधोमुखशाखा जगम द्रुम शृणुमिषं ।

चतुर्विंश तत्त्वमिर्निर्मित वाचं यस्य दलानि।

अन्योऽन्य वासनोदभव तस्य तरो कुसुमानि ॥१॥

सुखदुःखानि फलानि अनेक नाना स्वाद न पूतं ॥२॥ पृ० ६३६ दे० पृ० ६६-७०-७१ सुन्दर ने इस जगत् को मन का विस्तार भी कहा है। जगत् की सजा मन के द्वारा ही प्रतीत होती है। जब यह मन जगत् को देखता है तब यह जगत् रूप हो जाता है और जब यह ब्रह्म को देखता है तब ब्रह्म रूप हो जाता है -

मन ही जगत् रूप होइ करि विस्तार्यौ ।

मन ही अलण रूप जगत् सों न्यारौ है । सु० ग्रं० पृ० ४५३-५४

जब मन देखे जगत् को जगत् रूप ह्वे जाइ ।

सुन्दर देखे ब्रह्म को तब मन ब्रह्म समाइ ॥५०॥ पृ० ७२६। सु० ग्रं०

गीता के अनुसार यह जगत् ब्रह्म में अवस्थित है किन्तु जगत् का कोई भी विकार ब्रह्म को नहीं लगता - गीता ६।४-५ इसी के अनुरूप सुन्दर ने कहा है-

तैसे ही सुन्दर यह ब्रह्म में जगत् सब,

ब्रह्म को न लागे कछु जगत् विकार है ॥३॥ पृ० ६१४। सु० ग्रं०

सुन्दरदास के अनुसार जगत् और ब्रह्म अलग अलग नहीं हैं। जीव जब ब्रह्म और जगत् को एक समझने लगता है तब उसका भ्रम दूर हो जाता है -

१-ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थ सनातनः ।

तदेव शुद्धं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥१॥ कठो० २।३।१।

२- सुन्दर ने जल और जल तरंग, सागर और बुदबुदे^{एव}, फन तरंग, के उद्घरणों^१ से जगत् और ब्रह्म की अभिन्नता सिद्ध की है --

सु० ग्रं० पृ० २१-२२ ' ८०३, ३३। पृ० ८०४, ४३, पृ० ८०५, १२ पृ० ८०२

सुन्दर जानै ब्रह्म में ब्रह्म जगत् है नाहि ॥४०॥ पृ० ६६६ सु० गं०

आपु ब्रह्म जगत को एक करि जानै जब,

सुन्दर कहत वह ब्रह्म ज्ञान भ्रम भाग है ॥१४॥ पृ० ६३४

शंकर के अनुरूप सुन्दर ने ब्रह्म को सत्य और जगत् को मिथ्या कहा है -

मिथ्या सब संसार, दूसर सत्य सु ब्रह्म है ॥१०॥ पृ० ३३ सु० गं०

सुन्दर ने जगत् के मिथ्या रूप को स्पष्ट करने के लिए रज्जु और सर्प, मृग जल, चाँदी और सीप, वध्या सुत और आवाश पुष्पदे निदर्शन दिये हैं। सुन्दर के अनुसार यह अस्त जगत् अज्ञानी के लिये दुःख रूप है किन्तु ज्ञानी के लिए आनन्द स्वरूप है --

अज्ञानी को दुःख को समूह जग जानिगत,

ज्ञानी को जगत सब आनन्द स्वरूप है ॥२१॥ पद २२ भी देखें पृ० ६३४-३६॥

जगजीवनदास

जगजीवनदास के अनुसार यह संसार झूठा और पाप स्व पुण्य का बाजार है-

झूठि दुनियाँ झूठि माया, परि झूठे धन धाम ॥१॥ बा० भा० २ पृ० ६७॥

पाप पुन की यह बाजार है, सौदा करु मन माना ।

होइहि कूँ उँच नहिं जानसि भूलसि नाहिं है वाना ॥३॥ भा० १ पृ० ४६॥

मूलकदास

मूलकदास के मतानुसार यह जगत् भवसागर और फंदा है। क्रिया, कर्म, अक्वचार ही जगत् का फंदा है। यह संसार प्रलय काल से भी भयंकर भवसागर है, जो ब्रह्म चिन्तन करते हैं वे इसमें डूबने से बच जाते हैं -

किरिया करम अवार भरम है, यही जगत का फंदा ।

माया जाल में बाँधि अँडायी, क्या जानै नर अंधा ॥६॥ ७ की ^{बा०} पृ० २०॥

यह संसार बडो भौसागर, प्रलय काल तै मारी ॥

बूझत तैं या सोई बाचे, जहि राखै करतारी ॥४॥ बा० पृ० १७॥

दरियासाहब मारवाड़ वाले

दरिया के मतानुसार सब जग अंधा है, इसमें कार्य उकार्य की परख नहीं हो पाती --

दरिया सब जग आँधरा, सूफ न काज अकाज ।

भेष रता अंधा सबै, अघाई का राज ॥२२॥ वा० पृ० २८-२९॥

निर्गुण सन्तों के अनुसार जगत् ब्रह्म का ही एक रूप है । जगत् का जो नानात्मक रूप दृष्टिगत होता है वह मिथ्या है । जीव जब चराचर जगत् में ब्रह्म के दर्शन करता है तब उसे ब्रह्म और जगत्, सरिता और सरिता जल की भाँति अभिन्न लगने लगता है । यह जगत् ब्रह्म की इ इच्छा से उत्पन्न होता है, और अंत में उसी में विलीन हो जाता है ।

निर्गुण सन्तों के अनुसार यह जगत् जीव के बन्धन का कारण है । यह जगत् भवजाल है, विन्त यह जगत् अज्ञानी व्यक्ति के लिए ही दुःख है, ज्ञानी के लिए तो यह आनन्दस्वरूप है ।

• घ • माया

निर्गुण सन्तों के मतानुसार ब्रह्म सत्य है, और जीव ब्रह्म का अंश अथवा ब्रह्म ही है । ब्रह्म का अभिव्यक्ति-करण जगत् है । जगत् की प्रतीति मिथ्या है । जगत् का अस्तित्व और प्रतीति भव बन्धन और जाल है । जीव को भवजाल में फँसाये का कार्य माया करती है । जीव को जगत् की प्रतीति भी माया के कारण ही होती है । माया के नष्ट होने पर जीव ब्रह्म की भिन्नता और जगत् ब्रह्म का भेद भिट जाता है । इस माया का अपना कोई अस्तित्व नहीं है । निर्गुण भक्तों ने भी माया के विस्तृत स्वरूप का उल्लेख किया है ।

नामदेव •

नामदेव के अनुसार एक ही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है किन्तु माया के कारण जीव उसे चित्र विचित्र रूप में देख कर मोहित होता है ---

एक अनेक बिआपक पूरक जत देखत तत सोई ।

माइआ चित्र बचित्र बिमोहित बिरला बूझै कोई ॥

यह माया फूँठी है जिसे देखकर मन भ्रम में पड़ता है -

फूँठी माइआ देखिके भूला रे मना ॥ पृ० २४३ ॥

नामदेव के अनुसार गर्भ योनि का नाम माया है । इस संसार में जीव को तभी छुटकारा मिल सकता है जब वह माया में तिष्ठ नहीं होता -

इह संसार ते तबही छूटउ जउ माइया नह लपटाउ ।

माइया नांमु गरम जोनि का तिह तजि दरसन पावउ ॥ गु० ग्रं० ३ पृ० ६३६॥

कबीर •

कबीर के मतानुसार त्रिगुण ही माया है, उनके अनुसार जहाँ ब्रह्म ज्ञान रहता है, वहाँ पर माया नहीं रहती -

सत रज तम थें कीन्हीं माया चारि खानि बिस्तार उपाया ॥ पृ० २२८

क० ग्रं० पृ० ३४ ॥

दे० पृ० १५०, २७२ क० ग्रं० भी

माया आदर माया मानु माया नहीं, तहा ब्रह्म गियांन ॥ क० ग्रं० पृ० ११४॥

मन में माया में कोई अन्तर नहीं है । माया मन में ^{समाहित} ~~समाहित~~ है ^१ । कबीर ने जन्म मरण को भी गायत्रा कहा है । यह माया रघुनाथ की है, जो जगत में जीवों का शिकार खेलने आई है । जगत् में आकर इसने मुनि, दिगम्बर, ब्राह्मण आदि सभी का शिकार किया है । राम की शरण में रह कर जीव इससे बच सकता है --

तू माया रघुनाथ की, खेलण चढी अहेई ।

चतुर चिकारे चुणि चुणि मारे, कोई न छोड़या नैइ ॥

मुनियर पीर डिगंबर मारे, जतन करंता जोगी ।

बेद पढंता ब्राह्मण मारा, सेवा करता स्वामी ।

साधित के तूं हरता करता, हरि मगतन के चेरी ।

दास कबीर राम के सरन, ज्यूं लागी त्यू तोरी ॥ १८७॥ क० ग्रं० पृ० १५१॥ १२२॥

पृ० १२४ भी ।

राम की माया जगत् में ब्रह्म मचाती है । इसने सुरनर मुनि सबको नाच नचा रखा है ।

यह आशा रूपी डोरी में मन को बाधकर उसे कबि की माँति नचाती है --

१- मन माया तो एक है माया मनहि समाए ॥ पृ० ६७ ॥ बीजक ॥

२- सती आवै जाय सौ माया । बीजक पृ० ३५

३- यह हृद कुछ अंतर केसाथ बीजक पृ० ८० कहरा १२ में भी आया है ।

राम नेरी माया दुंद मचावै ।

गति मति वाकी समुक्त परि नहिं, सुरनर मुनिहि नचावै ॥ बीजक पृ० ३७
मन तोहि नाच नचावै माया ।

आसा डोरि लगाइ गले बिच, नट जिमि कपिहि नचाया ॥ शब्दा० भा० २ पृ० ८६ ॥
यह माया मीठी है जो छोड़ी नहीं जाती, अज्ञानी पुरुष को यह मोली बन कर खाती है । इसने अपनी शक्ति से सम्पूर्ण जगत् को मोहित कर रखा है -

मीठी मीठी माया तजी न जाई, अग्यानी पुरिण को मोलि मोलि खाई ॥

२३२ ॥ क० ग्रं० पृ० १६६ ॥

ई माया जग मोहनी, मोहिस सब जग फार ॥ बीजक पृ० २० ॥ क० ग्रं० पृ० ३३ ६
पृ० ३५ ३२ भी

कबीर के अनुसार माया महाठगिनी है । इसने अपनी मधुखाणी से त्रिगुण के द्वारा जीव को फँसा ~~लिया~~ लिया है --

माया महाठगिनि हम जानी ।

तिगुन फँस लिये कर डोले, बोलै मधुरी बानी^२ ॥ बीजक पृ० ५२-५३
दे० पूरा पद

माया काल की खानि है, यह जहाँ जाती है वहाँ सुख नहीं रहता --

माया काल की खाणि है, धरि त्रिगुणी वपरीति ।

जहाँ जाइ तहाँ सुख नहीं, यह माया की रीति ॥ २५ ॥ क० ग्रं० पृ० ३४

कबीर ने माया को वेश्या, पापिनी, डाकिनी आदि कह कर भी सम्बोधन किया है
क० ग्रं० पृ० ३२, ३३, ३४, ३५ ।

माया सम्पूर्ण जगत् को अपने विविध रूपों द्वारा आकर्षित करके फँसाती है
किन्तु यह मक्तों की दासी है --

माया दासी संत की, ऊमी देइ असीस ॥ १० ॥ क० ग्रं० पृ० ३२ ॥

माया का अपना स्वरूप कुछ भी नहीं है । यह ब्रह्म का आघा शरीर है जो अस्त है -

माया मेरी अघै सरीरी, ओ मक्तन की दासी । ३ ॥ शब्दा० भा० १ पृ० १८

फूठी काया फूठी माया फूठ फूठ लखार ॥ ५ ॥ शब्दा भा० १ पृ० २६ ॥

इ० ७० १-यह पद शब्दावली भा० २ पृ० ३४ में भी आया है ।

रैदास

रैदास ने माया का स्वरूप अज्ञात माना है। रैदास केमतानुसार माया थोड़ी और झूठी है, यह जगत् को बहका कर त्रिविध तापी में जला रही है --

यह माया सब धोथरी रे, भगनि दिस प्रतिहारी ।

कह रैदास मतवचन गुरु के, गो जिवते न कियारि ॥७१॥३॥ पृ० ३५॥ वा०
पृ० २६ भी

झूठी माया जग उहवाया तौ तिन नाप दहै रे ॥४४॥४॥ पृ० २२ वा०
यह माया ब्रह्म की है, किन्तु है बड़ी बिबट -

वैसवे बिबट माया तौर, नाते बिकल गति मति मोर ॥३२॥१॥ वा० पृ० १७॥

नानक

नानक ने भी कबीर के अनुसार माया को त्रिगुणात्मक माना है। जीव त्रिविध माया में फँसकर मोक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। बहु प्रकार की ममता ही माया है। सम्पूर्ण भुवन को प्रभु का माया ने मोहित कर रखा है। यह जीव का साथ नहीं देती, किन्तु माया और ज्ञान का कोई साथ नहीं है। मन का अघा ही माया का बंधु है -

सासत्र बेद त्रै गुण है माइआ अधुल्ल घंघु कमाई ॥३॥ गु० ग्रं० पृ० ११२६

त्रिविधि मनसा त्रिविधि माइआ ॥ पडि पडि पडि मोनी धके ।

चउथे पद की सार न पावणिया ॥५॥ म० १॥ पृ० ११७॥ गु० ग्रं० पृ० १२८ भी

माइआ ममता है बहुरंगी ॥६॥ पृ० १३४२ ॥

सगल भवन तेरी माइआ मोह ॥ पृ० ११६८ ॥

बाबा माइआ साथि न होइ । इनि माइआ जग मोहिआ विरला बूझै कोइ ॥
वही पृ० ५६५॥

माया का अधुला माइआ का बंधु ॥२॥ पृ० ३५४॥ गु० ग्रं० सा०
उपनिषदों और गीता में माया प्रकृति को शाश्वत माना गया है। नानक ने भी कहा है कि माया मरती नहीं --

ना मनु मरे न माइआ मरे ॥ गु० ग्रं० सा० पृ० १३४२॥

१- प्रकृति त्रिगुणात्मक है। नानक ने माया को त्रिगुणात्मक कहा है। अतः माया शब्द प्रकृति का पर्याय भी हो सकता है -

माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतस्तु व्याप्त सर्वमिदं जगत् ॥ श्वेता० ४।१०॥

दादू

दादू ने माया का निरूपण कबीर के अनुरूप ही किया है। जो उत्पन्न और नष्ट होता है, वह माया का रूप है -

उपजै बिनसै गुण धरे, यह माया का रूप ॥१६॥ बा० मा० १ पृ० १६२॥

अतः जब तक शरीर रहता है, तब तक ही गाया रहती है -

जब लग काया तब लग माया, रहे निरन्तर लखू राया ॥१७॥ बा० मा० २ पृ० १५८॥
माया मन के अन्दर उत्पन्न होती है। माया की शक्ति से अहंकार उत्पन्न होता है जो जीव को अघा बनाना है -

दादू मन ही माया ऊपजै, मन ही माया जाइ ।

मन ही राता राम सौ, मन ही रह्या समाइ ॥१३४॥ मा० १ पृ० ११४ बा०

माया का बल देखि करि आया अनि अहंकार ।

अघ भया सूझै नही, का करिहै मिरजनहार ॥१६॥ पृ० १९७ वही

जगत् में माया स्वयं ही ब्रह्म बन कर बैठी है, माया के कारण ब्रह्मा, बिष्णु और महेश को भी जन्म व लेना पड़ता है -

माया बैठी राम हूँ, कहै मैं ही मोहन राइ ।

ब्रह्मा बिष्णु महेश तौ, जोनी आवै जाइ ॥१४३॥ बा० पृ० १२६ ॥ मा० १

दादू के अनुसार देह रूपी दीपक से माया रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है जिस पर ८४ लाख जीव मस्म होते हैं --

दादू दीपक देह का, माया परगट होइ ।

चौरासी लाख पंखिया, तहाँ पर सब कोइ ॥१९७॥ पृ० १२७॥ मा० १॥ वही

दादू ने माया को डाकिनी, सोपिनी, नटनी, और फँसी कह कर, जीव के शत्रुरूप में उसका उल्लेख किया है^१। दादू ने माया को जीव की शत्रु कहा भी है -

माया कैरिणी जीव की जिनि को लावै प्रीति ॥१०२॥ पृ० १२६॥ बा० मा० १

यह माया राम की है जिसने सम्पूर्ण जगत् को आसक्त कर रखा है, किन्तु संतों की यह दासी है, ब्रह्म भक्ति उत्पन्न होने पर माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है --

दादू माया राम की, सब जगत् बिगोया ॥११२॥ मा० १ पृ० १२७॥ वही

चारि पदारथ मुक्ति बापुरी, अठ गिधि नौ निधि चेरी ।

माया दासी ताके धागै, जहँ भक्ति निरजन तेरी ॥६६॥ पृ० १२५ वही

ब्रह्म भगति जब ऊपजै, तब माया भगति विलाइ ॥६५॥ भा० १ पृ० २२॥ वही

माया चेरी सत की, दासी उस दरबार ।

ठकुराणी राव जगत् की, तीन्हूँ लोक मँफार ॥६७॥ पृ० १२५ ६८मी भा० १ वही

सुन्दरदास

सुन्दरदास के अनुसार माया जड़ है अतः वह प्रेरक नहीं है, मोहिनी माया सप्त द्वीप और नाखड में खेल खेलती है, वह ब्रह्मा, विष्णु, और महेश की स्त्री बनी हुई है- माया जड़ से कहा करे हो प्रेरक और कोइ ।

ज्यौं बाजीगर पूतली हो हाथ नचावै सोइ ॥४॥

षेला माया मोहिनी हो सप्त दीप नौ णड ॥१॥ सु० पृ० ६२२ पृ० ६१८, ७७६मी।

ब्रह्मा सावत्री मिले हो विष्णु लक्ष्मी संग।

शकर गौरिप्रसिद्ध है होये माया के रंग ॥२॥ सु० पृ० ६२२॥

सुन्दर के मतानुसार माया दुःख का मूल है तथा यह मिथ्या और सापिनी है, जिसने सम्पूर्ण जगत् को अपना भक्ष्य बनाया है-

माया दुःख को मूल ह, काया सुख नहि लेश ॥६॥ पृ० ६६७॥

मायामिथ्या सापिनी जिनि सब जग णाया ।

मुखते मत्र उचरि के उनि मृतक जिवाया ॥५॥ सु० पृ० २२१॥

सुन्दर ने यह माना है कि माया बसंत के रूप में विविध खेल खेल रही है । यह गुण धारण करके कपट रूप में बैठी है । यह आप जन्म लेकर, आप ही उसे नष्ट करती है । माया कहीं पर कामिनी बनी हुई है तो कहीं पर कत । यह कहीं पर मारती है तो कहीं पर दया करती है, यह कहीं पर जाग रही है तो कहीं पर शयन कर रही है और कहीं पर रुदन मचा रही है तो कहीं पर हास्य बिलर रही है । यह कहीं पर स्थूल है तो कहीं पर सूक्ष्म । यह तीन लोक में मरूप है । ज्ञानोदय होनेपर माया का अस्त रूप प्रकट हो जाता है --

हम देखि बसंत कियो बिचार । यह माया णैले अति अपार ॥

यहु छिन छिन मांहि अंक रंग, पुनि कहुं बिछुरे कहुं करे संग ।

यहु गुन धरि बैठी कपट माइ, यह आपुहि जन में आप णाइ ॥१॥

यह कहूँ कामिनि कहूँ भई वन्त, यह कहूँ मारै कहूँ दयावन्त ।

यह कहूँ जागै कहूँ रही सोइ, यह कहूँ हँसै कहूँ उठै रोइ ॥२॥

यह कहूँ मालनि कहूँ भई फूल, यह कहूँ सूक्ष्म कहूँ हँव स्थूल ॥३॥

यह तीन लोक मैं रही पूरी, भागी कहाँ कोई जाइ दूरि ॥

जो प्रगट सुन्दर ज्ञान अग, तौ माया मृग जल रजु भुजग ॥४॥ पृ० ६०२॥वही

जगजीवनसाहब

जगजीवनसाहब के अनुसार माया रामकी है, किन्तु यह ज्ञात है -

माया यह सब है सोई की, आपुनि सब कहै गई ॥१॥ बा० भा० २ पृ० ३६॥

भूँठी दुनियाँ भूँठी माया, परि भूँठी धन धाम ॥१॥ भा० २ पृ० ६७॥वही

इस माया ने एक हिंडोले का स्रजन किया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुनि, इंद्र, गौरि, गणेश आदि सभी भूलते हैं। राम की माया का सुर नर मुनि कोई भी अंत नहीं पा सका-

माया रच्यो हिंडोलना, सब कोइ भूल्यो आय ।

पैग मार वहि घर गयो, काहु अंत न पाय ॥४॥

बिस्नु औ ब्रह्मा भूलैउ, भूल्यो आइ महेश ।

मुनि जन इंदर भूलि सब, भूलै गौरि गनैस ॥५॥ बा० भा० २ पृ० ६४॥

सोई अब तुम्हारी माया ।

सुरनर मुनि सब धक्ति भये हैं, काहु अंत न पाया ॥१॥ भा० २ पृ० ११४॥वही

मूलकदास

मूलकदास के अनुसार माया और लोभ का घनिष्ठ सम्बन्ध है, जो माया के घर घर फिरता है, वह सच्चे गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता। माया काली नागिन है जिसने सम्पूर्ण संसार को इस लिया है -

जब लग जिव का लोभ न छूटे, तब लग तजै न माया ।

घर घर द्वार फिरै माया के, पूरा गुरु नहिँ पाया ॥६॥ बा० पृ० १६

माया काली नागिनी जिन डसिया सब संसार हो ॥ बा० पृ० ६॥ १-२-३

मूलक कहते हैं कि माया मिथ्या की कुरी है इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह ब्रह्म जीव को ब्रह्म से लड़ाती है --

माया मिथ्या की कुरी, मत कोई पतयगद ।

इन मारे रसबाद के, ब्रह्महिँ ब्रह्म लड़ाय ॥७॥ पृ० ३८ बा०

दरियासाहब मारवाड वाले

दरिया के अनुसार माया माया सब कहने है किन्तु उसका स्वरूप कोई नहीं जानता
राम नाम के अभाव में जो कुछ श्रेष्ठ रहता है, वही माया है। राम की माया के पाप
और पुण्य ये दो रूप है --

माया माया सब कहै, चीन्है नाही कोय ।

जन दरिया निज नाम विन, सबही माया होय ॥५०॥ बा० पृ० ३३

पाप पुन्य दोउ रूप हैं, उनही की माया ॥३॥ पृ० ४८ ॥

जहाँ ब्रह्म चिन्तन होता है, वहाँ माया का सवार नहीं होता -

माया तहाँ न सचरे, जहाँ ब्रह्म का खेल ।

जन दरिया कैसे बने, रवि गजनी का मेल ॥४६॥ बा० पृ० १६॥

संत दरिया बिहार वाले

संत दरिया के अनुसार माया प्रबल, अम और त्रिगुणात्मक है। यह ओंकार
से उत्पन्न हुई है, और इसका अन्त पाना अत्यन्त कठिन है -

माया प्रबल है अम सत्ता, सहि तिर्गुन माया कर स्था ॥३६॥ ज्ञानदीपक

द० एक अनु० पृ० ७

ओंकार तैं प्रगटी माया । सोई नंद घर कृष्ण कहाया ॥द० सागर पृ० ५८॥

माया प्रबल केहु अन्त न पयऊ, यह सब चरित्र बिशु से मयऊ ॥द० एक अनु० पृ० ८॥

संत दरिया ने शंकर के अनुरूप माया को अनिवर्चनीय रूप प्रदान किया है। माया
अविगत/अनन्त और ब्रह्म स्वरूपा है। यह अनल है जो अनेकों पतंगों को जलाती है।

इसके अनन्त फंदे हैं जो ज्ञान को आच्छादित करते हैं --

माया अम है अनंत अगाधी, तिर्गुन तेज समन्धि कह बांधी ॥

माया अनल है बिक्रम बेकारा, परे पतंग सकल तन जारा ॥

मुए जिवै नाहि ब्रह्म सत्ता, माया त्रिगुन है अविगति स्था ॥

माया प्रबल है फंद अनता, ज्ञान धरि माया बिच तता ॥द० एक अनु० पृ० १५॥

दरिया के मतानुसार काया रूपी द्रुम पर माया रूपी लता अच्छी प्रकार से
लिपटी हुई है --

काया द्रुम माया लता, लपटि रहा बहु मांति ।

मधुकर मालति घ्राणि मे, पीवत है दिन राति ॥४८॥

दरिया ने माया को वेश्या, कालि नागिन, नर्पिनी, बाधिनी, आदि कह कर उसके अनिष्टकारी स्वरूप का भी प्रतिपादन किया है^१। दरियाके अनुसार इस जगत् में यह माया केवल सती से उरती है --

माधुन्ह से मागी फिरै, कैस परे मजब ॥२१६॥ द०ए०००० पृ० १८१॥

निर्गुण सन्तों ने माया को त्रिगुणात्मक, परन्तु ज्ञाते कहा है। भवसिन्धु से पार होने में माया जीव के लिए सबसे बड़ा बंटक है। माया का सम्पूर्ण विश्व पर बाधित है। माया की शक्ति अपार है। इसके चंगुल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तब नहीं बच सके। माया संतों के अनिरिक्त किसी से नहीं डरती। सन्तों की तो वह दासी बनकर रहती है। गीता और पुराणों में मायावा जो तृज्जनात्मक स्वरूप उपलब्ध होता है, उसका निर्गुण सन्तों के माया निरूपण में अभाव है। निर्गुण सत्ता ने मुख्य रूप से माया का विध्वंसक और अनिष्टकारी स्वरूप ही प्रतिपादित किया है।

: ड. • मोड़ा

जीव, ब्रह्म से अलग होकर जगत् में भटक रहा है। वह माया के मोहक आकर्षणों के कारण जगत् से परे होकर अपने मूल रूप में नहीं मिल पाता। जीव का दुःख या भवसिन्धु से छूटकर ब्रह्म से मिलना ही मोड़ा है। निर्गुण सन्तों ने इस मोड़ा का विविध रूपों में विस्तार के साथ उल्लेख किया है।

नामदेव

नामदेव ने मोड़ा के लिए निर्वाण पद का प्रयोग किया है। यह निर्वाण पद उनके अनुसार निर्मल है। निर्वाण प्राप्त करके जीव पुनरागमन के चक्र से बच जाता है--

तूँ हरि भजु मन मेरे महु निरबानु। बहुरि न होई तेरा आवन जानु॥ पृ० २४३॥

निरमल निरबाणु पदु चीन्हि लीजै ॥ पृ० २५३॥

वैष्णव धर्म के अनुसार नामदेव ने चार प्रकार की मुक्ति सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सत्त्वोक्त का वर्णन किया है --

चारि मुक्ति चारै सिधि मिलि के डूलह प्रभ की सरनि परिआ ॥

हिं०को०म० सत्त्वोक्ती देन पृ० २५४

१- दरिया एक अनुशीलन पृ० १०४, १०५, १८१ ॥

कबीर

कबीर ने मोटा को सुख दुःख से परे माना है -

दुःख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समार ॥ ६ ॥ शब्दा० भा० १ पृ० १६ ॥
मोटा के उपरान्त जीव ब्रह्म में मिल जाता है, तब उसका पुनरागमन नहीं होता -

बहुनि हम आहें कू आवहिं ।

विहारे पवतत की रचना, तब हम रामहि पावहिं ॥

वहै कबीर स्वामी सुख सागर, हसहि हस मिलावहि ॥ १५० ॥ क० ग्रं० पृ० १३७

दे० शब्दा० म० १ पृ० ७० भी

कबीर जीवित रहते हुए मोटा प्राप्ति का समर्थन किया है^१। जो जीवित रहते हुए मोटा प्राप्त कर लेता है, वही मुक्त है -

जीवित पावहु मोख दुवारा । अनगौ सबद तत्त्व निजसार ॥ पृ० ३०३ क० ग्रं०

जीवित मुक्त सोइ मुक्ता हो ।

जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख मुगता हो ॥

देह संग ना होवै मुक्ता, मर मुक्ति जहँ होइ हो ।

जीवित मर्म का फँसा न काटी, मर मुक्ति की आशा हो ॥ ११ ॥ शब्दा० भा० २

दे० क० व० पृ० १८, पृ० १०-११

मोटा के उपरान्त जीव इच्छानुसार कही भी जा सकता है^२ -

ह्वै अति बंधन तैं छूटै जहँ इच्छा तहँ जाई हो । ३१ शब्दा० भा० २ पृ० १०-११

कबीर के अनुसार मोटा के पश्चात् जीव जिस परमपद क० ग्रं० पृ० १६७ को प्राप्त करता है, वह अमय पद है --

१- केनोपनिषद् में इसी जन्म में ब्रह्मत्व प्राप्ति की चर्चा की गयी है --

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्मह्मी विनष्टि ॥

भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ २॥ ५॥

२- मनुस्मृति ५।५ ॥

३- यः सेतुमीजानानामकारं ब्रह्म यत् परम् ।

अमय त्रितीर्णता पारं नाचिक्ते २ श्लोमहि । कठो० १।३।२

संतो सो लनै पव गहिऐ ।

कता अतीन जादि निधि निम्पल, ताकू सदा बिचारत रहिये ॥ क०ग्र० पृ० १३६
कबीर ने इस अभयपद या मोक्षा धाम को निर्वाणपद क०ग्र०पृ० २४३ सतलोक शब्दा०
भा०२ पृ० १३ अमरलोक शब्दा० भा०२ पृ० ५२ परदेश शब्दा० भा०२ पृ० ८३ निजलोक
जगरावनी पृ० ३ और वैकुण्ठ प्रभृति भी कहा है ।

कबीर ने अपने अमर लोच को कुछ सीम स्वरूप भी प्रदान किया है । कबीर ने
उसलोक को जहरद्वीप कहा है जो १७ सख पर स्थित है --

सत्रह संख पै अघर द्वीप जहँ, सब्दातीत विराजे ॥ ६ ॥ शब्दा० भा० ३ पृ० १
वह तीन लोक से परे है । वह लोक १२ कोस है । वहीन शून्य के परे बौथा स्थान है ।
कबीर ने उसे सात समुद्र पार भी बताया है -

अबधू हंस देस है न्यारा ।

तीन लोक से बाहर डोले, करम भरम पचि हारा ॥ शब्दा० भा० ३ पृ० २३ ॥

झादड़ कोसराहिब के डेरा, तहाँ मुरत ठहरावे ॥ ३ ॥ शब्दा० २ पृ० ५२ ॥

तीनसुन्न के पार बसतु है, चौथा तहँ अस्थाना ॥ २ ॥ पृ० ६२ शब्दा० भा० २

सान समुद्र पार तोरा सापुर, लौटब कठिन करेरा ॥ १ ॥ जहाँ कहूँ नाव न बेड़ा ॥ ३ ॥

शब्दा० भा० २ पृ० ८५ ॥

दुरान में जन्मन का जो उत्प्लव मिलता है उसमें सुन्दर युवनियों, बाग बगीचों, फरनों
फुवारीयों, का वणन भी मिलता है । कबीर के सीम सतलोक में भी ये वस्तुएँ प्राप्य
हैं -

अलमस्त दिवानी, लाल मरी रग जोबनियाँ ।

रस मगन मरी है, देखि लालन की सेजरियाँ ॥

कर पंखा जुलावे, सग सोहं महलरियाँ ।

जहँ साहिब कबीर है, बिगसित पुहुप प्रकासनियाँ ॥ ४ ॥ शब्दा० भा० ३ पृ० १६-१७

आगे सतलोक है माझ सखन कोस तासु उँचाई ।

हीरा पन्ना लाल जड़ाई, जहँ अमृत खेत अपारा है ॥ २६ ॥

बाग बगीचे खिली फुलवारी, अमृत नहरें हो रहि जारी ॥ २८ ॥ शब्दा० भा० २ पृ० ५७

तापर अम महल एक न्यारा सखन कोटि तासु बिस्तारा ॥

बाग बावड़ी अमृत घारा, जहँ अघरी चलें फुहारा है ॥ २९ ॥ शब्दा० भा० २ पृ० ५८ ॥

किन्तु सत-लोक का यह विवरण कबीर की शेषवाणी से मेल नहीं खाता है । कैसे
कबीर का मोक्षाधाम साकार नहीं है, क्योंकि कबीर ने उसे शून्य और अशून्य से परे

बनाया है -

पुन्न लोटि केपुन्न तैरहित होवै, तब घाम कबीर का पाइये ज। ॥

देखते और भूलते
तानगुददी ॥ पृ० ४५॥

वैदिक संहिता में यह कहा गया है कि यह व्यक्ति ब्रह्माण्ड ब्रह्म के एक पाद में अवस्थित है, ब्रह्म के तीन पाद इसके बाहर हैं, जो अमृत से युक्त हैं -

एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पुरुषः ।

पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ पुरुष सूक्त ॥

कबीर ने भी उस लोक को जिसमें ब्रह्म का निवास है ब्रह्माण्ड के पार बताया है-

ब्रह्म पार वह पति सुन्दर है, अब से भूलि जिनि जाव ॥४॥ शब्दा० मा० २ पृ० ७६॥

वह लोक अकथनीय है, उसमें अनामी पुरुष रहता है -

तापर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई ।

जो पहुँचा जानेगा वाही, कलन सुनन तै न्यारा ह ॥२६॥ शब्दा० मा० १ पृ० ७०॥

वह लोक नब्बसे न्यारा है, जहाँ पर पूर्ण पुरुष का निवास है । वहाँ पर सुख दुःख सत्य, असत्य, पाप पुण्य, काया, माया और कर्मआदि कुछ नहीं है -

सखिया वा घर सब से न्यारा, जहँ पूरन पुरुष हमारा ।

जहँ नहिँ सुख दुख साच झूठ नहिँ, पाप न पुन्न फसारा ॥ मा० ३ शब्दा० पृ० २ वहँ काया न माया, कर्म नहीं कहु रेखनियाँ ॥४॥ शब्दा० मा० ३ पृ० १६-१७॥

कबीर ने यह भी कहा है कि मुक्ति उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम स्वर्ग और पाताल आदि वहीँ पर भी अवस्थित नहीं है -

अर्थ धर्म और काम मोटा कहु, कवन दिसा बसे भाइ ।

उत्तर कि दक्षिण की पच्छिम, स्वर्ग पताल कि माहीं ॥

पाप पुन्य की संका नाहीं, स्वर्ग नरक नहि जाहीं ।

कहँ कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद है तहाँ तमाहीं ॥ बीजक ४२१ पृ० ४७

कठोपनिषद् '२।३।१५' मुण्डकोपनिषद् २।२।१० श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।१४ और गीता १५।६ में यह कहा गया है कि वहाँ : ब्रह्मलोक में पर सूर्य, चन्द्र, तारे, विद्युत् और अग्नि प्रकाशित नहीं होते । वहाँ पर पहुँच कर जीव का पुनरागमन नहीं होता -

न तद्मासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्दाम परम मम ॥

इसी के अनुसार कबीर ने कहा है -^१

नहिँ दिन रैन चन्द नहिँ सूरज, बिना जोति उँजियाशा ॥१॥ शब्दा० भा० ३ पृ० २
जहा ऊँठी सूर न चढ़ा, तहा देख्या एक जनदा।

उस जानद सू चित लाऊगा, तो में बहुरि न भोजलि आऊगा ॥ क० ग्रं० पृ० ६८

वस्तुतः कबीर का ब्रह्म लोक अव्यनीय है। गीता ७।३ में यह कहा गया है कि उस ब्रह्म को सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक ही प्राप्ति कर सकता है। कबीर ने भी कहा है कि इस भवसिन्धु से कोई विरला जन ही पार हो सकता है -

विरला जन कोइ उतरै पार ॥ कबीर ज्ञ० द्विवेदी पृ० २४१॥

कबीर ने चार प्रकार को मोक्षा का उल्लेख करने हुए वैष्णव धर्म के अनुसार सांलोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, और साष्टि मोक्षा का वर्णन किया है -

तत्तलोक को देयपयाना । चार मुक्ति पावैनिर्बाना ॥ शब्दा० भा० २ पृ० ११६॥

सांलोक्य- कामपरे हरि सिमिरियै ऐसा निमरौ निज ।

अमरापुर बासा करहु हरि गया बहोरै वित ॥ क० ग्रं० पृ० २५०॥

सामीप्य कहै कबीर बरबहु दुख सहिये, राम प्रीति करि सग ही रहिये ॥ क० ग्रं० पृ० ११९

सारूप्य एते औरत मरदा साजे ये सब रूप तुमारे ॥६॥ क० ग्रं० पृ० २६७॥

सायुज्य मे तैं तैं में द्वे नाहीं, आपे अकल सकल घटमांही ॥ क० ग्रं० पृ० १५७॥

साष्टि कहै कबीर जिनि गया, अभिमाना, सोभगता भगवत समाना ॥ क० ग्रं० पृ० १३२

कबीर ने मोक्षा और मोक्षाधाम का उल्लेख करने के उपरान्त, भक्ति को मोक्षा से भी श्रेष्ठ माना है, और अंत में सत्संगति को ही बेकुंठ कहा है -

जब लग हैं बेकुंठ को आसा, तब लग नही हरि चरन निवासा।

कहै कबीर यह कहिये काहि, साध सगति बेकुंठहि आहि ॥ २४॥ क० ग्रं० पृ० ६६॥

रैदास :

रैदास ने मोक्षाधाम को बेकुंठ कहा है। मोक्षा के उपरान्त पुनरावर्तन नहीं होता। रैदास के अनुसार भक्ति और मुक्ति की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि मन जहाँ जहाँ आशा करता है, वहाँ पर यह कुछ भी प्राप्त नहीं करता। जब मन परम पद की आशा और निराशा छोड़ देता है, तब यह सुखी होता है -

मूजा मुक्त बेकुंठ बास, जिवत यहाँ जसपावै रे ॥ ६२॥ २॥ बा० पृ० २७

कह रैदास निरजन ध्यावो । जिस घर जावै सो बहुरि न आवौ ॥ बा० पृ० २७

जब लग भगति मुक्ति की आसा, परम तत्त्व सुनि गावै ।

जहँ जटँ आस घरत है यह मन, तहँहँ कछु न पावै ॥३॥

शटै आस निरास परमपद, तब सुख सति कर होई ।

कह रेदास जासोँ और करत है, परम तत्त्व अब सोई ॥४॥ बा० पृ० ३॥

कबार के अनुसार रेदास ने जीवन मुक्ति का भी उल्लेख किया है -

घृत कारन दधि मथै समान । जीवन मुक्ति रदा निरवान ॥१२॥ बा० पृ० २॥

नानक

भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थ माने गये हैं, जिनमें मुक्ति ~~अभिषेक~~ परम पुरुषार्थ है । नानक ने मुक्ति को पदार्थ पुरुषार्थ कहा है -

चारि पदार्थ कहै नमो वीर्य ॥ सिमृति सासन पछि मुखि सोई ।

बिनु गुर अरु कीचारु न पाइआ। मुक्ति पदार्थ भगति हरि पाइआ ॥२॥ म० १

गु० गृ० पृ० १५४॥

गुरुनानक ने मोक्षा के लिए मुक्ति, बैकुण्ठ और परमपद का उल्लेख किया है । ^१ लातच ठोडने से मुक्ति द्वार प्राप्त होता है -

तालव छोडि रचहु अपरपरि इउ ~~पदार्थ~~ पावहु मुक्ति दुआरा है ॥१॥ गु० गृ० पृ० १०३॥
नानक ने कबीर के अनुसार मोक्षाघाम को चौथा पद भी कहा है -

गुरपरसादि को विरला बूझै चउथै पदिलिव लावणिआ ॥१॥ पृ० १२६, १२७॥

दादू

दादू, कबीर की भाँति ही जीवित रहते हुए मोक्षा की जाकाजा करते हैं -

जीवत जगपति ना मिलै, दादू बडे सोय ।

मूवा पीछे भगति बतावै, मूवा पीछे सेवा ॥६॥ सतवाणी वर्य २ अ० ४

पृ० १५६, १६०, १६४, १६५ ॥

कबीर की भाँति दादू ने मुक्ति को फल और मोक्षाघाम को अमयपद भी कहा है -

दादू साँई सतगुर सेविये, भगति मुक्ति फल होइ ।

अमर अमयपद पाइये, काल न लागे कोई ॥५८॥ बा० मा० १ पृ० ६

दादू के अनुसार यह घाम अमरलोक है -

काल न लागह आयु न छूटई ।

अमरलोक तहाँ अखिल सरीरा । व्याधि बिकार न व्यापह पीरा ॥

सब्द पृ० ७० ॥

दादू ने कबीर और गीता के अनुकरण पर मोक्षा घाम का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहाँपर न सूर्य प्रकाशित होता है और न चंद्र, वहाँ पर न माया है और न मोह, वहाँ पर सुख दुख भी कभी व्याप्त नहीं होता -

चलु दादू तहँ जाइये, जहँ चंद सूर नहिँ जाइ ।

राति दिवस का गम नही, सहजै रह्या समाइ ॥२४॥

चलु दादू तहँ जाइये, माया मोह थैं दूरि ।

सुख दुख को व्यापि नहीं, अबिनासी घर पूरि ॥२५॥ बा०भा०१ पृ०१७२

: दे० पद २६-२७-२८-२९-३० भी

दादू ने कहा है कि जिस देश में निरजन का वास है वह दूर भी है और वह न दूर है न निकट -

सब हम देख्या सोधि करि, बेद पुरानों माहिँ ।

जहाँ निरजन पाइये, सो देस दूरि हन नाहिँ ॥६८॥ बा०भा०१ पृ०१४३॥

एक देस हम देखिया, नहिँ नेहे नहिँ दूरि ।

हम दादू उस देस के, रहे निरंजन दूरि ॥२६॥ बा०भा०१ पृ० १७२॥

दादू ने भी मोक्षा का उल्लेख करते हुए भागवत की सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्तियों का संकेत दिया है -

सालोक सगनि रहे, सामीप सन्मुख सोइ ।

सारूप सारीखा भया, सायुज सक होइ ॥६०२॥ भा०१ ॥ पृ०६६॥ बा०

किन्तु दादू ने मोक्षा को साध्य मानते हुए भी भक्ति को मोक्षा से अधिक महत्त्व दिया है -- दरसन दे, हाँ तेरी मुक्ति न माँगौ रे ॥

सिद्धि न माँगौ रिद्धि न माँगौ तुमही माँगौ गोबिन्दा ॥१॥ बा०भा०२ पृ०१२३

सुन्दरदास

सुन्दर के अनुसार आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्षा है । कोई मुक्ति को आकाश के परे बताता है, किन्तु वह धोखे में है । आत्मा का अनुभव ही मोक्षा है या आशा और वासनाओं का समाप्त होना ही मोक्षा है -

१- सुन्दर का यह मोक्षा भाव योगदर्शन के अनुरूप है -

ततः क्लेशकर्मनिवृत्ति ॥४॥ ३०॥

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसव केवल्यं स्वस्मप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति।
वही ४३४॥

मु० उष० ३। २। ६ ~~अनुसूत~~ ४। ४। २।

आत्म अरु परमात्मा कउन सुनन को दौड़।

सुन्दर तबही मुक्त है जबहि स्वता होइ ॥ ३६ ॥ पृ० ८०५ । सु० गं०

मुक्ति कतावत व्योम परि कहि घोष के बेन ।

सुन्दर अनुभव आत्मा उह मुक्ति सुख बेन ॥ ३३ ॥

सुन्दर सावन सब करे कहै मुक्ति हम जाहि ।

आत्मा के अनुभव बिना और मुक्ति वहु नाहि ॥ ३५ ॥

दूरि करै सब बखाना आशा रहै न कोइ ।

सुन्दर वहाँ मुक्ति है जीवत ही सुख होइ ॥ ३७ ॥ पृ० ७९६ । सु० गं० पृ० ८७५-७६-७७ मी
न्यायसूत्र ४।२।३८-४६, १।१।२ मे दु ख की आत्यन्तिक निवृत्ति को मोक्षा कहा है-

दु ख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जानाना उत्तरोत्तराऽप्राये तदनन्तराऽप्रायाद् अपवर्गं ।
मुक्ति अन्तिम पुरुषार्थ है । न्यायदर्शन के अनुसार साख्य मे भी मोक्षा अवस्था मे दु ख
का अभाव माना है -

अथत्रिविधदु खऽत्यन्तनिवृत्ति अत्यन्तपुरुषार्थ ॥ १।१ ॥

अत्यन्तदु खनिवृत्त्या कृतकृत्यता ॥ ६।५ ॥

न्याय और साख्य के अनुसार^१ में भी मोक्षा में दु ख आदि बन्धनों का अभाव माना है-
जो बिचार यह ऊपजे तुरत मुक्त हूँ जाइ ।

सुन्दर कूटे दुखन ते पद आनद समाइ ॥ ४४ ॥ सु० गं० पृ० ७९२ ॥

मुक्ति के संबंध में सुन्दर का यह भी मत है कि बंध और मुक्ति शरीर की होती है,
आत्मा इनसे प्रथक है -

देह स्वर्ग अरु नरक है बंध मुक्ति पुनि देह ।

सुन्दर न्यारी आत्मा साक्षी कहियत यह ॥ ४७ ॥ पृ० ७८० सु० गं०

कबीर और दादू की भाँति सुन्दर ने भी जीवित रहते हुए ही मुक्ति की
कामना की है -

सुन्दर कहत ऐसे, जीवत ही मुक्त होय।

मुर्ये ते मुक्ति कहैं तिन को परिहरिये ॥ २० ॥ सु० गं० पृ० ६१० । दे० पृ० ६१६ मी

१- ब्रह्मसूत्र ४।४।१० - १२-१३ उप० ८।१२।५-६-२, ८।१३।१ ॥

२- इह वेदशक्तं बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विप्रस ।

ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ कठो० २।३।४ ॥

मोटा के साथ साथ सुन्दर ने मोटा पद की व्याख्या की है । सुन्दर के अनुसार कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मुक्ति स्थित हो । निज स्वप्न को पहिचान कर एक रस रहना, और कुछ ग्रहण न करना, प्रत्युत त्याग करते रहना ही मोटा पद है। मोटापद चौथा पद है । यहाँ पर उत्पत्ति प्रलय, जादि कुछ नहीं होता-

निज स्वप्न की जानि अखिलि ज्यौ का त्यो ही रहिये ।

सुन्दरकहू ग्रह नहि त्यागे वहे मुक्तिपद कहिये ॥४॥

जादि न अन्त मध्य तथा नाही उत्पत्ति प्रलय न होई।

तीनहु गुन तें जगम आचर चौथा पद है सोई ॥३॥ पृ० ८७५-७६-७७

दे० पूरा पद

सुन्दर ने मोटा के लिये परमपद, अमरपद, रामपुरी, निर्वाण पद, जादि का प्रयोग भी किया है सु०ग्रं० पृ० ६६, ८६२, ८४४, ७४३, खोजरिपोर्ट सन् १६३५-३७, पृ० २५५ ।

जगजीवनदास :

जगजीवनदास के अनुसार मोटा में सभी दुःख, भ्रम और संकल्प नष्ट हो जाते हैं तथा मोटा के उपरान्त जीव का पुनरागमन नहीं होता -

निर्वाण केवल भयो अमर, गयो कटि भ्रम जाल ।

दुख दूरि दुबिधा सुख है, जन जानि करि प्रतिपाला ॥२॥ बा०भा०२ पृ० १२०।

जगजीवन बिनती यह भरी, फिरि आवन नहि होई ॥४॥ बा०भा०२ पृ० १०६।

जगजीवन ने मोटा घाम को चौथा पद कहा है, जो गगन में स्थित है । इस लोक में पहुँचकर जीव को सुख और विश्राम मिलता है --

तबही सुख पैहो बिश्राम ॥१॥

त्यागु सबैस आस मनते, गगन गाँव बसाव ॥ पृ० ११८॥

जगजीवन पहुँचा चौथे पद, गुरु कहँ सीस नवावे ॥५॥ बा०भा०१ पृ० १२३।

मलकदास :

मलकदास के अनुसार मोटा में जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है । यह मोटाघाम शून्यमहल में है जहाँ पर जीव और ब्रह्म शयन करते हैं -

आवागबन का संसय कूटा १ काटी जम की फासी ॥५॥ बा०पृ० २३

सुन्न महल में महल हमारा, निरगुन सज बिछाई ।

बला गुरु दोउ सैन हैं, बड़ी बसाइस पाई ॥३॥ बा०पृ० २३।

दरियासाहब मारवाड वाले

दरिया ने मोक्षा के लिये निर्वाण, परम पद और चौथे पदका प्रयोग किया है। मोक्षा में जीव का अज्ञान और भ्रम मिट जाता है और वह जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है --

मरण अंधेरा मिट गया, परमा पद निरबान ॥७॥ बा० पृ० ९

दरिया नावे नाम के, विरला जावे कोय ।

जो जावे तो परमपद, आवागमन न होय ॥३८॥ बा० पृ० ८

सरगुन निरगुन से भिला, चौथे पद में बास ॥४५॥ पृ० १६॥ अ०

मोक्षा लोक में बारह मास बसत ऋतु रहता है और बिना बादल के मुक्ति नीर वरसता है -

बारह मास जह ऋतु बसत । ध्यान धरै जह अनत सत ॥६॥

त्रिकुटी सुखमन चुवत हीर । बिन बादल वरसै मुक्ति नीर ॥७॥ बा० पृ० ३८

दरियादास बिहार वाले :

दरिया के अनुसार मुक्ति का अर्थ है यम के कठोर चंगुल से बंध निकलना। शब्द ०५६-१६ । कबीर आदि संतों की भाँति दरिया जीवित रहते हुए मोक्षा प्राप्ति के पक्ष में है --

जियतहि मुक्ति होय तब साचा । मुए चौरासी करि है नाचा ॥

द० सा० पृ० ७१ द० एक अनु० पृ० ३४॥

मोक्षा एक फल है जो गगन के आगे मिलता है --

आगे द्रिस्टि गगन के धावे, खोजै प्रेम मुक्ति फल पावे । द० एक अनु० पृ० ४४
दरिया के अनुसार इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक और वैकुण्ठ लोक ~~मोक्षा~~ मोक्षा घाम के पर्याय नहीं है, क्योंकि इनमें जन्म मरण से हुटवारा नहीं मिलता -

सो बैकुण्ठ अटल नहि भाई, फिरि भरमै चौरासी जाई ॥३०॥ ४॥

ब्रह्म लोक ब्रह्म अस्थाना, तहा काल फिरि करे पवान ॥३०॥ ६॥

इन्द्रलोक कहं दानै धावे, दान करै फल इहई पावे ॥३०॥ ८॥

एक निरजन समझ न चावे, चीन्है बिना कैह मुक्ति न पावे ॥३०॥ ९॥

द० एक अनु० पृ० ४॥

दरिया ने मोक्षधाम के लिये अमरपुर शब्द० पृ० २६ छपलोक द०सा०पृ० २३
अम्य पद द०सा०पृ० ४ आर अमरलोक द०सा०पृ० ८ का प्रयोग किया है।
दरिया ने अनुसार मोक्षा धाम ~~का~~ चौथा लोक है। तीनलोकों में तीन गुणों
का विस्तार है, किन्तु चौथा लोक निर्गुण है, जिसका कोई मर्म नहीं जानता।
यह लोक सबसे ऊपर और तीन लोकों के बाहर है-

तीनलोक तिन गुन फैलाई। चौथ लोक निर्गुन ले जाई॥

तीन लोक तो बेद बखाना। चौथ लोक के मरन न जाना॥

चौथा लोक सब ऊपरै, जहा पूर्ण ^{द०सागर पृ० ८} निरबान।

उदिन कला परगास है, करो मजन निजु ध्यान ॥ २४॥ द०एक अनु०पृ० ५७
तीन लोक के बाहरे, सो सतगुरु का देस।
जो जन जानि विचारि, जम नहि पकरे देस ॥ २२॥ द०एक अनु०पृ० ७॥
~~ब्रह्म~~ निर्गुण सन्तो ने दु खों से मुक्त होने को मोक्षा कहा है। निर्गुण सत मोक्षा
के उपरान्त पुनरागमन नहीं मानते और वे जागित रहते हुए ही मोक्षा प्राप्ति
के पक्षा में हैं। निर्गुण सन्तो ने मोक्षाधाम को अमरलोक, अम्यपद, सतलोक और
निर्वाणपद आदि भी कहा है।

चः परमार्थ साधन

जीव का परमार्थ, ~~ब्रह्म~~ मोक्षा अथवा ब्रह्म साक्षात्कार है। परमार्थ प्राप्ति
के लिए जीव को साधना करनी पड़ती है। जिनसाधनी से मोक्षा उपलब्ध होता
है वे परमार्थ साधन कहलाते हैं। यहाँ निर्गुण सन्तो के अनुसार परमार्थ साधनों
का उल्लेख किया जा रहा है।

कठोपनिषद् १।२।८ में यह कहा गया है कि यह आत्मतत्त्व सहज समझ
में आनेवाला नहीं है। किसी ज्ञानी पुरुष से उपदेश प्राप्त किये बिना इस
विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि आत्म-तत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है,
और अतर्कनीय है। परमाथ प्राप्ति के लिए प्रथम गुरु की आवश्यकता है।
गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह आचरण
या कर्म में परिणत होने पर ही मोक्षा प्रदान करता है। गुरु ज्ञान, एवं कर्म के
बाद परमाथ साधनों में भक्ति, योग, सत्य आदि आते हैं।

नामदेव

नामदेव के मतानुसार जिनका भाग्य अच्छा है और जो गुरु की शरण में है वे संत भवसिन्धु के पार हो जाते हैं -

जाके मसनकि लिण्ड करगा । सो भपि परि है गुरु की सरना ।

बह्त नामदेऊ इहु बिगार । इह बिधि संतहु उत्तरहु पार॥४५॥

हि०को०म०सं० की दिन पृ० २५०॥

गुरु में ज्ञान प्राप्त होता है, नामदेव ने हिन्दू को अंधा और तुर्क को काना बताकर दोनों में ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया है -

हिंदू अना तुरकू कारागा दोहां ते गिजानी सिधाना ॥वही पृ० २५१॥

नामदेव की हिन्दी रचनाओं में कर्म का परमार्थ साधना में स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है । नामदेव ने परमार्थ साधनों में भक्ति को सर्वाधिक महत्त्व दिया है । उनके अनुसार केशव भी भक्ति के वशमे रहते हैं -

नामा कहै भगति बसि केसव अजहूँ बलि के दुआर खरी ॥३७॥वही पृ० २५४
नाम जप नवधा भक्ति का एक अंग है । राम नाम का जप करने से जीव भवसिन्धु के पार हो जाते हैं -

देवा पाहन तारीअले ॥राम कहत जन कसन तरे ॥३८॥

तारी ले गनिका बिनु रूप ब कुबिजा बिगाधि अजामलु तारीअले॥

गु०ग्रं० सा० पृ० ३४५॥

नामदेव के अनुसार राम नाम जप की बराबरी, तप दान और तीर्थादि साधनों में से कोई भी साधन नहीं कर सकता --

बनारसी तपु करे उलटि तीरथ मरे, जानि दैह काइआ कल्प कीजे॥

असुमेध जगु कीजे सोना गरमादानु दीजे।राम नाम सरि तरु न पूजे॥

कोटि जठ तीरथ करे ननु जठ छिवाले गारे राम नाम सरि तरु न पूजे॥

गु० ग्रं० पृ० ६७३॥

नामदेव ने यह भी कहा है कि जो परधन और परदारा में आसक्त नहीं होते, उनके निकट श्रीहरि निवास करते हैं-

परधन परदारा परहरि । ताके निकटि बैसे नरहरि॥हि०को०म०सं०कीदिन पृ० २५५

कबीर

सिंह और नाथ मक्तो की परम्परा में आने के कारण कबीर ने गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। कबीर पथ में योग परम्परा के अनुकूल ही गुरु को महत्व दिया गया है^१।

कबीर के मतानुसार गुरु के बिना शिष्य को ज्ञान मिलना असम्भव है। सारा संसार माया से दग्ध हो रहा है, गुरु ज्ञान से एक ही मनुष्य ही भवविन्धु के पार हो पाते हैं -

माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि एवं पतंग ।

कहे कबीर गुरु ग्यान थे, एक आघ उबरत ॥२०॥ क०ग्रं० पृ०३॥

पंडित पढ़ि गुन पचि मुख गुरु बिन मिलै न ज्ञान ।

ज्ञान बिना नहिं मुक्ति है, सत् सव्व परमान ॥३१॥ क०व० पृ० ३१॥

कबीर ने गुरु और गोविन्द को एक मानते हुए भी गुरु को गोविन्द से बड़ा माना है। तीन लोक और नौ खंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जो गुरु करता है वही होता है। मुक्ति भी हरि के स्मरण से न मिल कर, गुरु के स्मरण से ही मिलती है। हरि के रुष्ट होने पर गुरु का आश्रय है किन्तु गुरु के रुष्ट होने पर कही पर भी आश्रय नहीं है -

गुरु गोविंद तो एक है दूजा यहु आकार ॥क०ग्रं० पृ०३॥

तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोइ ।

करता करै न करि सके गुरु करै सो होइ ॥३१२॥

गुरु हैं बडे गोविंद ते मन में देखु बिचार ।

हरि सुमिरै सो बार है गुरु सुमिरै सो पार ॥३०६॥

कबीरा ते नर अंग हैं गुरुको कह्यो और ।

हरि छै गुरु ठौर है गुरु छै नहि ठौर^३ ॥३०८॥ क०व० पृ०३१-३२

कबीर के अनुसार सद्-गुरु के द्वारा ही मोक्षा प्राप्त होती है। अज्ञानी गुरु के द्वारा जीव बन्धकार में पड़ता है। अज्ञानी गुरु को यदि शिष्य भी अज्ञानी मिल जाय तो दोनों भवकूप में पड़ते हैं। इस भाव को कठोपनिषद् और मुण्डकोपनिषद् १।२।८ में

१- दि निर्गुण स्कूल आफ हिन्दी पोस्ट्री पृ० १६७ फुटनोट ।

२- मुनि परशुराम सूत्र ३।६३ पृ०२१ में गुरु को ईश्वर के बराबर माना है।

३- हरौ रुष्टे गुरु ज्ञाता गुरौ रुष्टे न कश्चन् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गरुमेव प्रसादयेत् ॥२३॥ गुरु गीता।

शेष आते पृष्ठ पर---

स्पष्ट किया गया है। कबीर ने भी इसी भाव के अनुरूप कहा है -

जाका गुरु भी अकला, चेला सरा निरंघ।

औं अघा ठेलिया, दून्य कूप पउत ॥१५॥ क०ग्र० पृ० २॥

कबीर के अनुसार गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान मोक्षप्रद है-

पंडित पढि गुन पवि मुस गुरु विन मिलै न ज्ञान।

ज्ञान विना नहिं मुक्ति है सत सब्द परमान ॥६००० ३११ पृ० ३२॥

कबीर के मतानुसार राम नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान विचार के बिना जीवन व्यर्थ है। ज्ञान के साथ धर्म का संयोग है। ज्ञान से गाया बन्धन कट जाते हैं।

ज्ञानीदय होने पर निर्वाण पद की उपलब्धि होनी है --

राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। क० ग्रं० पृ० ३२७ ॥

जो मैं ग्यांन बिचार न पाया, तो मैं यौ ही जन्म गवाया ॥

क०ग्रं० पृ० १६७ -६८॥

जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है जहाँ झूठ तहपाप। क०ग्रं० पृ० २६२॥

हरि हिरदै एक ग्यान, तार्थि छूटि गई सब माया ॥२६७॥ क०ग्रं० पृ० १८८ ॥ ३ ॥

तन मन सोधि भयो जब ज्ञाना। तब लख पायो पद निर्वाणा ॥२८॥ ज्ञा०गुदडी, पृ० २॥

कबीर ने कर्म को भवबन्धन का कारण मानते हुए भी उसे परमार्थ साधन माना है। एक पदावली में कबीर ने कर्म करने को कहा है और कर्म के आधार पर भवसिन्धु पार होने का उल्लेख किया है -

आवघ राम सबै करम करिहूँ।

सहज समाधि न जमै डरिहूँ ॥

कुमरा ह्वै करि बासन धरिहूँ, घोबी ह्वै मल घोऊँ।

कहि कबीर मोसागर तिरिहूँ, आप तिरुं बप तारुँ ॥३८६॥ क०ग्रं० पृ० २१७॥

सत्गुरु जो मोक्ष प्रदाता है, वह भी कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है-

कर्म होवै सति गुरु मिलै बेरागी अढ़े।

मौको भव जल पारि उतारि बड़ा हबै ॥५॥ क०ग्रं० पृ० २६५॥

४- अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा. पण्डितमन्यमाना।

दन्द्रम्यमाणा परियन्ति मूढा अन्धैव यथान्धा ॥५॥ क० १ व० २ ॥ क० १०

किन्तु कर्म का लक्ष्य ज्ञान है प्राप्ति है, ज्ञान होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं -

ज्ञान के कारण कर्म कमाय । होय ज्ञान तब कर्म नसाय ॥८॥

शब्दा० भा० १ पृ० ३१॥

कर्म परमाथ साधन है अवश्य, परन्तु कम करते हुए निष्कर्म करने रहना चाहिए^१ । निष्कर्म रहने से दुख बँट नष्ट होते हैं -

होय निष्कर्म मिटे दुख ब्रन्दा । अनुराग सागर पृ० ८४ ॥

कर्म करे नि कर्म रहे जो, ऐसी जुगत लखावे ।

पदा बिलास त्रास नहि मन में, भोग मे जोग जगावे ॥३॥ शब्दा० भा० १

कबीर के मतानुसार कर्म और ज्ञान का भक्ति से कोई विरोध नहीं है^{पृ० ३ ॥} । कर्म से गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु से ज्ञान और भक्ति^२ की उपलब्धि होती है । निर्गुण सती ने परमार्थ साधनों में भक्ति को सर्वाधिक महत्त्व दिया है । कबीर के मतानुसार भक्ति से ब्रह्म प्राप्त होती है और भक्ति के बिना मुक्ति असम्भव है --

ब्रह्म कथि कथि अन्त न पाया । राम भगति बैठ घर आया ॥ क० ग्रं० पृ० २७५ ॥

कहे कबीर हरि भगति बिन मुक्ति नहीं रे मूल ॥ क० ग्रं० पृ० २४६ ॥

नाम जप भक्ति का एक अंग है । नाम जप मोक्ष प्रदाता है । हरि नाम बिना मुक्ति नहीं मिलती । जिह्वा से राम नाम का अभ्यास करने पर, गर्मवास छूट जाता है। जिनके मन में राम नाम स्थिर हो जाता है, वे निज रूप को पहचान लेते हैं -

मुक्ति नहीं हरि नांव बिन, यों कहे कास कबीर ॥ १६ ॥ क० ग्रं० पृ० ३७

जिभ्यां राम नाम अभ्यास, कहे कबीर नजि गरमबास ॥ ३७४ ॥ पृ० २१३ क० ग्रं०

राम नाम जाका मन माना, तिनि तौ निज सरूप पहिचाना ॥ क० ग्रं० पृ० २२७ ॥

राम नाम ब्रह्म ज्ञान है । राम कहने से जीव राम ही बन जाता है --

राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान ॥ क० ग्रं० पृ० ३२७ ॥

ज्युं राम कहे ते राम होई, दुख क्लेश घाले सब खोई ॥ क० ग्रं० पृ० २३६ ॥

१- गीता २। ४७-४८-४९-५१ ॥

२- कबीर पदावली पृ० ६ ॥

कबीर ने शब्द साधना और नाम साधना में कोई अन्तर नहीं माना है। जिस नाम के समान जगत् में अन्य कोई साधन नहीं है, वह शब्द में व्याप्त है -

नाम समान न जगत्-भरि । शब्द में व्याप रहा है सोई ॥ अक्षरावलीपृ० ६
कबीर के अनुसार अक्षर अक्षर सत्य है और अन्य सभी ज्ञान झूठा है। सत्नाम नित्यसार है और सब ज्ञान झूठा है, इसी प्रमाण चारों युग हैं -

अक्षर साच झूठ सब ज्ञाना । सोई अक्षर मूल बखाना ॥

सतगुरु दिया है अक्षर पाई । अक्षर ते हसा घर जाई ॥ ५ ॥ अक्षरावलीपृ० ३

सतगुरु जेता नाम । और कतिजु परमान ।

तत्सार सत्नाम है । और झूठ सब ज्ञान ॥ अक्षरावलीपृ० १२ ॥

कबीर के मतानुसार विवेकी और पंडित भी वही है जो शब्द और अक्षर को जानता है। जगत् से शब्द विवेकी का ही उद्धार होता है, शब्द के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती -

उधरे शब्द विवेकी होई । शब्द बिना जग जाय बिगोई ॥ अक्षरावलीपृ० ६ ॥

बिना शब्द मुक्ति नहीं पावे । ज्ञानी होय सो यह अर्थ ॥ १० ॥ अक्षरावलीपृ० ६
कबीर ने जहाँ ज्ञान से नाम को अधिक महत्त्व दिया है वहाँ उन्होंने शब्द और योग का साम्य दिखाते हुए शब्दों की प्रसूता दी है --

शब्द जोति मन का है । सहज योग है यह ।

सत्नाम निज सार है, नहि नो झूठी देह ॥ अक्षरावलीपृ० ८ ॥

ज्ञान और योग की अपेक्षा नाम को अत्यधिक महत्त्व देने हुए, कबीर ने कर्म को तुलना में भी नाम को ही अधिक महत्त्व दिया है -

गुरु नर मुनि पादों से तुलना । होइ नि कर्म नहि नाम समाना ॥

फिरि फिरि कर्म बंधन सब होई । नाम बिना नहि वाचे कोई ॥ २४ ॥

अक्षरावलीपृ० १४ ॥

कबीर के मतानुसार परमात्म साधनों में, कर्म, धर्म, जप, तप, योग, आदि किसी भी साधन के द्वारा शब्द को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक सत्नाम बिना कोई भी पार नहीं हो सकता --

तीरथ बरत नैस का लागे । काहू के मन धोखन भागे ॥ २॥ अक्षरावलीपृ० २ ॥

योग जज्ञ ब्रत धर्म साधना, कर्म धर्म व्योपारा ॥

सो तो मुक्ति नाम के आरी, कस कूट जम द्वारा ॥ २ ॥ शब्दावलीपृ० १ पृ० ५ ॥

सतजुग त्रेता द्वापर बीता । काह न हुई सब्द परतीता ॥

जप तप जोग सबन ठहराया । दाहू न खोज सब्द का पाया ॥

कलजुग रको थिति ना होई । विन सननाम तौर नहि कोई ॥

जोनी मकट कबहुं न लूटै । पकरि पकरि जम सबन्नि लूटै ॥ अक्षरा^{की}पृ० २॥

कबीर ने नाम को सत्य कहा है । परमार्थ साधनों में सत्य का उत्प्रेष करते हुए कबीर ने कहा है कि जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में गम का निवास रहता है -

साच बराबर तप नही । झूठ बराबर पाप ।

जाके हृदया सौच है, ताके हृदया आप ॥ बीजक पृ० ११४

सत्य और सत्संग में कोई अन्तर नहीं है । सत्संग शब्द मत् और मग के योग से बना है । कबीर के विचारों में सत्संग और नाम जप में कोई अन्तर नहीं है । जीव को साधुओं का सत्संग करना चाहिये अथवा हरि का गुण कीर्तन । सत्संग के द्वारा ही कबीर ने भवसिन्धु पार किया था --

गुरु प्रसाद साध की सगति, जग जीते जाइ जुलाहा ॥ क०ग्र० पृ० २२१॥

कै सगति करि साध की कै हरि के गुन गाइ ॥ १०॥ क०ग्र० पृ० २४६॥

साधु सेवा से व्याधि दूर होती है, और सहज में ही जीव मोक्षा प्राप्त कर लेता है --

साधुन सेवा कर मन भरे, कोटिन व्याधि हैर ॥

कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरे ॥ ५॥ शब्दा० भा० २ पृ० १

कबीर के गुरु कृपा और सत्संग, योग युक्ति से प्राप्त होता है । जिन्हें यह प्राप्त होता है, वे पुनः संसार में नहीं आते -

गुरु को कृपा साध की सगत, जोग युक्ति तैं पावै ।

कहैं कबीर सुनो हो साधो, बहुरि न भव-जाल आवै ॥ ५॥ शब्दा० भा० १ पृ० ६५॥

ज्ञान और योग का समन्वय करते हुए कबीर ने योग को परमार्थ साधन माना है । जो मनुष्य योगयुक्ति जानते हैं और ब्रह्म को अपने अन्दरही खोजते हैं, उन्हें मोक्षा मिलने में संशय नहीं रहता --

ज्ञानी जुगति से जोग धराई । सो जोगी मो सिधु तिराई ॥ २३॥ अक्षरा^{की}पृ० १३॥

जे नर जोग जुगति करि जानै, खोजैं आप सरीरा ।

तिनकूं मुक्ति का संसा नाही, कहत जुलाहा कबीरा ॥ ३१७॥ क०ग्र० पृ० १६५॥

कबीर ने परमार्थ साधनों में कामा, रूपा, मन, विश्वास, शील, सतीष आदि का भी परमार्थ साधनों का दृष्टि में उल्लेख किया है -

नीति सतीष बिबेक कमा धरि, मोह के सहर तुटाव ।

कहै कबीर सुनो भाइ साधो, अमर लोक पहुँचावे ॥४॥ शब्दा० पृ० १२॥
कबीर के अनुसार जिसके हृदय में कामा का वास रहता है, उससे हृदय में ब्रह्म का निवास रहता है --

जहाँ ज्ञान तहें धर्म है जहाँ भूठ तहें पाप ।

जहाँ लोभ तहें बाल है जहाँ सिमा तहें आप ॥क०ग्रं० पृ० २६२॥

सत्य, कामा आदि भाव मन से सम्बन्धित है । यदि मन मान जाये स्थिर होजाये तो ब्रह्म को जाना जा सकता है--

कहि कबीर मन मान्या । मन मान्या तो हरि जान्या ॥क०ग्रं० पृ० ३१४॥

किन्तु जब तक मन में विश्वास उत्पन्न नहीं होता, तब तक मुक्ति नहीं मिलती --

करहु एक की टैक, मुक्ति नहीं परतीत बिनु ॥अ०रा० पृ० २४॥

रैदास :

रैदास ने कबीर की भाँति ही परमार्थ साधनों का उल्लेख किया है । रैदास के मतानुसार ऐसा गुरु करना चाहिए कि पुनः न करना पड़े -

सो गुरु करौं जो बहुरि न करना ।

ऐसी मरौं जो बहुरि न मरना ॥२॥ बा० पृ० २६॥

गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है । ज्ञान और विचार के साथ हरिचरणों में चित्त लगाना चाहिए । विमल विवेक सुख से, सहज स्वरूप प्राप्त होता है, और तत्त्व विवेक के बिना, जीव नरक में पड़ता है --

ज्ञान बिचार चरन चित लावै, हरि की सरनि रहे ॥

कह रैदास विमल विवेक सुख, सहज स्वरूप सँभारा ॥३॥ बा० पृ० ७

कह रैदास बिबेक तत्त बिनु, सब मिलि नरक परीजे ॥४॥ बा० पृ० ३४॥

रैदास ने स्पष्ट रूप से परमार्थ साधनों में कर्म का उल्लेख नहीं किया है । कबीर के अनुरूप रैदास ने यह कहा है कि कर्म ज्ञान के लिये ही किये जाते हैं और ज्ञानोदय होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं --

ज्ञानहि कारन करम कराई । उपजै ज्ञान त करम नसाई ॥४॥ बा० पृ० २॥

गीता ४।१६-१७-१८ में यह कहा गया है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है इससे विद्वान भी भूले हुए हैं । कर्म, अकर्म और विकर्म किया है, इसे जानना चाहिए, कर्म की गति गहन है । इसीके अनुसार रेदास ने भी कहा है -

करम अकरम बिचारिये, सुनि सुनि बेद पुरान ।

सदा सदा हिरदे बैस, हरि बिन कौन रहे अमिमान ॥२॥ बा० पृ० १४॥

रेदास ने परमार्थ साधनों में भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है । रेदास के अनुसार भक्ति मोक्षा प्रद है --

प्रेम भगति सों ऊधरे प्रगटन जन रेदास ॥ बा० पृ० १॥

और नित्यप्रति दुष्कर्म करते रहने पर भी राम नाम जप से बेकुण्ठ प्राप्त होता है -

निसि बासर दुस्करम कमाई । राम कहत बेकठे जाई ॥ २॥ बा० पृ० ३२॥

तथा भगवन्-भजन से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, डोम, चंडाल, म्लेच्छ आदि पुनीत होकर, जगत् से पार हो गए हैं -

बौभन बैस सूद अरु खत्री डोम चंडाल मलेच्छ किन सोई ।

होइ पुनीत भगवन्त भजन ते आपु तारि तारे कुल दोइ ॥ सत सुधास्यार पृ० १८३
दे० पृ० १४-१५-२१

रेदास के अनुसार करोड़ो यज्ञ भी राम नाम की तुलना नहीं कर सकते -

कोटि जग्य जो कोई करे । राम नाम सम तउ न मिस्तरे ॥५॥ पृ० ३३ बा०
विष्णुपुराण . ६।२।१७ , भागवत १२।३।५२ और नारदपुराण १।४।१।१५
के अनुसार सत्य, त्रेता और द्वापर में सत्य, तप, यज्ञ पूजा आदि साधन थे किंतु
कलियुग में केवल हरिनाम ही मोक्षाप्रद है । इसी के अनुसार रेदास ने भी कहा है-

सतजुग सत त्रेता तप करते, द्वापर पूजा अघार ।

तिहूँ जुगी तीनों दृष्टि, कलि केवल नाम अघार ॥४॥ बा० पृ० १४॥

रेदास ने परमार्थ साधनों में योग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है । किन्तु उनके अनुसार आत्मस्थिरता और सर्वइच्छाओं के त्याग से भी मोक्षा मिलता है -

कह रेदास कूटी आस सब तब हरि ताही के पास ।

आत्मा धिर भई तब सबही निधि पाई ॥८॥ बा० पृ० १३॥

नानक :

नानक के अनुसार सतगुरु मोक्षाप्रदाता हैं । गुरु की शरण में न आने से ब्रह्म नहीं मिलता -

गुरु रारणि न आईसै ब्रह्म न पाईस ॥६॥ पृ० ६०३ ॥ गु० गं०

गुरु के बिना भक्ति बार सत्सग में नहीं मिलता -

किन्तु गुरु भगति न भाउ होइ ॥ बिनु गुरु सत न संगु देइ ॥३॥ गु० गं० पृ० ११७०
नानक के अनुसार परमाथ सिद्धि मिलनी है, वत्सतगुरु होना चाहिए । जिसका गुरु
ज्ञानी होता है, उसको सरदाण नही मिलता -

गुरु जिना का अकुला चैल नाही ठाउ ॥३॥ म० १॥ पृ० ५८ ॥ वही

नानक ने गुरु के साथ साथ ज्ञान को भी महत्व दिया है । उनके अनुसार ज्ञानी
वह है जो शब्द में रत रहता है, और जो स्वयं विचार करता है -

सो गिजानी जिनि सबदि लिखताई ॥५॥ पृ० ८३१॥

कथता बक्ता सुनता होई । आपु बीचारे सु गिजानी होई ॥१॥ म० १ पृ० १५२॥ वही
नानक ने ज्ञान, धर्म और कर्म का समन्वय करते हुए कहा है कि कम यदि वृद्धा है तो धर्म
उसकी हरीशाखा है, और ज्ञान उनके फल-फूल है -

काम पेहु साखा हरी धरमु फलु फलु गिजानु ॥२॥ पृ० ११६८॥ वही

नानक के अनुसार कर्म मोक्षप्रद है । कर्म से अमृत फल मिलता है और हरिनाम
रत्न स्वर्ग मणि प्राप्त होती है । अध्यात्म कर्म नित्यप्रति करने चाहिए । जो अध्यात्म
कर्म करता है, वह सच्चा है । बिना कर्म के सत्कार सिन्धु से पार होना कठिन है ।
कर्म और मनेज्म धर्म का तत्त्व जान बिना मोक्ष मिलना कठिन है -

कर्म करतुति अमृत फलु लागु हरि नाम रतनु मनि पाइआ ॥७॥

अधि-आत्म कर्म करे दिनु राती ॥६॥ गु० गं० पृ० १०३६॥

अधि-आत्म कर्म करे ता साचा । मुकईति मेहु किआ जाणौ काचा ॥ पृ० २२३ म० १ वही

अंतरि जगनि धिता बहु जारे । विष्णु कर्मा कैसे उतरसि पारे ॥५॥ पृ० ६०३॥ वही

कर्म धरम की सार न जाणौ सुरति मुकति किउ पाइस ॥१॥ म० १ पृ० ४३७॥ वही

नानक ने यह माना है कि भक्ति गुरु से प्राप्ति होती है और कर्म से हरिनाम
प्राप्त होता है तथा भक्ति से मोक्ष और ब्रह्म प्राप्ति होती है -

मुकति पदारथु भगति हरि पाइआ ॥२॥ म० १ गु० गं०

और सत्य शब्द और राम नाम बिना मुक्ति नहीं मिलती -

साचा सब्द बिनु मुकति न कोइ ॥ पृ० ६३८॥ वही

राम नाम बिनु मुकति न सूकै बाजु कालि पचि जाता है । १॥ पृ० १०३१ गु० गं०
नानक ने परमार्थ साधना में सर्वाधिक महत्व राम नाम को दिया है । उनके अनुसार
राम नाम की समानता कोटि कर्म भी नहीं करसके -

हरि नाम तुति न पूजई के अख कोटी करम कमाइ ॥२॥ गु० गं० पृ० ६२॥

दान, पुण्य, हठयाग, व्रत, तप, ब्रम्ह, ज्ञान, ध्यान आदि साधन नाम जप की अपेक्षा
है -

हठु निग्रह करि काइखा लीजै । वस्तु नपनु करि मनु नही भीजै ॥
राम नाम सरि अवर न पूजै । शिचइसि पवनु सिंघासन भीजै ॥
निउली करम खटु करम करीजै । राम नाम बिनु बिरथा सासु लीजै ॥३॥
सतिगुर पूति सगति जन कीजै । मनु हरि राखे नही जमि मरीजै ॥
राम नाम बिनु किआ करमु कीजै ॥७॥ गु०ग्र० पृ० ६०५॥
नामु किसरि पचहि अभिमानु । नाम बिना किआ गिजान धिजानु ॥
गुरुमुखि पावहि दरगहि मानु ॥३॥ पृ० ६०५॥ गु० ग्र०

जप तप सज्ज करम न जाना नामु जपी प्रम तेरा ॥३॥ पृ० ८७८॥ गु० ग्र०

किहु पुन दान अनेक करणी नाम तुलि न सम सरे ॥४॥ म०श॥ पृ० ५६६॥ गु० ग्र०

नानक ने परमार्थ साधनों में योग को भी स्थान दिया है । उनके अनुसार योग से
अमयपद प्राप्त होता है -

नानक जीवतिआ मरि हहीरे ऐसा जोगु कमाईरे ।
बाजे वाफहु सिंदी बाजे तउ निरभउ पदु पाईरे ॥
अजन माहि निरजनि रहीरे जोग जुगति तउ पाईरे ॥४॥ पृ०७३०॥ गु०ग्र०

नानक के अनुसार सत्संग से मुक्ति पदार्थ मिलता है -

भाई रे संत जना की रेणु । सत समा गुरु पाइये मुक्ति पदार्थु धेणु ॥१॥ पृ० १८॥ गु०ग्र०
और लालच को छोड़ कर अपरम्पार में रत रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं
संतोष, शील, दामा, आत्मा और परमात्मा के परिज्ञान तथा गुरु शरण में रहने
से जगत् से उद्धार होता है -

लालच छोडि रचहु अपरपरि इन्द्र पावहु मुक्ति दुआरा है ॥१॥
सत संतोखि रहहु जन भाई । खिमा गहहु सतिगुर सरणाई ॥
आतमु चीनि परातमु चीनहु गुर सगति इहु निसताराहै ॥ ८॥ गु०ग्र० पृ० १०३०

दादू

दादू के अनुसार गुरु ज्ञान से अनेकों जीव कलियुग में ही अमर हो गए हैं और
सत्गुरु के द्वारा भक्ति और मुक्ति मंदार प्राप्त होता है --

अमर भये गुर ज्ञान सौं, कैत यहि कलि माहि ।
दादू गुर के ज्ञान बिन, कैत मरि मरि जाही ॥ १५०॥ बा०भा० १ पृ० १५॥

सतगुरु मिलै तो पाइये, भक्ति मुक्ति भडार ।

दादू सहजें देखिये, साहिब का दीदार ॥५७॥ बा० भा० १ पृ० ६॥

ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है । दादू ने उपनिषदों के आधार पर यह कहा है कि ब्रह्म ज्ञान से जीव ब्रह्म जैसा बन जाता है-

दादू जाणो ब्रह्म को ब्रह्म सरीखा होय ॥ सनबाणी वर्ण २ अका० पृ० १५७

ज्ञान परमार्थ साधन है अतः किन्तु प्रेम भक्ति के सम्मुख वह पगु ह -

प्रेम भक्ति जब ऊपज, पगुल ज्ञान बिचार ॥१२॥

दादू ने परमार्थ साधनों में कर्म और योग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है । कर्म के संबंध में दादू ने केवल इतना ही कहा है कि जो जैसा करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है । परमार्थ साधनों में दादू ने भक्ति और नाम जप को ही प्रमुखता दी है । दादू के अनुसार भक्ति मोक्षाप्रद है । भक्ति के सम्मुख मायादासी के समान रहती है -

माया दासी ताके आगें । जहँ भक्ति निरजन तेरी ।

चारि पदारथ मुर्छित बापुरो अठ सिधि नौ निधि चेरी ॥ बा० पृ० २१६॥

गवत् भजन अथवा नाम जप से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है । दादू की दृष्टि में समस्त साधन-सार भगवान् का नाम है --

तुम्हरे नाँव लागि हरि जीवनि मेरा । मेरे साधन सकल नाँव निज तेरा ॥

दान पुन्न तप तीरथ मेरे, केवल नाँव तुम्हारा ।

तारणातिरणा नाँव निज तेरा, तुम्ह ही एक अवारा ।

दादू अंग एक रस लागा, नाँव गैह मो पारा ॥४॥ बा० भा० २ पृ० ८६-८७॥

दादू ने भक्ति के उपरान्त परमार्थ साधनों में सत्संग और एकाग्रता का उल्लेख किया है । सत्संग के संबंध में दादू ने कहा है कि साधु पुरुषों के संग से हरि मिलती है, और हरि के संग से साधु मिलती है -

दादू हरि साधू यौ पाइए, अविगत के आराघा

साधू सगति हरि मिलै हरि संगत थे साध ॥ १८२॥ बा० पृ० ६४॥ भा० १॥

मोक्षा के लिये एकाग्रता आवश्यक है । दादू के अनुसार मन के एकाग्र होने पर ब्रह्म दर्शन होते हैं - जब लगि यह मन थिर नही, तब लगि परसन होइ ।

दादू मनवा मया, सहजि मिलेगा सोइ ॥ १३॥ बा० भा० १ पृ० १०४॥

१- स यो ह्ये तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति नास्या ब्रह्म विदुस्ते भवति ॥ मुं० ॥ ३॥ २॥ ६॥

सुन्दरदास

सुन्दर ने परमार्थ साधनों में गुरु को ब्रह्म में मिलाने वाला दलाल कहा है ।
सुन्दर के मतानुसार जो विद्या दान करता है वह विद्या गुरु है, जो ब्रह्म का साक्षात्कार
कराना है वह सद्गुरु है । वस्तुतः ब्रह्म और गुरु में कोई अन्तर नहीं है । परमेश्वर में
गुरु का वास है, और गुरु में परमेश्वर का । गुरु और ईश्वर एक होते हुए भी गुरु
का स्थान विशिष्ट है --

परमानमा सौं आत्मा जुदै रहे कब बहु काल ।

सुन्दर भेला करि दिया सद्गुरु मिले दलाल ॥४६॥ पृ० ६७०॥

जो दौड विद्या देन है सो विद्या गुरु होइ ।

जीव ब्रह्म भेलाकरे सुन्दर सद्गुरु मोइ ॥५६॥ पृ० ६७१॥

परमेश्वर महिं गुरु कै परमेश्वर गुरु माहि ।

सुन्दर दौऊ परस्पर भिन्न भाव सो नाहि ॥१॥ पृ० २५६॥ पृ० ६७४ भी

परमेश्वर अरु परम गुरु, दौड एक समान ।

सुन्दर कहत विशेष यह, गुरुतें पावै ज्ञान ॥१॥

सुन्दर के अनुसार योग, भक्ति और ज्ञान आदि गुरु पर अवलम्बित हैं -

सद्गुरु ही नैं ज्ञान ह्वै सद्गुरु ही तें ध्यान ।

सुन्दर सद्गुरु ते लौ योग समाधि निदान ॥८७॥

सुन्दर सद्गुरु भक्तिमय मजनमई मजिराम ।

सुखमय रसमय अमृतमय प्रेम माहिं बिनाम ॥६३॥ पृ० ६७४ सु०ग्रं०

ज्ञान से ब्रह्म दर्शन होते हैं यह सुन्दर ने अनेक स्थानों पर कहा है सु०ग्रं० पृ० ४५५,
६३४, ८३७, ८०७ । सुन्दर ने कर्म और ज्ञान का समन्वय करते हुए कर्म को बेल और
ज्ञान को सारथी कहा है । सुन्दरदास ने अंधे और पुंगु की कथा के द्वारा यह भी स्पष्ट
किया है कि ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही जीव का उद्धार हो सकता है -

तुरीया सिंघासन कियो तुरियातीत सुबोक् । ज्ञान कत्रहै सीस पर सुन्दर हर्म न शोक
॥२॥

रथ चौबीस हु तत्व को कर्म सुभासुम बेल । सुन्दर ज्ञानी सारथी करे दशौ दिशि सैल।

॥३॥ सु०ग्रं० पृ० ८१३

ज्ञान क्रिया दौऊ मिलहि तबही होइ उबार ।

यथा अघ के कंध पर पगु होइ अस्वार ॥३॥ पृ० ८१६॥ सु०ग्रं०

सुन्दर ने भक्ति को ब्रह्म की पुत्री कहा है जिसका संतो के साथ विवाह हुआ है-

भक्ति बिवाही सन्त जन, माया दासी संग ।

भक्ति सुता पर ब्रह्म की, आई इष्टि बसार ॥२॥ सु० ग्र० पृ० १८६-१८६ १८०॥

सूरदास के अनुसार स्मरण भक्ति से श्रीपति मिलते हैं । स्मरण में शील और संतोष का निवास है, तथा स्मरण से जीवन मुक्ति मिलती है -

सुमिरन ते श्रीपति मिले सुमिरन ते सुखार ।

सुमिरन ते परिम बिना सुन्दर उतर पार ॥५१॥

सुमिरन ही में शील है सुमन समिरन में संतोष ।

सुमिरन ही ते पाइये सुन्दर जीवन मोष ॥५१॥ सु० ग्र० पृ० ६८०-८१ ।

सुन्दर ने परमार्थ साधनों में भक्ति और नाम जप को अत्यधिक महत्व दिया है । योग, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, दान, आदि साधनों का परमार्थ साधनों में वही स्थान है, जो नाना भक्ति के व्यंजनों में नमक का होता है, और जप, तप, सयम आदि साधनों का वही महत्व है, जो शरीर के सम्पूर्ण शृंगार में नाक का है । किन्तु नाक के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है, नाम सम्पूर्ण साधनों का राजा है । नाम के सम्मुख जप, तप, दान, और व्रतादि खारे लगने लगते हैं । जो नाम जप करता है वह जपतपनियम आदि सभी साधनों को अनायास कर लेता है । श्रुति, स्मृति, पुराण और संतो का यही मत है कि नाम से निर्वाण पद प्राप्त होता है । सुन्दर ने नाम की महत्ता दिखलाने के लिए यह भी कहा है कि योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत और दान आदि साधनों से जो फल मिलता है, वह मिथ्या है --

योग यज्ञ तीर्थ व्रत दाना, लौन बिना ज्यो बिजन नाना ॥ १॥

जप तप सजम साधन ऐसैं, सकल सिंगार नाक बिन जैसै ॥२॥

हेमतुला बैठे कहा होई, नाम बराबरि धर्म न कोई ॥३॥

सुन्दर नाम सकल सिरताजा । नाम सकल साधन को राजा ॥ ४॥ पृ० ८८८॥

राम नाम बिन लैन को और बस्तु कहि कौन ।

सुंदर जप तप दान व्रत लागे पार लौन ॥ १०॥

नाम लिया तिन सब किया सुंदर जप तप नेम ।

तीर्थ अटन समान व्रत तुला बैठि दत्त धे हम ॥ १२॥ पृ० ६७७॥ सु० ग्र०

गुरु ज्ञान को विश्वास गहि जिनि भ्रम दूजी ठहरै ।

योग यज्ञ क्लेश तप व्रत नाम तुल्य न और रे ॥ १॥ पृ० ८३०॥

सब सन्त यो ही कहत है श्रुति स्मृति ग्रन्थ पुरान रे ।

दास सुन्दर नाम ते गति लै पद निर्वाण रे ॥ २॥ २॥ पृ० ८३१॥

योग यज्ञ जप तप तीर्थ व्रतादि साधन, तिन हूँ को फल सोऊ मिथ्याई बखानिये । पृ० ४६

सुन्दर ने योग को परमपद प्राप्ति का साधन माना है। योग युक्त की साधना से जीव पर आत का प्रभाव नहीं पड़ता। योग में सुन्दर ने अष्टांग योग और लययोग का उल्लेख किया है, और दोनों को परमार्थ साधन माना है -

योग सिद्धांत सुनाइयो, अष्ट अंग सयुक्त ।

या साधन ब्रह्महि मिले, तेऊ कहिये मुक्त ॥६०॥

यह लय योग अनूप है दै ब्रह्म समवन ।

भाग्य बिना नहि पाइये सतगुरु कहै सुजान ॥३६॥सु०ग्र० पृ० ६६।

जिस योग और ज्ञान से ब्रह्मदर्शन होता है, वह सत्संग से ही उत्पन्न होता है। सत पुरुषों की सेवा करने से ब्रह्म प्राप्ति होती है -

जन सुन्दर सतसंग ते उपजै अद्भ्य ज्ञान ।

मुक्ति होय ससय मिटे पावे पद निर्वान ॥२२॥पृ० ७४३।

जन सुन्दर सतसंग ते पावे दुर्लभ योग ।

आत्म परमात्म मिले दूरि होहिं सब रोग ॥२१॥पृ० ७४३।

सन्ननि की सेवा किये सुन्दर खरीकें आया ॥५०॥पृ० ७४४, ५०१ भी ।

जीव को मुक्ति प्रदान करने के लिये ही जगत् में सतपुरुषों का प्रादुर्भाव होता है -

सुन्दर आये सतजन मुक्त करन कों जीव ।

सबजज्ञान मिटाइ करि करत जीव ते सीव ॥१७॥पृ० ७४३ भी ।

पीछे यह बताया गया है कि सुन्दरदास ने परमार्थ साधनों में अत्यधिक महत्त्व भक्ति और नाम जप को दिया है। सुन्दर ने परमार्थ साधनों में जितना महत्त्व भक्ति और नाम जप को दिया है, उन्होंने उतना ही महत्त्व ब्रह्म विचार को दिया है -

सुन्दर साधन सब थके उपज्यौ हृदय विचार ।

अवन मनन निदिध्यास पुनि याही साधन सार ॥१॥

सुन्दर या साधन बिना दूजो नही उपाइ ।

निसदिन ब्रह्म विचार ते जीव ब्रह्म हूँ जाइ ॥२॥

सुन्दर ब्रह्म विचार है सब साधन को मूल ।

याहों में आये सकल डाल पान फल फूल ॥१३॥सु०ग्र० पृ० ७४४, ७३२
७८७-८८-८९ ॥

जगजीवनदास

जगजीवनदास के मतानुसार जगत् के फफटो को लोड कर गुरु मार्ग पर चलना चाहिए -

मन रे प्रभु सो चित लगाव ।

हॉलि दे जजात जक्त को, गुरु मारग माँ आव ॥१॥ भा० १ वा० पृ० ७४।

जगजीवन ने परमार्थ साधनों में भक्ति को ही प्रमुख रूप से ग्रहण किया है । राम नाम की रट से राम मिलते हैं और राम नाम का भजन करने वाले के अनस्त काम नफल होते हैं --

राम राम रट लागि पैहि, आय गति तेहि राम ।

जगजीवन तिन जनन के सफल भये सब काम ॥ बा० भा० २ पृ० २५॥

तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि में ध्यान के बिना उलफना व्यर्थ है -

तीर्थ व्रत तप करहि बहु बिधि, होम जग तपदान ।

यहि माँ पचि रहत निसि दिन, धर्यौ नाही ध्यान ॥४॥ बा० भा० २ पृ० १३१४

जगजीवन ने परमार्थ साधनों में दया का भी उल्लेख किया है -

बिना दायी नाही कूट, करै कोटि उपाय ॥२॥ भा० १ पृ० ११६॥

मल्लदास

मल्लक के अनुसार गुरुकृपा, भक्ति, आत्मनिरीक्षण, सकाग्रता, दया, दैव्यभाव आदि परमार्थ साधन हैं ।

मल्लक के मतानुसार गुरुकृपा जीव को भवसिन्धु से पार करती है -

जीती बाजी गुर प्रताप तैं, माया मोह निवार ।

कहैं मल्लक गुरु कृपा तैं, उतरा भव जाल पार ॥१॥ बा० पृ० ३२॥

और उनके अनुसार जीव भक्ति से भी भवसागर पार होता है -

भक्ति मजूरी दीजिए, कीजै भवजल पार ।

बोरत है माया मुझे गहे बाँह बरियार ॥२६॥ बा० पृ० ३४॥

मल्लक यह कहते हैं कि आत्मान्वेषण से त्रिभुवन दिखलाई पड़ता है, ^{और} जब तक आत्माराम की पहिचान नहीं होती, तब तक करोड़ों बार पुराण सुनने पर भी मुक्ति नहीं मिल पाती -

आप खोजे त्रिभुवन समै, अघकार मिति जाई ॥१॥ बा० पृ० १७॥

मल्लक के अनुसार मन को जीते बिना समस्त परमार्थ साधन क्लेशप्रद है। ब्रह्म जप तप से प्रसन्न नहीं होता। मन में व्याप्त भाव रखने, उदासीन रहने और सबकुछ दुःख को अपना दुःख समझने से ब्रह्म रीतिता है -

मन जीते बिन जो करे, साधन मकल कलै ।

तिन आ ज्ञान अज्ञान ह, नाहिँ गुरु उपदेस ॥ ६६ ॥ बा० पृ० ३८ ॥

ना वह रीके जप तप कीन्है, ना आत्म को जारे ।

ना वह रीके धोती टाँगे, ना काया के परवारे ॥ ६७ ॥

दया करे मन राखै, घर में रहै उदासी ।

अपना सा दुख जब का जानै, नाहिँ मिलै उबिनासी ॥ ६८ ॥

सहै लुखव्य बादहू त्यागै, द्वाँडै थबं गुमाना ।

यही रीक भेरे निरवार की, कहत मल्लक दिवाना ॥ ६९ ॥ बा० पृ० ३९ ॥

दरियादास मारवाड वाले

दरिया के मतानुसार गुरु मुक्ति प्रदान करता है। राम के स्मरण करने से मोक्ष घाम प्राप्त होता है। साख्ययोग, और नवधा भक्ति स्वप्न की रीति है, जीव को जगत्कर नाम तत्त्व से प्रेम करना चाहिए। तीर्थ, दान और जगत्प्रतिमा की सेवा स्वप्न है। तीनलोक और सभी धामों में ढूँढ़कर देख लिया है कि तीर्थ, व्रत आदि राम के बिना व्यर्थ है -

सतगुरु दाता मुक्ति का, दरिया प्रेम दयाल ।

किरपा कर चरनो लिया, मैटा सकल जजफल ॥ ७० ॥ बा० भा० १

मन बाचा काया समेट कर, सुमिरे आत्म राम ।

दरिया नेडा नीपजै, जाय बैसे निज घाम ॥ ७१ ॥ बा० पृ० ७ ॥

साख जोग नवधा भगति, यह सुपने की रीति ।

दरिया जागे गुरु मुखी, जाकी तत्त्व नाम से प्रीति ॥ ७२ ॥

जप तप सँजम औ आचार, यह सब सुषपने के ब्योहार ॥ ७३ ॥

तीर्थदान जग प्रतिमा सेवा, यह सब सुपना लेवा देवा ॥ ७४ ॥ बा० पृ० २१ ॥

दरिया तीनों लोक में ढूँढ़ा सबही घाम ।

तीर्थ बतै बिधि करत बहु, बिना राम किन काम ॥ ७५ ॥ बा० पृ० २२ ॥

दरियादास विहारवाले

संत दरिया के अनुसार सद्गुरु के वचनानुसार प्राणियों के आत्मा को विशुद्ध बनाकर उन्हें अमरपुर का नागरिक बनाते हैं -

तिल को तेल फुल्ल भयो, भटा तिल का नाँव ।

सतगुरु नाम समानेओ, बसेउ अमरपुर गाँव ॥द० एक अनु० पृ० १३१॥

दरिया के अनुसार गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है । सतगुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जीव को अवल मुक्ति प्राप्त होती है -

गुरु बिन होहि न ज्ञान, ज्ञान न होखे भक्ति बिनु ।

करि दैसो अनुमान, दया जबहि दिल में बसे ॥द० एक अनु० पृ० १७॥

ज्ञान रतन लिए चलता फिरता अवल मुक्ति सो पावे ।

ज्ञानी ज्ञाता सतगुरु खोजी निरखि निरतर धावे ॥वही पृ० १०८॥

दरिया ने परमार्थ साधनों में ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है । ज्ञान से मोक्षा प्राप्त होना है, दरिया ने यह अनेक स्थानों पर कहा है । दरिया ज्ञान को कितना अधिक महत्व देते थे, यह उनकी रचनाओं के नाम के पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध में लगाने वाले ज्ञान शब्द से स्पष्ट है ।

पहले भक्ति तदनन्तर ज्ञान ऐसा दरिया साहब का मत है । द० सा० ५८ ८, भक्ति हूँ ० १.१, द० एक अनु० पृ० १२७ । दरिया ने यह कहा है कि भक्ति बिना ज्ञान नहीं होता-

ज्ञान न होखे भक्ति बिनु ॥ द० एक अनु० पृ० १७॥

दरिया को भक्ति अत्यधिक 'प्रिय' है -

कहे दरिया बारबार भक्ति है पियारी ॥वही पृ० १७२॥

क्योंकि प्रेमा भक्ति के उत्पन्न होने पर मुक्ति मिलती है, और तीर्थ और ^{स्व}व्रत इत्यादि साधन भक्ति के बिना फीके हैं -

प्रेम भक्ति जब ऊपै, उतरि जाय मख पार ।

प्रेम प्रीति लगाय निहै बहुरि न भवजल आवहि ॥ब० सा० पृ० २७-२८॥

पद प्रयाग सो हरिपद नीका, तीरथबर्त भक्तिबिनु फीका ॥द० एक अनु० पृ० १६॥

नाम जप भक्ति का एकलिंग है । जीव नाम रूपी नौका से भवसिन्धु पार करता है-

भवजल अगम अपार, नाम बिना नहि बाचहाँ ।

नौका नाम अघार, जो चाहौ भव तरन को ॥पृ० ३५॥

दरिया ने योग और ज्ञान का भी समन्वय किया है। दरिया के अनुसार योगी वह है जो युक्ति जानता है और निर्मल ज्ञान को भजता है -

योगिज्ज जो युक्ति जानहि भजहि निर्मल ज्ञान । वही पृ० १०६।।

दरिया ने योगिक क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया है १ पिपीलक योग और २- विहंगमयोग या ध्यान योग।

पिपीलक योग और हठयोग एक ही हैं। कहीं कहीं पर हमें दरिया ने कर्म योग भी कहा है वही पृ० ६४। इस योग का अर्थ है कुण्डलिनी की पिण्ड से ब्रह्मांड तक की यात्रा वही पृ० १०३। विहंगम योग में योगी शून्यगगन में विचरण करते हुए अमृत पान करता है वही पृ० १०३।

ज्ञान, योग, भक्ति, इत्यादि के सम्पादन के लिए सत्संग आवश्यक है। दरिया के अनुसार सत्संग से ब्रह्मप्राप्ति होती है --

बिनु दिल् दया घरम नहिई लीला, बिनु सत्संग मिट नहि सोला ॥ वही पृ० ५६
दरिया के अनुसार जहाँ सत्य है वहाँ प्रभु का निवास है। सत्य को नाव पर चढ़ कर जीव अमरपुर जा सकता है -

जहाँ सौच तहें आपु हहि, निसि दिन होहि सहाय । द०सा० पृ० १६।

सत्तनाव नर जो चढे, जाय अमरपुर गाव।

आवागमन रहित भयो, अजर अमरपुर निज ठाव ॥ द०एक अनु० पृ० ७।

दरिया के अनुसार दया के बिना मुक्ति नहीं है। मन के जीतने पर जीत और मन के हारने पर ^{जीव}भव बन्धन में पड़ता है। ज्ञान की मथनी से मन को बिलौकर सुख उत्पन्न होता है -

जीव का दर्द बिनु बदगी बादि है दया बिनु मुक्ति नहि नकै खानी । वही

पृ० ८२।।

मन के जीते जीतिये, मन हारे भौ हानि ।

मनहि बिलौय ज्ञान कर मथनी तब सुख उपजै जानि ॥ द०सागर पृ० ३०।।

निगूण सन्तों ने परमार्थ साधकों में सबसे अधिक महत्व गुरु को दिया है।

जीव गुरु कृपा से ही भवबन्धन काट कर ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है।

कबीर, सुन्दरदास आदि सन्तों ने तो गुरु को ब्रह्म से बड़ा माना है। कबीर

दादू, सुन्दरदास इत्यादि सन्तों के अनुसार ज्ञान, भक्ति, और भक्ति गुरु के ही द्वारा प्राप्त होती है। निर्गुण सन्तों के अनुसार गुरु के उपरान्त ज्ञान, सत्संग, भक्ति और नाम जप का मुख्य रूप सु उल्लेख हुआ है। लगभग सभी निर्गुण सन्त इस बात से सहमत हैं कि भक्ति अथवा नाम जप समस्त परमार्थसाधनों का सार है। सुन्दरदास ने नाम जप के साथ साथ ब्रह्म विचार को भी परमार्थ साधनों का मूल माना है।

निर्गुण सन्तों ने उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त कर्म, योग, सत्य, दया, दामा प्रभृति का ^{अथवा परमार्थ} साधनों के रूप में उल्लेख किया है।

अध्याय ६

निर्गुण राम भक्ति की साधना

भक्ति ग्रन्थों के अनुसार भक्ति के स्वरूप, अन्तराय और साधनों के संबंध में, इस प्रबंध के प्रथम भाग में वर्णन हो चुका है। इस अध्याय में निर्गुण संतों के अनुसार भक्ति के स्वरूप, आदर्श, साधन और अन्तरायों का उल्लेख किया जा रहा है।

* क भक्ति का स्वरूप

नामदेव

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में यह कहा गया है कि भक्ति क्रियारूप नहीं है --

न क्रिया कृत्यनपेदाणाज्ज्ञानवत् ॥ १।७॥

यही बात नारद भक्ति सूत्र '८' और भागवत् १०।२६।३२ में कही गयी है।

इसी के अनुसार नामदेव ने कहा है कि जप, तप 'कर्म' कुल और कर्महीन

भगवान् के भक्त भवसिंधु पार हो गए हैं -

जपहीन, तपहीन, कुलहीन, कर्महीन नामे केसुखामी तेऊ तरे ॥ हि०को०म०सं०की
देन पृ०

नामदेव ने भगवान् के प्रति सेवा भाव का उल्लेख किया है। नामदेव के अनुसार अकुल, निरंजन गोपाल की सेवा करनी चाहिए -

सेवीले गोपाल राइ अकुल निरंजन ॥ ५६॥ हि०को०म०सं०की देन, पृ० २६२ ॥

नामदेव ने ब्रह्म को पूर्ण स्वामी, और अपने को अपूर्ण सेवक भी कहा है --

कहत नामदेऊ तूं भैरे ठाकुर जनु ऊरा तू पूरा ॥ ५४॥ वही पृ० २६१॥

नामदेव के कर्महीन भक्त भवसागर पार करते हैं, और उसके अनुसार कर्म शास्त्रों तक ही सीमित हैं --

सासत्र न होता वेदु न होता करमु कहाँ ते बाइबा ॥ वही पृ० २५२॥

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र '४-५-६-१०-२८' में भक्ति को ज्ञानपरक न बताकर, केवल इतना ही कहा गया है कि जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती, तब तक ज्ञान वादि का अवलम्ब लेना चाहिए। नामदेव की भक्ति को जहाँ ज्ञानपरक नहीं कहा जा सकता वहाँ उसे ज्ञानविहीन भी नहीं कहा जा सकता। नामदेव ने ज्ञानी को

हिन्दू और मुसलमान भक्तों से श्रेष्ठ बताया है --

हिंदू अन्हा तुरकु काणा ॥ दुहा ते गिबानी सिबाणा ॥ गु०ग्र०सा०
पृ० ८७५ ॥

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र १६ में योग को भक्ति का अंग कहा गया है :

इसी के अनुरूप नामदेव ने भक्ति साधना में योग की चर्चा की है । नामदेव के अनुसार चंद्र और सूर्य नाड़ी को सम करके जीव ब्रह्म से मिल सकता है, और वह हरि से चित्त लगाकर शून्य समाधि को प्राप्त कर सकता है --

चंदु सूरजु दुइ समकरि ब्रह्म ज्योति मिलि जाऊगो ।

नामा कहै चितु हरि सिऊ राता सुन्न समाधि समाऊगो ॥

हि०को०म०सं० की देन, पृ० २५२

किन्तु नामदेव ने अपनी भक्ति साधना में जहाँ योग को सहायक माना है वहाँ उन्होंने गीता और शाण्डिल्य भक्ति सूत्र के समान योगी से भक्त को श्रेष्ठ बताया है 'गीता ६।४६-४७, शां०म०सू० २२'

काया क्लृप करैवर जीवै, ना कुच खावै ना कुच पीवै ।

गगन मंडल मां जोगध्यान, नाहीं नाहीं हरी नाम समान ॥३॥

वही पृ० २६७ ॥

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्तिसूत्र में भक्ति प्रेम रूपा कही गई है । नामदेव ने प्रेम परक भक्ति का ही विवेचन किया है । प्रेम का पुष्ट और प्रगाढ़ रूप पति पत्नी के सम्बन्ध में प्राप्त होता है । नामदेव ने अपनी प्रेमाभक्ति को ब्रह्म को पुरुष और जीव को स्त्री मान कर व्यक्त किया है --

मैं बउरी भेरा रामु भतारू । रचि रचि ता कउ करउ सिंगारू ॥१॥

गु०ग्र०सा० पृ० ११६४

नामदेव ने अपने अनन्य प्रेम को कई छंदों में व्यक्त किया है ।

१- शां० म० सू० २, ना० म० सू० २ ॥

२- भगति करौं हरि के गन गावौं । बाठ पहर अपने लसम को ध्यावौ ॥

नामदेव ने प्रेमा भक्ति के अन्तर्गत वियोग पदा का उल्लेख किया है । नामदेव ने विरह की व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहा है कि भक्त को भगवान् के बिना इस प्रकार तड़पना चाहिए जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है --

मोहि लागती तालाबेली । बहरा बिनु गाइ अकेली ।

पानीबा बिनु ज्युं मीनु तलफै । ऐसे राम नाम बिनु नामा कल्पे ॥

संतसुधासार पृ० ५१॥

नामदेव की भाँति तालाबेली का कबीर, दादू और दरियासाहब :मारवाड़वाले ने भी उल्लेख किया है -

छोड़यो गेह नेह लागि तुमसे, मई चरन लौ लीन ।

तालाबेलि होत घटभीतर, जैसे जल बिन मीन ॥२॥ शब्दा० भा० २ पृ० ७४॥

पीव पुकारै बिरहिनी, निसदिन रहै उदास ।

राम राम दादू कहै, तालबेली प्यास ॥३॥ बा० भा० १ पृ० ३१॥

विरह बियापी देह में, किया निरंतर बास ।

तालाबेली जीव में, सिसके साँस उँसास ॥२॥ द^{रिया}साहबकी बा० पृ० ७६ ॥

नामदेव ने अपनी प्रेम परक भक्ति के अन्तर्गत दास्यभाव का जो उल्लेख किया है, वह दाम्पत्यभाव के अन्तर्गत ही किया गया प्रतीत होता है, क्योंकि पत्नी में अपने पति के प्रति प्रेम-भाव के साथ साथ दास्य भाव भी रहता ही है । किन्तु पति पत्नी में स्वामी और दासी अथवा छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं रहता । इसी के अनुरूप नामदेव ने कहा है कि आत्मा न दास है और न ब्रह्म स्वामी प्रत्युत दोनों एक ही हैं -

प्रणवै नामा भए निहकामा को ठाकुरु को दासा रे ॥

हि० स^{को}स^{को}ली० म० सं० कीर्तन पृ० २५४॥

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नामदेव की भक्ति प्रेमपरक है और योग एवं ज्ञान उनकी प्रेमा भक्ति के सहायक हैं । नामदेव प्रेमी भक्ति ही थे, इस कबीर ने भी प्रमाणित किया है --

गुर परसादी जयदेव नामा । भगति के प्रेम इनही है जाना ॥

क० ग्रं० क० पृ० ३२८ ॥

कबीर

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार नामदेव ने भक्ति के जिस स्वरूप का उल्लेख किया है, उसी का कबीर ने विस्तृत विवेचन किया है। कबीर ने स्वयं अपनी भक्तिको नारदीय भक्ति कहा है -

भगति नारदी भगन सरिरा, इहि बिधि भव तिरि कहै कबीरा ॥

२७८ ॥ क० गं० पृ० १८३ ॥

और नारदीय भक्ति प्रेम परक है -

सा त्वास्मिन् परमप्रेमव्या ॥ २ ॥ ना० म० सू०

चारदस्तु तदपिताखिला चारिता तद्विस्मरणे परमव्यादुःखोति ॥ १६ ॥ वही ॥
अतः कबीर की भक्ति भी प्रेमा भक्ति ही है --

प्रेम भगति ऐसी कीजिए, मुख अमृत बरिषै चंद । क० गृ० ब० पृ० ८८
कबीर ने प्रेम भक्ति शब्द का कई पदों में प्रयोग किया है क० गृ० पृ० ६४, ३२४, २६२ ।
कबीर के मतानुसार प्रेम के बिना 'मनुष्य' जीवन पशु के समान है --

प्रेम बिना पशु जीवना भक्ति बिना भगवत ॥ क० ष० ब० ३७७। पृ० ३८।।
प्रेमसुधा रस है, जिसका पान करने से जरा मरण का दुःख मिट जाता है --

प्रेम सुधा रस पीवै कोइ । जरा मरण का दुःख फिर न होइ ॥

क० गं० ब० पृ० ३०४ ॥

कबीर ने अपने को रामरस का रसिक भक्त, कहा है --

राम रसाइन रसिक हैं, अद्भुत गति बिस्तार जी । क० गृ० ब० ३०॥ पृ० ६८॥
कबीर ने ब्रह्म को पुरुष और जीव को स्त्री मान कर, दाम्पत्यभाव के द्वारा अपने प्रेम की व्याख्या की है --

दुलहनी गावहु मंगलवार, हम घरि जाये हो राजा राम भरतार ॥

कहै कबीर हम व्याहि चलै हैं, पुरिण एक अबिनासी । १। क० गृ० ब० पृ० ८७॥

किन्तु कबीर की दाम्पत्य रति लौकिक नहीं है। कबीर के मतानुसार जब तक संसारिक विषयों में रसासक्ति रहती है, तब तक :अलौकिकः प्रेम उत्पन्न नहीं होता -

जब लग रस तब लग नहि नैहू ॥ १८८॥ क० गं० पृ० पृ० ३२२ ॥

नारद भक्ति सूत्र में प्रेमा भक्ति का गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति और परमविरहासक्ति के रूप में उल्लेख किया गया है। प्रेमा भक्ति के इन प्रकारों को कबीर ने भी व्यक्त किया है।

१. गुणमाहात्म्यासक्ति- गुणमाहात्म्यासक्ति में भक्त भगवान् के गुण गान करके उन्हें रिक्ताता है। कबीर कहते हैं -

गोव्यंदा गुण गाईये, ताथे भाई पाईये परम निधानं ॥

निरमल निरमल राम गुण गावै, सो भगता मेरे मनि भावै ॥

क० ग्रं० ब० पृ० १२६-१२७

२. रूपासक्ति- रूपासक्ति में भक्त भगवान् के रूपकी और आकर्षित होता है। कबीर कहते हैं -

बिन दरसन क्यू जीवहि मुरारी ॥ क०ग्रं० पृ० १८५॥

बिरहिन ऊठे भी पड़ दरसन कारनि राम ।

मूवा पीछे देहुगे, सो दरसन किहि काम ॥७॥ क० ग्रं० पृ० ८॥

३. पूजासक्ति - पूजासक्ति में भक्त भगवान् की पूजा में आसक्त रहता है। कबीर कहते हैं --

भाव प्रेम की पूजा, तार्थ भयो देव थें दुजा ।

जो इहि पद माहिं समाना, सो पूजनहार समाना ॥ क०ग्रं० पृ० १८२॥

४. स्मरणासक्ति - कबीर का मन भगवद् स्मरण द्वारा भगवद् रूप हो जाता है--

मेरा मन सुमिरे राम कुं, मेरा मन रामहि आहि ।

अब मन रामहिं ह्वै रह्या, सीस नवावों काहि ॥ क० ग्रं० पृ० ५॥

५. दास्यासक्ति- दास्यासक्ति में जीव ईश्वर की सेवा करता है। कबीर कहते हैं-

दीन दयाल कृपाल दमोदर भगति बल्ल भहारी ।

कहत कबीर भीर जनि राखहु हरि सेवा करो तुमारी ॥५०॥ क०ग्रं० पृ० २७६

‘६’ सख्यासक्ति - सख्यासक्ति में जीव भगवान् का सख्यत्व ग्रहण करता है । कबीर कहते हैं -

कबीर साथी सौ किया, जाके सुख दुःख नहीं कोई ।

हिलि मिलि हूँ करि, खलिसूयं कंद बिछोह न होइ ॥ क०ग्र० पृ० ८६ ॥

७ कान्तासक्ति - कान्तासक्ति में जीव कान्ता भाव से भगवद् प्राप्ति करता है -
कबीर कहते हैं :-

कबीर सुंदरि यों कहै, सुणि हो कंत सुजांण ।

बगि मिलौ तुम आइ करि, नही तर तजौ परांण ॥ क०ग्र० पृ० ८० ॥

‘८’ वात्सल्यासक्ति - कबीर ने वात्सल्यवासक्ति के अन्तर्गत ब्रह्म को माता और जीव को पुत्र मान कर वात्सल्यभावकी व्याख्या की है -

हरि जननीं में बालिक तेरा, काहे न औगुंण बक्सहु मेरा ।

सुत अपराध करे दिन ^{कहे} ~~बिखरे~~, जननी के चित रहें न तेरे ॥

कर गहि केस करे जो घाता । तरु न हत उतारे माता ।

कहै कबीर एक बुधि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥ क०ग्र० पृ० १२३

‘९’ तन्मयतासक्ति - तन्मयतासक्ति में जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं । कबीर कहते हैं -

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं ।

अंक मरे मरि भटिया, मन मे नाहिं धीर ॥

कहै कबीर ते क्यूँ मिलैं, जब लग दोइ सरीर ॥ क०ग्र० पृ० १४

‘१०’ आत्मनिवेदनासक्ति - आत्मनिवेदनासक्ति में जीव भगवान् से विनय करता है ।
कबीर कहते हैं -

बीनती एक राम सुनि थोरी, अब न बचाइ राखि पति मोरी ।

जमसि लागी कुड़ावौ, अब मोहि जिनि बहु रूपक क्वावौ ॥

कहैं कबीर मेरी नाच उठावौ, तुम्हारे चरन कवल दिसलावौ ॥

‘११’ परमविरहासक्ति - कबीर ने जीव के परमविरह का उल्लेख करते हुए कहा है--

भूँषाड़िया फाई पड़ी, पंथ निहारि निहारि ।

जीमड़िया क्वाला पड़या राम पुकारि पुकारि ॥ क०ग्र० पृ० ६ ॥

नारद ने भगवान् का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता का उल्लेख किया है ।

‘सू० १६’ । कबीर ने भी इस व्याकुलता का वर्णन किया है । कबीर ने विरह की तीव्रता

का उल्लेख करते हुए कहा है कि विरहिणी का शरीरविरहाग्नि में जल कर अस्थि-
पंजर मात्र शेष रह गया है। प्रिय के बिना बियोगिनी के प्राण स्थिर रहने कठिन
हैं -

मांस गया पिजर रहा ताकन लागे काग ।

साहेब अजहु न आइया मंद हमारे भाग ॥ क०ग्रं० १६३। पृ० १७ ॥

हस्ति मेरा पीव भाइ, हरि मेरा पीव,

हरि किन रहि न सकै मेरा जीव ॥ क०ग्रं० ११७ ॥ पृ० १२५ ॥

कबीर का विरह - वर्णन भी अलौकिक ही है। कबीर के मतानुसार जो आत्मा
सासारिक स्त्री पुरुषों के लिए विवश होती है, वह अपने शाश्वत पति को खो
देती है -

इसु मरतै को जे कोऊ रोवै, जो रोवै सोई पति खोवै ॥ क०ग्रं० १२६ पृ० ३०

कबीर ने प्रेमात्मक का व्यापक रूप में विवेचन किया है। कबीर की भक्ति प्रेम परक
होते हुए भी कर्म, ज्ञान और योग की अवज्ञा नहीं करती। कबीर ने यह अनेक पदों
में कहा है कि कर्म के कारण ही जीव भवबन्धन में पड़ता है, और वह कर्मों के
क्षीण होने पर ही भव बन्धन से पार हो सकता है।

कबीर ने अपनी भक्ति में सेवा को भी स्थान दिया है। किन्तु कबीर के
मतानुसार राम नाम के तत्त्व को जानना भी राम सेवा है --

राम राइ इहि सेवा भल मानै, जे कोई राम नाम तत जानै ।

॥ २७६ ॥ क०ग्रं० पृ० १८३ ॥

कबीर ने भक्तों को लिए साधु सेवा करना आवश्यक माना है। कबीर के मतानुसार
साधुओं की सेवा ही हरि सेवा है, जहाँ पर साधु पुरुषों की सेवा नवही होती,
वहाँ पर हरि सेवा का नितान्त अभाव रहता है। जो सेवा करता है वही सेवक
है और वही ब्रह्म को प्राप्त करता है --

१- नाना गुन मन कर्म कीन्ह जीव बंधन दीन्ह ॥ ३६ ॥ अनुरागसागर पृ० ३३

कर्मयोग है मन को फंदा । होय निहकर्म भिटै दुख द्रन्दा ॥ वही पृ० ८४

कर्म फंद में जुग जुग पड़िहो, फिर फिर जीनि में भूली हो ॥ ३ ॥ शब्दा० मा० १

कर्म भवबन्धन का क्या कारण है, इसके लिए देखिए - शब्दा० मा० १ पृ० ३८, ४३, ६१, ७६

अनुराग सागर पृ० १५, शब्दा० मा० ३ पृ० ३४, मा० २ पृ० १३, ६१ १०६, गुरुमुखी तो पृ० १

क० ग्रं० प० २३६, २८० :

जा घर साथ न सेवियहि हरि की सेवा नाहि ।

ते घर मरहट सारखे भूत बसहि तिन माहि ॥ ८ भा० क०ग्र० पृ० २५५॥

सो सेवक स जो लाया सेव । तिनही पाये निरजन देव ॥ क०ग्र० पृ० २८३॥

कबीर के अनुसार भक्त को जगत् में रहते हुए निष्काम कर्म करने चाहिए^१, और उसे केवल आध्यात्मिक स्वार्थ की सिद्धि करनी चाहिए --

कबीरा राम सवारधी, जिनि छाड़ी तन की बास ।^२ क० ग्र० पृ० ७१

कबीर ने अपने को राम का सेवक कहा है, किन्तु वे राम के विरह में दुःखी है, जो जागते और रोते है । कबीर के अनुसार संसार सुखी है जो खाता और सोता है^२ -

दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे ।

सुखिया सब संसार है, खाये अरु सोवे ॥ क० ग्र० पृ० ११ ॥

कबीर की दास्यभक्ति प्रेमा भक्ति का ही एक अंग है । कबीरने दास्यभक्त्य भक्ति के अन्तर्गत ही दास्य भाव का उल्लेख किया है --

हम तो तुम्हरी दासी सजना, तुम हमरे मरतार ।

दीनदयाल दया करि आओ, समर्थ सिरजनहार ॥ ४॥ शब्दा० भा० २ पृ० ७४॥

ब्राह्मसूत्र ३।४।१४-१५-१६-१७ में यह कहा गया है कि ब्रह्म विद्याः ज्ञानः स कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है । मुण्डकोपनिषद् में भी यह कहा गया है कि ब्रह्म को तत्त्व से जान लेने पर समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं --

मिथते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ मुण्ड० ३।८॥

यही बात गीता ४।३७ः में कही गयी है । इसीके अनुसार कबीर ने भी कहा है कि ज्ञानोदय होने पर सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते है -

ज्ञान के कारन करम कमाय । होय ज्ञान तब करम नसाय ॥ शब्दा० भा० १ पृ० ३१॥

१- शब्दा० भा० १ पृ० ३

२- कबीर का यह भाव कुछ कुछ गीता से मिलता है --

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

गीता ॥ २।६६ ॥

कबीर के मतानुसार ज्ञान के कारण ही कर्मों का सौंदर्य है। ज्ञान की कंधी से कर्मों को संभालना चाहिए^१। कबीर ने कर्म की सत्ता तब तक स्वीकार की है जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। कबीर की प्रेमा भक्ति जहाँ कर्मपरक है, वहाँ वह ज्ञानपरक भी है। कबीर ने कई पदों में ज्ञान के महत्त्व को स्वीकार किया है^२। कबीर ने एक पद में कहा है कि यदि मैं ज्ञान और विचार प्राप्त न कर सका तो मेरा जन्म व्यर्थ ही बीत जायेगा।

‘ जो मैं ग्यान बिचार न पाया । तो मैं योंही जन्म गंवाया ॥

क०ग्रं० पृ० १६७ ॥

उनके अनुसार अवधूत को ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे उसे पुनः भवबन्धन में न पड़ना पड़े --

अवधू ऐसा ज्ञान बिचारी, ज्युं बहुरि न ह्वै संसारी ॥ क० ग्रं० २०६ पृ० १५६
कबीर ने ज्ञान की आधी का उल्लेख किया है जिसमें भ्रम और माया नष्ट हो जाते हैं -

संतो भाई आई ग्यान की आधी रे ।

भ्रम की टाटी सब उडांणी, माया रहै न बांधी ॥ १६ ॥ क०ग्रं० पृ० ६३
कबीर की प्रेम साधना में ज्ञान सहायक है। ^{कबीर की} सुन्दरी जीवात्मा शील, सुमति और ज्ञान आदि से अपना श्रृंगार करती है -

शील सुमति की चुनरी पहिरी, सत मति रंग रँगाय।

ज्ञान तेल सौं माग सँवारौ, निर्मय सँदुर लाय ॥ शब्दा० भा० १ पृ० ३३

कबीर की कई उक्तियाँ ऐसी हैं जिनमें यह कहा गया है कि ज्ञान भ्रम मात्र है^३। कबीर ने जहाँ पर ज्ञान की निन्दा की है, वहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान से उनका आशय है, ऐसा प्रतीत होता है। कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान में भी उसकी निन्दा की है जिस पर विचार नहीं किया जाता।

१- ज्ञान की कंधी लै के सजनी, कर्म केस निवारू हो । ५ ॥ शब्दा० भा० २ । पृ० १०७

२- क० ग्रं० पृ० १२८

३- वही पृ० १७४

४- वही पृ० १६५

कबीर ने यह कहा है कि वेद फूँटा नहीं है, फूँटा वह है जो उस पर विचार नहीं करता --

वेद कीब कहहु मत फूँटे फूँटा जो न बिचारै । क० ग्रं० पृ० ३२३ ॥

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र '१६' में योग को ज्ञान और भक्ति दोनों का अग माना है । कबीर ने भी योग को ज्ञान और भक्ति की साधना में आवश्यक माना है । कबीर के अनुसार ज्ञानी, युक्ति से योग साधना करके भवसिन्धु पार कर सकता है -

ज्ञानी जुगति से जोग धराई । सो जोगी भी सिंधु तिराई ॥ अखरावती पृ० १३
योगदर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है -

योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ॥ ११२॥

इसी के समान कबीर ने कहा है कि मन को वश में करना ही सहज योग है -

सो जोगी जो मन को चीन्हा । मन चीन्ह बिन जोग अधीना ॥ १४॥

सबद खोजि मन बस करे, सहज जोग है यह ॥ अखरावती पृ० ८॥

कबीर के अनुसार जो मनुष्य योग युक्ति के द्वारा अपने शरीर में ब्रह्म का अन्वेषण करता है उसको मुक्ति मिलने में सशय नहीं रहता -

जे नर जोग जुगति करि जाँनै, खोजै आप सरीरा ।

तिनकूं सुकति का संसा नाहीं, कहत जुलाहा कबीरा ॥ ३१७॥ क० ग्रं० पृ० १६५॥

कबीर ने जैसे व्यर्थ के कर्मकाण्ड और अनावश्यक ज्ञान की निन्दा की है वैसे ही उन्होंने योग में जो आडम्बर और ढोंग आ गया था, उसकी निन्दा की है । कबीर के कई ऐसे पद हैं जिनमें भक्ति के सम्मुख योग को हथ समझा गया है^१ । फलतः कबीर की भक्ति के स्वरूप के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वह मुख्य रूप से प्रेमपरक है, किन्तु वह कर्म ज्ञान और योग को भी लिए हुए है ।

रैदास : रैदास ने कबीर के समान ही भक्ति तत्त्व का विवेचन किया है । रैदास के अनुसार भक्ति प्रेमपरक है । जीव का प्रेमा भक्ति के द्वारा ही जगत् से उद्धार होता है -

जा देख धिन ऊपै, नरक कुँड में बास ।

प्रेम मगति सौं ऊँघरे प्रगटत जन रैदास ॥ बा० पृ० १

और जब तक प्रेमाभक्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक जीव उदास रहता है -

प्रेम भगति नहिँ ऊपै, ताते ^{हृदय अन} ~~ब्रह्म~~ रैदास उदास । ७। बा० पृ० १४

कबीर के अनुसार भक्त और भगवान् के परस्पर दर्शन से प्रेम उत्पन्न होता है, और जब ब्रह्म से प्रेम उत्पन्न होता है तब लौकिक प्रेम टूट जाता है -

तूँ मोहिँ देख हौँ तोहि देखूँ, प्रीति परस्पर होई ॥ बा० पृ० ७।

साची प्रीति हम तुमसिउ जोरी । तुमसिउ जोरि अवर संगि तोरी।

बा० पृ० २१८ ॥

यद्यपि रैदास ने अपनी प्रेमाभक्ति में कर्म को कोई विशेष स्थान नहीं दिया है, तथापि उनकी भक्ति लोकमर्यादा के प्रतिकूल नहीं है --

लोक बेट भरे सुकृत बढ़ाई । लोक लोक मोपे तजी न जाई ॥ बा० पृ० ३८।
कर्म के संबंध में रैदास का यह मत है कि जीव कर्मानुसार फल प्राप्त करता है -

जो कुछ बोया लुनिये सोई, ता मैं फेरफार कस होई ॥ बा० पृ० २८॥
कबीर के समान रैदास ने भी यह कहा है कि कर्मों की आवश्यकता तभी तक रहती है जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । ज्ञानीदय होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं --

ज्ञानहि कारन करम कराई । उपै ज्ञान त करम नसाई ॥ ४ बा० पृ० २ ॥

रैदास ने अपनी भक्ति को दास्यभाव की भक्ति कहा है -

प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा । ऐसी भक्ति करै रैदासा ॥ बा० पृ० ४२॥

तू साईँ औसाहिब मेरा, खिजमतगार बंदा मैं तेरा ।

कह रैदास वैदेसा पेही, बिन दरसन क्यों जिवहि सनेही ॥ बा० पृ० ३०॥

मैं कैई नर तुहिँ अंतरजामी ~~अकूर~~ हैं जन जानिये जन हैं स्वामी । २। बा० पृ० १६॥

रैदास ने अपनी भक्ति के अन्तर्गत ज्ञान का भी उल्लेख किया है । रैदास के अनुसार मन के स्थिर होने पर विमल विवेक सुख होता है --

मन थिर होइ तो कोइ न सूझै, जानै जाननहारा ।

कह रैदास विमल विवेक सुख, सहज सरूप संमारा ॥ बा० पृ० ७॥

ज्ञान बिचार चरन चित लावै, हरि की सरनि रहै रे ॥ बा० पृ० २२॥

रैदास ने भक्तिमार्ग में कर्म और ज्ञान की उपयोगिता का तो उल्लेख किया है, किन्तु उन्होंने योग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है ।

केवल योगमार्ग की सहज समाधि का रैदास ने उल्लेख किया है

तोहूँ न पाती पूजें न देवा । सहज समाधि कहैं हरि सेवा ॥ बा०पृ० २७
 रैदास ने अपनी भक्ति-साधना में कर्म, ज्ञान और योग को स्थान तो दिया है किंतु
 उन्होंने अपनी भक्ति में राम नाम को बहुत महत्व दिया है । उनके अनुसार भक्त
 राम नाम के बिना जो कुछ करता है, वह सब भ्रम है । ज्ञान का कथन इंद्रियों का
 निग्रह और योग साधना करना ही भक्ति नहीं है । रैदास के अनुसार अपना आपा
 नष्ट करने पर ही भक्ति प्राप्त होती है -

ऐसी भगति न होइ रे भाई ।

राम नाम बिन जो कुछ करिए, सो सब भ्रम कहाई ।

भगति न रस दान भगति न कै ज्ञान ।

भगति न इंद्रि बाँधा भगति न जोग साधा ।

भगति न अहार घटाई ये सब कर्म कहाई ॥३॥

आपो गयी तब भगति पाई ऐसी भगति भाई ।

राम मिल्यो आपो गुन खोयो रिधि सिधि सब गँवाई ॥७॥ बा० पृ० १२

रैदास के उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि रैदास की भक्ति प्रेमा-
 भक्ति है, ^{जो} कर्म, ज्ञान और योग विवर्जित नहीं हैं, किन्तु उनकी भक्ति का अर्थ कर्म
 ज्ञान और योग मात्र नहीं है, उसका मुख्य तत्त्व राम-प्रेम है ।

नानक नानक ने भी अपने पूर्ववर्ती संतों के समान ही भक्ति की व्याख्या की है ।
 नानक के अनुसार बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती -

विष्णु प्रीति भगति न होवई विष्णु सतिगुर न लै पिआरु ॥

गु०ग्रं०सा० पृ० १२-८

और नानक की भक्ति भी प्रेमा भक्ति ही है । नानक के मतानुसार प्रिय के बिना
 दुःख नहीं मिटता -

फिर बिनु दुख न जाइ ॥ १॥ म० १॥ गु०ग्रं०सा० पृ० १८॥

उनके अनुसार जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, वह मुक्त हो जाता है -

जिसु अंतरि प्रीति लै सो मुक्ता ॥७॥ गु०ग्रं०सा० पृ० १२२॥

नानक ने ब्रह्म को पुरुष और आत्मा को स्त्री मानकर अपना प्रेम व्यक्त किया है ।

वे कहते हैं कि सुन्दरी : आत्मा, अपने प्रिय के बिना एक ढाण भी नहीं रह सकती ।

प्रिय से बिना मिल उसे नींद भी नहीं आती । प्रिय निकट है किन्तु वह उसे दिखाई
 नहीं देता, सत्गुरु के द्वारा ही वह दिखाई देता है --

अपने पिबारे बिनु इकु खिनु रहि न सकउ बिन मिले नीद न पाई ॥७॥

पिरु नजीकि न बूझै बपुड़ी सतिगुरि दीआ दिखाई ॥८॥ गु० ग्रं० सा० पृ० १२७४॥

नानक ने भक्ति मार्ग में कर्म, ज्ञान और योग का उल्लेख किया है। नानक ने कई पदों में कर्म को भवबन्धन का कारण माना है^१। और कई पदों में उन्होंने कर्म की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। नानक के अनुसार भक्ति और कर्म में विरोध नहीं है। कर्म रूपी बेल पर राम नाम रूपी फल लगता है -

करम करतूति बेलि बिसथारी रामनामु फलु हुआ ॥ गु० ग्रं० सा० १, पृ० ३५१
उनके अनुसार जिन कर्मों से सुख उत्पन्न होता है उन्हें करना चाहिए -

जितु करमि सुख ऊपैज भाई करम करहु संसारी ॥२॥ वही पृ० ६३५॥
किन्तु उनका कहना है कि मुक्ति कर्मों से न मिल कर भक्ति से ही मिलती है--

राम नाम बिनु क मुक्ति न होई थाके करम कमाई है ॥६॥ पृ० १०२३॥
हरि भक्ति के उत्पन्न होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं -

हरि भगति सुहावी करमि भागु ॥३॥ गु० ग्रं० सा० पृ० ११७०॥

नानक के मतानुसार भक्त के लिए ज्ञान का आश्रय आवश्यक है। ज्ञान से जीव के अंतःकरण का अज्ञान रूपी अन्धकार नष्ट होकर प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्ञान के प्रकाश से जीव ब्रह्म का साक्षात्कार करता है --

गुर गिआन अंजनु सचु नेत्रीपाइआ । अतरि चानणु अगिआनु अंधेरु भवाइआ ।

जोति जोति मिली मनु मानिआ हरि हरि सोभा पावणिआ ॥३॥

गु० ग्रं० सा० पृ० १२४॥

किन्तु नानक ने ज्ञान को भक्ति की अपेक्षा निकृष्ट माना है।

नानक ने कर्म और ज्ञान के साथ साथ योग को भी भक्ति के अनुकूल माना है। किन्तु कुछ पदों में उन्होंने योग की निन्दा भी की है : गु० ग्रं० सा० पृ० ६८ : नानक के अनुसार योग से ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है --

गुरुमुखि जोग सबदि आतमु चीनै हिरदै एकु मुरारी ॥ १७॥ गु० ग्रं० सा० पृ० ६०८॥

१-गु० ग्रं० सा० पृ० ६३५, ५६

बहु करम कमावै मुक्ति न पाए ॥४॥ गु० ग्रं० सा० पृ० १२३

२- कथन कहणि न कुटीर ना पड़ि फुसतक मारा। कारिआ सोच न पाईए बिनु हरि भगति पिबारे ॥८॥ ५०१॥ पृ० ५६॥ गु० ग्रं०

योग से भक्त में साम्य भाव उत्पन्न होता है । नानक के मत से वही योगी है जो सब को एक दृष्टि से देखता है -

एक दृसटि करि समसरि जाणै जोगी कहीर सोई ॥ गु० ग्र० सा० पृ० ७३० ॥

इस प्रकार नानक की भक्ति के सबध में यह कहा जा सकता है कि वह प्रेमपरव होते हूँ भी कम, ज्ञान और योग के लिए हुए हैं ।

दादू दादू के मतानुसार भक्ति की व्याख्या सब करते हैं, परन्तु भक्ति क्या है यह कोई नहीं जानता । भगवान् की भक्ति तो देह में निरन्तर हो रही है --

भगति भगति सब को कहै, भगति न जाणै कोइ ।

दादू भक्ति भगवत की देह निरन्तर होइ ॥ २७८ ॥ बाणी पृ० १३६

संपा० मंगलदास स्वामी

कबीर की भाँति दादू की भी भक्ति प्रेमपरक है । कबीर के प्रभाव को दादू ने स्वयं स्वीकार किया है --

दादू रहणी कबीर की । १३ ।

जे थे कंत कबीर का, सोई बरवरि हूँ ।

मनसा वाचा कर्मना में और न करि हूँ ॥ ६ ॥ बाणी पृ० ३४८ 'वही'

दादू प्रेम के प्यासे हैं और वे प्रेम प्यासे की कामना करते हैं --

दादू प्यासा प्रेम का साहिब राम पिलाइ । ७६ । बा० मा० १ पृ० २२५ ॥

प्रेम पियाला भरि भरि दीजै, दादू दास तुम्हारा । बा० मा० २ पृ० ५७ ॥

राम रसायन त्रिभुवन का सार है, जो इस रस के रसिक हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं -

राम रसाइण त्रिभुवन सार । राम रसिक सब उतरि पार । बा० मा० २ पृ० २६

दादू प्रेमा भक्ति की तुलना में रिद्धि, सिद्धि मोचा और कोटि वर्णों के जीवन को भी तुच्छ समझते हैं --

प्रेम पियाला राम रस, हमकोँ भावै यहि ।

रिधि सिधि माँगै मुक्ति फल, चाहै तिनकोँ देहि ॥ ८५ ॥ बा० पृ० ६६ ॥

कोटि बरस क्या जीवण, अमर मय क्या होइ ।

प्रेम भगति रस राम बिन, का दादू जीवनि सोइ ॥ ८६ ॥ बा० पृ० ६६ मा० १

दादू ने अपनी प्रेमा भक्ति की दाम्पत्य रूप में व्याख्या की है। दादूराम की पत्नी हैं, और वे उनके पति -

हम नारी बहु अंग । दादू पुरुष हमारा एक है ॥ ५५ ॥ बा० पृ० १८४.

संपा० मंगलदास स्वामी

दादू ने व दाम्पत्य रति के संयोग और वियोग दोनों पदों का उल्लेख किया है। दादू ने संयोग वर्णन में नख-सिख श्रृंगार का उल्लेख करते हुए प्रेम की ही मुख्य श्रृंगार माना है --

दादू सुदरि खूब सौं, नखसिख साज सँवारि ॥ भा० १ ॥ बा० पृ० ६४ ॥

प्रेम प्रीति सनेह बिन, सब फूठे सिंगार ॥

दादू आत्म रतनहीं, क्यों मानै भर्तारि ॥ बा० पृ० २८७ ॥ संपा० मंगलदास स्वामी।

दादू ने वियोग पदा का वर्णन करते हुए विरह के द्वारा प्रेमा भक्ति का उत्पन्न होना माना है, और कहा है कि विरह के द्वारा राम के पास पहुँचा जा सकता है --

प्रीति न उपजे विरह बिन, प्रेम भगति क्यों होइ ।

सब फूठे दादू ^{भाव} बिरह बिन कोटि को जे कोइ ॥ ११० ॥ बा० भा० १ पृ० ४० ॥

बिरह बिचारा सँ गया, दादू हम कौं जाइ ।

जहँ अगम अगोचर राम था, तहँ विरह बिना को जाइ ॥ १४६ ॥ पृ० ४४ ॥

अन्य संतों के राम से दादू की भक्ति में यह विशेषता है कि उनके राम भी विरहिणी और वे स्वयं विरही के रूप में आते हैं -

राम विरहिनी हूँ गया, विरहिनि हूँ गई राम।

दादू बिरहा बापुरा ऐसे करि गया काम ॥ १४८ ॥ बा० भा० १ पृ० ४४ ॥

दादू की प्रेमा भक्ति कर्म के प्रतिकूल नहीं है। दादू ने कर्म को भवबन्धन का कारण मानते हुए भी, भक्ति साधना के लिए कर्म की आवश्यकता का उल्लेख किया है। उद्योग और सेवा एक प्रकार का कर्म ही है। दादू के मतानुसार उद्योग और सेवा भक्त को भगवान् से मिलाते हैं। दादू के अनुसार उद्यम में कोई अगुण नहीं है प्रत्युत उद्यम में आनन्द ही है -

१- बाब्ती भा० १ पृ० १८, १००, १२१, १२२, १६६ ।

‘दादू उद्धिम जीगुण को नहीं, जे करि जाणो कोइ ।

उद्धिम में आनंद है, जे साईं सेता होइ ॥ १० ॥ बा० भा० १ पृ० १८५ ॥

दादू का सेवाभाव प्रेमाभक्ति के अनुकूल है । जिस प्रकार लौकिक जीवन में पति पत्नी में द्वेष भाव नहीं रहता, और पत्नी प्रेम के कारण जिस प्रकार पति की सेवा करती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक दाम्पत्य भाव में जीव और ब्रह्म में द्वेष भाव नहीं रहता, और जीव समान भाव से ब्रह्म की सेवा करता है -

में जन सेवग द्वे नहीं, मेरा बिसराम ।

मेरा जब मुक्त सारिखा, दादू कहै राम ॥ ४ ॥ बा० भा० २ पृ० ७० ॥

साईं सरीखी सेवा कीजै, तब सेवग सुख पावै ॥ २५ ॥ बा० भा० १ पृ० ७२ ॥

दादू ने राम रस के पान को ही सेवा कहा है --

तेज पुज को बिलसण मिलि खैल इक ठाँव ।

भरि भरि पीवै राम रस सेवा इसका नाँव ॥ २७ ॥ बा० भा० १ पृ० ७४

किन्तु सेवा के प्रभाव को दिखलाते हुए दादू ने कहा है कि जब सेवक स्वामी को वश में कर लेता है तब स्वामी स्वयं सेवक की सेवा करता है +-

दादू सेवग साईं कस किया सौँव्या सब परिवार ।

तब सान्हिब सेवा करै सेवग के दरबार ॥ २७ ॥ बा० भा० १ पृ० ७४ ॥

दादू की प्रेमाभक्ति ज्ञान के अनुकूल भी है । उनका कहना है कि जीव जब बिरह और ज्ञान अग्नि में अच्छी प्रकार से जलने लगता है, तब उसे राम दर्शन होते हैं-

बिरह अग्नि तन जालिये, ज्ञान अग्नि दीँ लाइ ।

दादू नख सिख परजैल, तब राम बुझावै आइ ॥ १ ॥ बा० भा० १ पृ० ३७ ॥

वे कहते हैं कि भक्त निर्मल ज्ञान के द्वारा ही भक्ति और प्रेम रस को प्राप्त कर सकता है --

निर्मल गुर का ज्ञान गहि, निर्मल मगति बिचार ।

निर्मल पाया प्रेम रस, छूटै सकल विकार ॥ ३६ ॥ बा० भा० १ पृ० ४ ॥

किन्तु साध्य भक्ति ही है, दादू के मत से वही ज्ञानी और पंक्ति है जो राम में रत रहता है --

सोइ ज्ञानी सोइ पुंछिता, जे राते भगवान् ॥ १७ ॥ बा० भा० १ पृ० १५ ॥

यद्यपि दादू ने योग का विस्तृत उल्लेख नहीं किया है । तथापि उनकी भक्ति योग के प्रतिकूल नहीं है । दादू ने योग के शरीर-पदा का खंडन करते हुए आत्म योग का वर्णन किया है । दादू के अनुसार आत्मा योगी है, धैर्य क्या है, निश्चल आसन

और आगम पथ है, काया ही बनखंड और पाँच इंद्रियों ही पाँच शिष्य है, वह योगी ज्ञान गुफा में अकेला रहता है --

जोगिया बैरागी बाबा, रहै अकेला उनमनि लागा ।

आतमा जोगी धीरज कथा, निहचल आसण आराम पथा ॥१॥

सहज मुद्रा अलख अधारी, अनह्व सींगी रहणि हमारी ॥२॥

काया बनखंड पाँचौ चला ज्ञान गुफा में रहै अकेला ॥३॥

दादू दरसन कारनि जागे, निरजन नगरी भिष्या मोगे ॥४॥

बा० भा० २ पृ० ६२॥

कर्म, ज्ञान और योग में जो ढोंग-आडम्बर आ गया था दादू ने उसका खंडन करते हुए वास्तविक कर्म, ज्ञान और योग की भक्ति के अनुकूल चित्रण किया है। दादू की भक्ति प्रेम परक है, और वह कम ज्ञान^{एव} योग की त्रिवेणी को साथ लेकर विकसित हुई है। दादू की भक्ति प्रेम परक है, और वह कर्म ज्ञान और योग की त्रिवेणी को साथ लेकर विकसित हुई है। दादू की भक्ति में विशेषता यह है कि उसमें भक्त तथा भगवान् समान भाव^{से} सम्मिलित होते हैं। भगवान् के लिए भक्त में जिस विरह की तालाबेली होती है, वही भगवान् से भक्त के लिए भी होती है, और इसी प्रकार भक्त यदि भगवान् को अपनी सेवा से वश में कर लेता है तो भगवान् अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं। अन्य भक्तों ने प्रेम के इस अन्योन्य-सम्बन्ध का विकास बहुत ही कम किया है।

सुन्दरदास : योगदर्शन .१.२ में चित्तवृत्ति निरोध को योग कहा गया है।

किन्तु सुन्दर के अनुसार चित्तवृत्ति निरोध भक्ति है। चित्त का पूर्ण रूप से ब्रह्म में समाहित होना ही भक्ति है, और यही प्रेम मार्ग है --

चित्त एक ईश्वर सों नैकहूँ न न्यारी होइ,

उहै भक्ति कहियत उहै प्रेम माग है ॥ सु० गृ० खं० २ पृ० ६३४॥

सुन्दर के अनुसार ब्रह्म भाव का स्थिर होना भक्ति है --

सदा अणखित एक रस सोह सोह होइ ।

सुन्दर याही भक्ति है बूझै बिरला कोइ ॥ ५१ सु० गृ० खं० २ पृ० ६७०॥

सुन्दरदास ने भक्ति को ब्रह्म की पुत्री कहा है --

भक्ति सुतापर-ब्रह्म की आई इहि संसार ।

उत्तम वर ठूठत फिरै, माया दासी तार ॥ २॥ सु० गृ० पृ० १८६॥

यह भक्ति प्रेम परक है । सुन्दर ने प्रेमा भक्ति के लक्षण निर्धारित करते हुए कहा है कि प्रेमा भक्ति में कोई मर्यादा नहीं रहती, उसमें भक्त केवल ब्रह्म में ही आसक्त रहता है -

न लाज कांनि लोक की न वेद कौ कह्यौ करे ।
न शक भूत प्रेत की न देव यदा ते डरे ।
सुने न कान औरकी दृश न और अदाण ।
कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लदाण ॥३६॥
निशदिन हरि सौ चित्तसक्ती सदा ठग्यौ सो रहिये ।
कौउ न जानि सके यह भक्ति प्रेम लदाण कहिये ॥४०॥पृ०२५॥

सु०ग्र०भा० १

प्रेम में नियम नहीं रहती और उसमें झुठा तथा वृणा भी नहीं लगती और नींद भी नहीं आती -

प्रेम लग्यौ परमेश्वर सौ तब झूलि गयी सब ही घरबारा ।
ज्यौ उनमत्त फिर जितही तित नेकु रही न शरीर समारा ॥
प्रेम के प्रभाव जैसो प्रेम तहा नेम जैसो,
सुन्दर कहत यह प्रेम ही की बात है ॥४३॥
यह प्रेम भक्ति जाके घट होई, ताहि कछु न सुहावे ।
पुनि भूष वृणा नहिं लागे वाकौं निशदिन नींद न आवे ॥४४॥
प्रेम भक्ति यह में कही, जानें बिरला कोइ ॥४५॥सु०ग्र०पृ०२४-२६-२७॥
प्रीति की रीति नहीं कछु राखत जाति न पूंति नहीकुल गारी ।
प्रेम के नेम कहै नहिं दीसत लाज न कांनि लग्यौ सब भारी ॥वहीपृ०६४॥

सुन्दर ने पूर्ववर्ती निर्गुण सन्तों के समान ही ईश्वर को पुरुष और आत्मा को स्त्री मान कर प्रेमा भक्ति का विवेचन किया है --

साहिब भरा रामजी सुन्दर णिजमतिगार ।

पाव पलोटे प्रीति सौ सदा रहै हुसियार ॥३८॥पृ०६६४॥

सुन्दर ने प्रेमा भक्ति के संयोग और वियोग दोनों पदों का वर्णन भी किया है ।

सुन्दर ने संयोग वर्णन में हिंडोले में भूलने और फाग वर्णन का उल्लेख किया है ।

सुन्दर ने कई पदों में कर्म को मयबन्धन का कारण माना है । 'सु०ग्र०पृ०४१२, ६६१, ३५७, ७०१. । किन्तु उनकी प्रेमा भक्ति कर्म के अनुकूल है । सुन्दर के मतानुसार कर्म, भक्ति और ज्ञान का वेद में वर्णन हुआ है । वेद और पुराण में यह कहा गया है

कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है । जीव अपने कर्मों के द्वारा ही जगत् से पार होता है -

कर्म भक्ति ज्ञान तीनों बेंद में बणानि कहै, सुन्दर बतायौ गुरु बाही में लरक है।

सु० ग्रं० पृ० ६३६॥

वेद पुरान कहै समुझावै । जैसा करै सु तैसा पावै ॥२६॥

अपनी करनी पार उतरना । समुझि दैणि निश्चै करि मरना ॥३०॥

सु० ग्रं० पृ० ३३६॥

सुन्दर एक निरंजन देव की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी देव की सेवा के पदा में नहीं है । जिस ब्रह्म से यह जगत् उत्पन्न हुआ है, सुन्दर उसी ब्रह्म का दास है --

आनं देव की करै न सेवा । पूजै एक निरंजन देवा ॥७॥ सु० ग्रं० पृ० ६५॥

पिंड ब्रह्माण्ड जहां तहां रे वा किन और न कोइ । सुन्दर ताका दास है जाति

सब पैदाइस होइ ॥४॥ पृ० ८३०॥

सुन्दर दास के अनुसार आत्मा ब्रह्म की पत्नी है । वह पत्नी भाव से ही ब्रह्म की सेवा करती है । वह ब्रह्मकी पत्नी भी है और दास भी । सुन्दर की दृष्टि में इस दासी और स्वामी में कोई अन्तर नहीं है । ब्रह्म स्वयं ही दास और स्वयं ही स्वामी भी है --

ब्रह्म हि सूक्ष्म थूल जहां लग ब्रह्म हि साहिब ब्रह्म हि दासा ॥२०॥ सु० ग्रं० पृ० ६५॥

इस प्रकार सुन्दर ने दास्य और प्रेम भाव का जो उल्लेख किया है, उसमें परस्पर विरोध नहीं है और उनका दास्य भाव प्रेमा भक्ति के अन्तर्गत ही आता है ।

सुन्दर की प्रेमा भक्ति ज्ञानपरक भी है । सुन्दर ने अपनी भक्ति साधना में ज्ञान को आवश्यक माना है । और सुन्दर ने यह भी कहा है कि कबीर, सोफा, पीपा, रेदास और दादू आदि ने ज्ञान प्राप्त किया था ।

जीव यदि ज्ञानदृष्टि के साथ कर्म नहीं करता तो वह भवचक्र में पड़ता है । वह ज्ञान और कर्म के समन्वय के द्वारा मुक्त हो सकता है ।

१- सु० ग्रं० पृ० ८६३

इहै ज्ञान गहि नाम कबीरा पीवै अमृत प्याला ।

इहै ज्ञान गहि सोफा पीपा जन रेदास कमाला ॥७॥

इहै ज्ञान गहि यौ गुरु दादू चलि सन्तनि की चाला ।

इहै ज्ञान पायौ जन सुन्दर जगति मया निराला ॥८॥ सु० ग्रं० पृ० ८६३

क्रिया करत है बहुत विधि ज्ञान दृष्टि जो नाहि ।

अंध चलै मग जात है पर कूप के मांहि ॥१॥

कूप अग्नि दीऊ बर्चहिं तामे फेर न कौइ।

सुन्दर ज्ञान क्रिया बिना मुक्त कहै नहिं होइ ॥४॥

क्रिया भक्ति हरि मजन है और क्रिया भ्रम जान।

ज्ञान ब्रह्म देखै सकल सुन्दर पद निबानि ॥५॥ सु० ग्रं० पृ० ८१७॥

सुन्दर ने प्रेम और ज्ञान में कोई भेद नहीं माना है । सुन्दर के अनुसार जो लड़ाणा प्रेमा भक्ति के हैं वही ज्ञानी के हैं --

सुनै न कान और की दृष्टि न और बड़ाणा ।

कहै न मुक्त और बात भक्ति प्रेम लड़ाणा ॥३६॥

यह प्रेम भक्ति जाके घट होई, ताहि कछु न सुहावै ।

पूनि भूष तृणा नहिं लागै वाकौं, निशदिन नींद न आवै ॥४४॥

पृ० २६-२७

सुन्दर ज्ञानी जगत में बिचै सदा अलिप्त ।

यह गुन जानै देह के भूषण रहै क तृप्त ॥१॥

देखै परि देखै नहीं सुनता सुनै न कान ।

जानै सब जानै नहीं सुन्दर ऐसा ज्ञान ॥३॥ वही पृ० ८०७॥

सुन्दर ने भक्ति की व्याख्या में कहा है कि ब्रह्म में थिर वृत्ति ही भक्ति है अथवा भक्ति वह अवस्था है जिसमें जीव और ब्रह्म एकाकार हो जाते हैं सु० ग्रं० पृ० ६३४-६७० : ज्ञान की परिभाषा में भी सुन्दर ने यही कहा है-

आत्म अनुभव ज्ञान है, प्रलय अग्नि की अंध ।

मस्म करै सब जारि के सुन्दर छै प्रपंच ॥४६॥ वही पृ० ८००॥

सुन्दर ने ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हुए एक अन्य पद में इस प्रकार कहा है कि उस वाणी का सत्कार करना चाहिये जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अवस्थित रहता है --

जा बांणी में पाइए भक्ति ज्ञान वैराग।

सुन्दर ताको आदरे और सकल को त्याग ॥२३॥ पृ० ७३६॥

सुन्दर की भक्ति योग के अनुकूल है। उनके अनुसार जैसे ज्ञान^{और प्रेम} से जीव और ब्रह्म का मिलन होता है वैसे ही योग से भी होता है -

योगी तू कहाँ तो तू याहि योग कौं बिचारि,

आत्मा को ज़रि परमात्मा ही जानिये ॥२२॥ पृ० ६१०॥

सुन्दर ने योग का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। सुन्दर ने राजयोग, लक्ष्ययोग, ज्ञानयोग, हठयोग, और ब्रह्मयोग का उल्लेख किया है सु० गं० पृ० १०४, १०३, १०६, १११ ११३ .

इस प्रकार सुन्दर की भक्ति प्रेमपरक है किन्तु वह वैराग्य ज्ञान और योग परक भी है।

जगजीवनदास : जगजीवनदास के अनुसार भगवान् का स्मरण करना और वादविवाद छोड़कर, किसी भी प्राणी को दुख न देते हुए सहज स्वभाव से रहना ही भक्ति मार्ग है अर्थात् ईश्वर का भजन करते हुए सहज भाव^{से} रहना ही भक्ति है --

साधो भक्ति करे असकोइ ।

अंतर दुइ अहर सुमिरे भक्त तबहीं होइ । १॥

तज बादबिवाद सब तैं, बुक्ल नहिँ कैउ देइ ।

रहै सहज सुभाव अपने भक्ति मारग सोइ ॥२॥ बा० भा० २ पृ० ३४ ॥

जगजीवनदास ने ब्रह्म को पुरुष और आत्मा को स्त्री मानकर प्रेमाभक्ति की व्याख्या की है। जगजीवन के मतानुसार सुन्दरी अपने प्रिय के नाम-रस में कूक गई है। जब से उसने विमल प्रेम रस का पान किया है तब से उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वह दिन रात राम नाम की रट में रत रहती है ---

अरी में तो नाम के रँग छकी ।

जबैं चाख्यो विमल प्रेम रस, तब तैं कछु न सोहाई ।

रेनि दिना घुनि लागि रही, कोउ केतो कहै समुझाई ॥१॥

बा० भा० २ पृ० ६॥

जगजीवन ने प्रेमाभक्ति के अन्तर्गत फाग की विविध क्रीड़ाओं का उल्लेख किया है। जगजीवन ने अपने पूर्ववर्ती संतों में नामदेव, कबीर, नानक, पीपा आदि को प्रेमी

भक्त कहा है --

नानक कबीर नामदेव पीपा, सब हरि के हित प्यारे ।

जे जे वह रस पाइ मस्त भै, ते सब कुत उजियारे ॥२॥ बा०भा०२ पृ० १००॥

जगजीवन की प्रेमा भक्ति ज्ञान और योग के अनुकूल है ।

जगीवन ने अपने को ब्रह्म को दास कहा है । जगजीवन का दास्य भाव प्रेमा भक्ति के अन्तर्गत ही आता है क्योंकि^व राम की पत्नी के नाते उनकी दासी भी है --

मैं तो दास तुम्हारे कहावों ।

तुम तजि और न जानीं कोई, और सीस न नावों ॥१॥ बा०भा०२ पृ० १०

मैं तो दासी कलपौं पिय बिनु घर अँगन न सुहाई ॥ बा० भा०२ पृ० ११

जगजीवन की प्रेम परक भक्ति ज्ञान परक भी है । भगवान् की स्मरण-भक्तिसि हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है । जगजीवन ब्रह्म से ज्ञान सीखने के लिए भी प्रार्थना करते हैं --

साधो रटत रटत रट लाई ।

अमृत नाम रहो रस चाखत, हिय माँ ज्ञान समाई ॥१॥ बा०भा०२ पृ० ११०॥

हो स्मरत्य सिद्धि के दाता मोहि सिखावहु ज्ञाना ।

करों सो जानि जनाय देव जब धरों चरन के ध्याना ॥२॥ बा०भा०२ पृ० २५॥

जगजीवन की भक्ति में योग का भी उल्लेख मिलता है । सुन्दरी योगिनी^१ वह कर अपने प्रिय का अन्वेषण करती है, किन्तु वह उसका अन्त नहीं पाती --

जोगिन हूँ जग ढूँढेऊँ, पहिर्यो कुण्डल कान ।

पिय का अंत न पायेऊँ खोजत जनम सिरान ॥ २॥ बा०भा० २ पृ० ६३॥

इस प्रकार जगजीवन की भक्ति के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वह प्रेम परक होते हुए ज्ञान और योग के अनुकूल है ।

मूलकदास :

मूलकदास ने मुख्य रूप से प्रेम परक और दास्य भाव की भक्ति का ही उल्लेख किया है । मूलक के मतानुसार जीव प्रेम का प्याला पीकर संसार को मूल जाता है और वह अष्टयाम मतवाले हाथी की भाँति ब्रह्मानंद में डूबता रहता है ।

प्रेम पियाला पीवतै, बिखरे सब साथी ।

बाठ पहर यों डूबतै ज्यों माता हाथी ॥ ३॥ बा० पृ० ७॥

जो प्रेम के दुर्लभ पियाले का पान करता है वह चारो युग में मतवाला रहता है
और अंत में भवसागर के पार होता है --

कठिन पियाला प्रेम का, पिये जा हरि के हाथ ।

चारो जुग माता रहे, उत्तर जिय के साथ ॥२८॥ बा० पृ० ३४॥

मूलक ने राम को पुरुष और आत्मा को स्त्री मान कर प्रेमा भक्ति का वर्णन
किया है --

सदा सोहागिन नारि सो, जा के मतारा ।

मुख माँगे सुख दैत हैं, जगजीवन प्यारा ॥५॥१॥ बा० पृ० ३॥

ना उपजै ना बीनसै, संतन सुखदाई ।

कहैं मूलक यह जानिके मैं प्रीति लगाई ॥ ५॥४॥ बा० पृ० ३

मूलक की प्रेमा भक्ति दास्य भाव को लिए हुए है । मूलक के अनुसार जिस नगर
में हरि के दास होते हैं, वही नगर अच्छी प्रकार से रक्षा हुआ है--

सौई सहर सुखस बसै, जहँ हरि के दासा ।

दरस किये सुख पाइये पूजै मन आसा ॥१॥१॥ बा० पृ० ८॥

मूलक सेवा के बदले में भक्ति रूपी मजदूरी की कामना करते हैं -

सतन सेवा करौ, भक्ति मजदूरी देहु ॥२५॥ बा० पृ० ३४ ॥

दरियादास मारवाड़ वाले

दरिया के मतानुसार आत्मा का मूल प्रेम रूपी साबुन से दूर किया जा सकता है।
इस संसार में वही सुखी है जो प्रेमसहित सुधारस का पान करता है । जब राम में
मन समाहित होता है, तब श्रावण-वर्षा की भाँति प्रेम की लहरें उत्पन्न होती हैं:-

दरिया आत्म मल भरा, कैसे निर्मल होय ।

साबन लावे प्रेम का, राम नाम जल धोय ॥४३॥

दरिया इस संसार में, सुखी एक है संत ।

पिये सुधारस प्रेम से, राम नाम निज तंत ॥४४॥

दरिया हिरदे राम से, जो कर्म लागे मन ।

लहरें उठें प्रेम की ज्यों सावन बरषा धन ॥३॥ बा० पृ० ८-१०-११-१३॥

दरिया के अनुसार व्यर्थ के विवाद छोड़ कर अहं से प्रेम करना चाहिये । राम नाम
से प्रेम न करना पशुओं की रीति है --

दरिया बहु बक्वाद तज कर अनह्द सैनह ॥२॥ बा० पृ० २४॥

राम नाम से न्हाहीं प्रीत, यह सबही फुवो की इति ॥५॥ बा० पृ० ५०॥
संत दरिया ने अपनी प्रेमा भक्ति की व्याख्या ब्रह्म को पुरुष और आत्मा को स्त्री मान कर की है --

बरस परस पिव के सोंराती, होय रही पतिबरता ।

दुनिया भाव कछू नहि समझै, ज्यों समुंद समानी सलता ॥२॥ पृ० ४१॥

दरिया के अनुसार मानव देह प्राप्त करके जीव को वह नाम रूपी जहाज प्राप्त करना चाहिये जिससे वह भवसागर से पार हो सके --

दरिया नर तन पाय कर, कीया चाहै काज ।

रावरंक दोनों तरैं, जो बैठे नाम जहाज ॥१०॥ बा० पृ० ६॥

दरिया की दृष्टि में भक्ति की तुलना में कर्म और ज्ञान हेय है --

राम बिना फीका लौ, सब किरिया सास्तर ज्ञान ।

दरिया दीपक कह करे, उदय भया निज मान ॥५॥ बा० पृ० ५॥

दरिया ने ज्ञान और प्रेमा भक्ति का समन्वय करते हुए भी कहा है कि जहाँ पर जीव आनन्द हिलोरें लेता है, उस हृदय में ज्ञान का प्रकाश है और वह प्रेम से मरा हुआ है --

जन दरिया हिरदा बिबे, हुआ ज्ञान परकास ।

हौद मरा जहँ प्रेम का, तहँ लेत हिलोरा दास ॥४॥ बा० पृ० १३॥

दरिया की प्रेमा भक्ति योग के भी अनुकूल है । दरिया ने प्रेमा भक्ति का यौगिक ढंग से भी उल्लेख किया है ---

पतिव्रता पति मिली है लाग, जहँ गगन मंडल में परम भाग ।

अनह्द बानी अगम खेल, जहँ दीपक जैर बिन बाती तेल ॥२॥

ररंकार घुन अरूप एक । सुरत गही उनही के टंक ॥६॥ बा० पृ० ३७-३८॥

संत दरिया बिहार वाले :

संत दरिया की भक्ति प्रेममूलक है । जब प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है तब जीव भवसागर के पार हो जाता है । प्रेम से मोक्ष प्राप्त होता है, यह दरिया ने कई पदों में कहा है : द.सक अनुशीलन पृ० ४३-४ ; बिना प्रेम के भक्ति सुशोभित नहीं होती । भक्ति अंतःपुर की वह स्त्री है जो पिया के पास रहती है --

प्रेम भगति जब ऊपै, उतिर जाय भव पार । द० सागर पृ० २७ ॥

बिना प्रेम नहि भगति है, कुँवल सुख बिनु बारि ॥ २० ॥ पृ० ४३६ । द० एक अनुशीलन प्रिया भवन बिब भगति है, रहे प्रिया के पास ।

मन उदास नहि चाहिये चरन कुँवल की आस ॥ २५ ॥ द० एक अनुशीलन पृ० ४६
दरिया ने ईश्वर को पुरुष और आत्मा को स्त्री मान कर प्रेम भाव व्यक्त किया है --

तुहु प्रिया तुहु प्रिया तुहु प्रिया मेरी । हों पतनी पति भननि हेरी । वही
पृ० १७२ ॥

वही आत्मा ब्रह्म के साथ रहती है, जो सुख और आनन्द विलास करती है -

प्रेम आनंद सुख भस्व बेलास । सोइ सोहागिनि प्रिया के पास ॥ वही पृ० १७३
दरिया के अनुसार प्रेम मार्ग पर चलना कठिन है ।

दरिया का यह मत है कि जीव को भक्ति करनी चाहिये और उसे कर्मों में नहीं फँसना चाहिये --

भक्ति करो भय छोड़ी करम में मत तुम बूढ़े मरे ।

माया मोह के बसि के बारने रे सतनाम से मुख तुम जनि फरे ॥ वही पृ० ६८ ॥

जीव कर्मों के कारण ही जगत् के बन्धन में पड़ता है, यह दरिया ने कई पदों में कहा है । यद्यपि दरिया ने कर्म की निन्दा की है तथापि उन्होंने यह भी कहा है कि बिना कर्म के मुक्ति प्राप्त नहीं होती --

यह मन जाना ब्रह्म दिढ़ाना, सोई सिद्ध कहावे ।

कर्म जोग बिनु जुगति न पावे, सतगुरु सव्व लखावे ॥ वही पृ० ४७ ॥

दरिया ने भी अपनी प्रेमा भक्ति के अन्तर्गत दास्य भाव का उल्लेख किया है ।
दरिया राम के दास हैं और राम उनके स्वामी --

तुम मेरी सोई में तोर दास, चरन कुँवल चित मेरी पास ॥ १ ॥

पल पल सुमिरौ नाम सुबास, जीवन जग में देखो दास ॥ २ ॥ वही पृ० ४३ ॥

दरिया ने अपनी भक्ति साधना में प्रेम के उपरान्त ज्ञान को स्थान दिया है ।
दरिया के मतानुसार प्रथम भक्ति तदनन्तर ज्ञान उत्पन्न होता है । ज्ञान पुरुष है और भक्ति नारी ---

पुरुष ज्ञान भगति है नारी । ज्ञानहि भगति बीच नहि छारी ।

पहिल भगति तब होखे ज्ञाना । पहिल सत तब पुरुष अमाना ॥

दरियासागर पृ० ३३ ॥

दरिया ने ज्ञान भक्ति का भी उल्लेख किया है --

ज्ञान भगति का भव रह, दिल सागर मन लाय ।

पंडित बारहबानी होसै काल कबहि नहिं लाय ॥ द०सागर पृ० ४६॥

भक्ति नारी है और ज्ञान पुरुष । अतः दोनों में कोई विरोध नहीं है । जिस प्रकार पत्नी अपने पति से मिल कर एक हो जाती है उसी प्रकार भक्ति एवं ज्ञान अन्तः मिल कर एक हो जाते हैं ^{१०} एक अनु० पृ० १२७ ।

दरिया ने ज्ञान की भाँति योग का भी व्यापक रूप में उल्लेख किया है । दरिया का योग भक्ति मार्ग में सहायक है । दरिया के अनुसार योगी वह है जो मन को पहचानता है, और जो मन को पहचानता है वही ब्रह्म ज्ञान को जानता है --

ब्रह्म संपूर्ण ज्ञान उन्हि जाना, जोगी सो जो मन पहचाना ॥ वही पृ० ५४

इस प्रकार दरिया की भक्ति योग ज्ञान और कर्म परक है अवश्य किन्तु उसकी मुख्य भित्ति प्रेम ही है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण सन्तों की भक्ति प्रेमपरक है । किन्तु उनकी प्रेम परक भक्ति कर्म ज्ञान और योग के प्रतिकूल नहीं है । निर्गुण सन्तों ने अपने भक्ति भाव में दास्य भाव को भी प्रेम की भाँति ही प्रमुख स्थान दिया है, परन्तु उनका दास्य भाव प्रायः दाम्पत्य भाव : प्रेमा भक्ति : से अलग नहीं है । सभी सन्तों ने ब्रह्म को पुरुष और आत्मा को स्त्री मान कर प्रेमभाव का उल्लेख किया है और प्रेम की प्रगाढ़ता के लिए ही उन्होंने प्रेम के ^{अन्तर्गत सेवा भाव को स्थान दिया} कर्म, ज्ञान और योग की तभी तक उपयोगिता है, जब तक पत्नी : आत्मा : अपने पति : ब्रह्म : से मिल कर एक नहीं हो जाती । निर्गुण सन्तों ने कर्म, ज्ञान और योग की निन्दा करते हुए भी, उनकी इस उपयोगिता का प्रायः वर्णन किया है ।

: स : भक्ति के आदर्श

निर्गुण सन्तों के अनुसार भक्ति मुख्य रूप से प्रेम परक है । उन्होंने प्रेमा भक्ति की सिद्धि के लिए कुछ आदर्श सम्मुख रखे हैं । प्रेम की अनन्यता दिखाने के लिए कुछ आदर्श तो उन्होंने प्राणी जगत् के लिए हैं और कुछ आदर्शों के रूप में उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सन्तों को ग्रहण किया है । निर्गुण सन्तों के अनुसार भक्ति के मुख्य मुख्य आदर्श कौन से हैं, इसका नीचे उल्लेख किया जा रहा है ।

नामदेव • नामदेव ने भक्तों में विदुर, उग्रसेन, सुदामा, अजामिल, अहिल्या, गणिका
कुब्जा, अंबरीष, बिभीषण, ध्रुव, प्रह्लाद और राजा बलि आदि का भक्ति के आदर्श
के रूप में उल्लेख किया है। इन भक्तों की पुकार पर भगवान् ने इनका उद्धार किया था-
बिजाधि अजामलु तारि अलि । चरणबधिक जन तेऊ मुक्ति मर ।

हउ बलि बलि जिन राम कहै । दासी सुत जुनु बिदरु सुदामा उग्रसेन कछराज दिए।

हि० को० म० सं० की देन ६० २४९ ।

देवा पाहन तारी अलि । राम कहत जन कस न तर । १।

तारी ले गनिका बिनु रूप कुबिजा बिजाधि अजामलु तारीअलि । १। गु०ग्र०सा०

अंबरीष कूं दियो अमयपद, राज बिभीषण अधिक न कर्यो ॥ पृ० ३४५॥

नौ निधि ठाकुर दई सुदामहि, ध्रुव जो अटल अबहुँ न टर्यो ।

मगत है मार्यो हरनाकुस, नृसिंह रूप ह्वै देह धर्यो।

नामा कहै भगति बस केसव, अजहू बलि के द्वार खर्यो ॥ १६॥

संत सुधासार पृ० ५४ ॥

गौतम नारि अहिलिआ तारी पावन केतक तारीअलि ॥

ऐसा अधमु अजाति नामदेऊ तरु सरनागति आइअलि ॥ ३५॥ हि० को० म० सं० की देन
पृ० २५३॥

गीता में यह कहा गया है कि भगवान् का आश्रय लेकर स्त्रिया, वैश्य, शूद्र और
पापयौनि जीव भी परमगति को प्राप्त कर लेते हैं, फिर पुण्ययौनि ब्राह्मणों और
राजर्षि भक्तों के लिए तो कहना ही क्या --

मा हि पार्थ व्याश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तपि यान्ति परा गतिम् ॥ ६॥ ३२॥

कि पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता रक्ष्यस्तथा ॥ ३३॥

नामदेव ने उपर्युक्त भक्तों के उदाहरण से गीता के इसी भाव को आदर्श रूप में
प्रतिष्ठित किया है ।

नामदेव की भक्ति प्रेम परक है । अतः प्रेम की अनन्यता और प्रगाढ़ता दिखाने
के लिए नामदेव ने पति पत्नी के प्रेम का आदर्श प्रतिपादित किया है । नामदेव के
अनुसार राम पति हैं और जीवत उनकी पत्नी --

मैं बउरी भेरा रामु मतारु । रचि रचि ताकउ करउ सिंगारु ॥ १॥

गु०ग्र०सा० पृ० ११६४॥

पत्नी जीवः का पति ब्रह्म के प्रतिवैसा प्रेम होना चाहिए, इसके लिए नामदेव ने द्रुघा और वृषातुर, लोभी स्व कामी व्यक्ति और माता तथा सुत के प्रेम का आदर्श उपस्थित करते हुए कहा है कि जैसे कामी को काम, लोभी को धन, मूख को मोजन, प्यासे को जल और माता को अपना पुत्र प्रिय होता है, वैसे ही भक्त के लिए राम प्रिय होते हैं --

जैसी मूख प्रीति अनाज । तृष्णावन्त जल सेती काज ।

जैसी पर पुरणारत नारी । लोभी नरु धन का हितकारी ।

कामी पुरण कामनी पिआरी, ऐसी नामे प्रीति मुरारी ॥

जैसी प्रीति बारिक अरु माता । ऐसा हरि सेती मनुराता ॥

प्रणवे नामदेउ लागी प्रीति। गोविन्दु बैसे हमारे चीति ॥ गु०ग्रं०सा०पृ० ११६४ ॥

नामदेव के उपर्युक्त भावों का आदर्श रूप में कबीर दादू और सुन्दरने भी उल्लेख किया है --

ज्यू कामी कौं काम पियारा, ज्यूं प्यासे कू नीर रे ।

जल ज्यो प्यारा माकरी, लोभी प्यारा दाम ॥

माता प्यारा बालक भक्त प्यारा नाम ॥ क०ग्रं०पृ० १६२ ॥

ज्यूँ जमली के चित जमल है, सूर के संग्राम ।

निरधन के चित धन बैसे, यौं दादू के राम ॥ बा० पृ० ३१ ॥

निधन ज्यों धन चाहै कामिनी को कन्त चाहै ।

ऐसी जाके चाह ताकों कछु न सुहात हैं ॥ सु०ग्रं० पृ० २६ ॥

नामदेव के अनुसार जीव का ब्रह्म से ऐसा प्रेम होना चाहिए, जैसा मूढ़ पुरुष का अपने परिवार से होता है ---

जैसी मूढ़ कुटुंब पराड्डा । ऐसी नामे प्रीति नराड्डा ॥ १ ॥

नामे प्रीति नराड्डा लागी, सहज सुमाइ महुस वैरागी ॥ गु०ग्रं०सा० पृ० ११६४ ॥

जीव का ब्रह्म से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा मारवाड़ी का जल से, ऊंट का लता से, मृग का नाद से, पृथिवी का चंद्रमा से, भुंग का पुष्प से, कोकिल का आग्र से, चक्रे चक्री का तोते से, हंसों का मानससरोवर से, तरुणी का पति से और बालक का सीर से रहता है ---

मारवाड़ी जैसे नीरू बालहा, बेलि बालहा करहल्ल।

जीउ कुंरक निसि नादु बालहा तितु मैरे मनि रामईबा ॥१॥

तेरा नामु रूढो रूपु रूढो अति रंग रूढो मैरो रामईबा ॥

जिउ घरणी कउ हंडु बालहा, कुसम वासु जैसे धू भंवरला ।

जिउ कोकिल कउ अंबु बालहा, तितु मैरे मनि रामईबा ॥२॥

चक्की कउ जैसे सूक बालहा, मानसरोवर हसुला ।

जीउ तरुणी कउ कतु बालहा, तितु मैरे मनि रामईबा ॥३॥

बारिक कउ जैसे पीरू बालहा, तितु मैरे मनि रामईबा ॥४॥

साधिक सिध सगल मुनि चाहहि, बिरले काहू डीठुला । -

सगल भवन तेरो नामु बालहा, तितु नामे मनि बीठुला ॥५॥ संतकाव्य पृ० १४७।

जीव का ब्रह्म में ऐसा ध्यान होना चाहिये जैसा मृग का नाब में, मछुवे का मीन में, सुवर्णकार का आभूषण बनाने में, विषयी का परनारी में और जुवारी का पंसे फंको में रहता है --

नाद प्रभे जैसे मिरगाय । प्रान तजे बाको धिखानु न जाय ॥१॥

ऐस रामा ऐस हेरउ । राम छोड़ि चितु अनत न फेरउ ॥

जिह्वा मीना हैर पसुआरा । सोना गढ़ते हिरै सुनारा ॥२॥

जिउ विणई टैर परनारी । कउडा डारत हिरै जुवारी ॥३॥

जह जह देणउ तह तह रामा । हरि के चरन नित धिजावै नामा ॥४॥

संतकाव्य पृ० १४७।

नामदेव के उपर्युक्त आदर्शों का लगभग परवर्ती सभी सन्तों ने न्यूनाधिक्यके साथ उल्लेख किया है । नामदेव के उपरान्त कबीर, रेदास, दादू, सुन्दर आदि सन्तों ने मक्ति के आदर्श रूप में नामदेव का भी वर्णन किया है ।

कबीर : कबीर ने मक्ति के जोत्र में नारद कीभक्ति को अपना आदर्श माना है --

भगति नारदी भगन संरीरा, इहि बिधि भव तिरि कहै कबीरा ॥२७८॥

क० ग्रं० पृ० १८३।

कबीर ने अपने पूर्ववर्ती संतों में से राजा मर्तुहरि, मील, गणिका, अजामिल, गज, जयदेव, नामदेव, संतोषदास, ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण, शुक्रदेव, अकूर,

और शंकर आदि का आदर्श रूप में उल्लेख किया है। इन भक्तों में से भील, गणिका, अजामिल आदि भक्त निम्न वर्ण के होते हुए भी केवल भगवत् कृपा और राम नाम के आधार पर शुभ गति को प्राप्त हुए हैं। गीता के अनुसार भगवद् भक्ति के लिए जाति वर्ण की अपेक्षा नहीं है। दुराचारी व्यक्ति भी भगवद् भजन के द्वारा शीघ्र साधु पद को प्राप्त कर लेता है : गीता ६।३० त् ३१-३२-३३.। उपर्युक्त भक्तों के उदाहरण से गीता के इसी भाव को नामदेव ने प्रतिपादित किया है और इसी भाव को कबीर ने प्रतिष्ठित किया है ---

भरथरी भूप भया बैरागी ।

बिरह बियोगी बनि बनि डूढ़े, वाकी सुरति साहिब सौ लागी ।

हसती धोड़ा गावे गढ़ गूडर, कनड़ा पा इक आगी ।

जोगी हूवा जोगि जग जाता, सहर उजीणीं त्यागी ॥

छत्र सिधासण चवर दुलता, राग रंग बहु आगी ।

सेज रैमणी रंभा होती, तासों प्रीति न लागी ॥

सूर बीर गाढ़ा पग रोप्या, इह बिधि माया त्यागी ।

सब सुख छाड़ि भज्या इक साहिब, गुरू गौरख त्यों लागी ॥

मनसा बाचा हरि हरि माखे, गंधप सुत बढ़ मागी ॥

कहै कबीर कुदर भजि करता, अमर भणे अणारागी ॥ २६६ ॥ क० गं० पृ० १८६ ॥

हे हरि भजन को प्रवान ।

नीच पाँवे ऊंच पदवी, बाजते नीसान १ ॥

भजन को प्रताप ऐसी, तिरे जल पाषाण ॥

अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात बिबान ॥

नव लख तारा चलें मंडल, चलें ससिहर मान ॥

दास धू कौं अटल पदवी, राम को दीवान ॥

निगम जाकी साखि बाले कहैं संत सुजान ।

- अपि चैत्सुदुराचारी भजते मामनन्यमाकृ ।

साधुरैव स मन्तव्यं सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ गीता ६।३० ॥

दिप्रं भवति अर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ६।३१ ॥

जन कबीर तैरी सरनि आयौ, राखि लेहु भगवान ॥३०१॥ वही० पृ० १६०॥
 राजा अंबरीक के कारणि चक्र सुदरसन जारै ।
 दास कबीर को ठाकुर ऐसौ, भगत की सरन ऊबारे ॥१२२॥ क०ग्र०पृ०१२७॥
 अजामिल गज गनिका, पतित करम कीन्हा ।
 तेऊ उतरि पारि गए, राम नाम लीन्हां ॥क०ग्र० पृ० १६६॥
 मोकौ कहा पढ़ावसि बाल जाल । भेरी पटिया लिखि देहु श्री गोपाला ।
 नही छैडौ रे बाबा राम नाम । भेरी और पढ़न स्यो नहीं काम ॥
 ओइ परम पुरुष देवाधिदेव । भगत है नरसिंह भव ॥
 कहि कबीर को लखै न पार । प्रह्लाद उबारै अनिक बार ॥१४२॥ वही पृ०३०७॥
 गुर परसादी जयदेव नामा । भगति के प्रेम इनही है जाना ॥२०८ वही पृ०३२८॥
 जागे सुकदेव अरु अकूर । हरणवन्त जागे सुगुण ~~जयदेव~~ १ धरि लंकर ।
 जागत सोवत बहु प्रकार । गुर मुखि जागे सोइ सार ॥
 इस देही के अधिक काम । कहि कबीर भजि राम नाम ॥१३१॥ क०ग्र०पृ० ३०२॥
 राम जपौ जिय ऐसे ऐसे । ध्रुव प्रह्लाद जप्यो हरि जैसे ॥क०ग्र० पृ० ३२०॥
 गोपीचदा और भयैरी, पिहिन प्रेम भरकासा ॥४॥
 ध्रु प्रह्लाद भीखन पीया, और पिया रेदासा ॥५॥
 प्रेमहि संत सदा मतवाला, एक नाम की आसा ॥६॥
 कहै कबीर सुनौ माई साधौ, मिति गई भव कोबासा ॥७॥ शब्दा०भा०२ पृ०७॥

उपर्युक्त भक्तों में से राजा भर्तृहरि और गौरखनाथ ने ब्रह्म प्रेम के कारण
 संपूर्ण भोग और ऐश्वर्य को छोड़ कर त्याग का अनुपम आदर्श रखा है । ध्रुव, प्रह्लाद
 अजामिल गज, और गणिका के जीवन से कबीर ने राम नाम के प्रभाव का प्रतिपादन
 किया है । कबीर ने जयदेव और नामदेव को प्रेमा भक्ति के आदर्श रूप में ग्रहण
 किया है और उन्होंने गोपीचद, ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण और रेदास आदि संतों
 को भी प्रेम रस का रसिक माना है । कबीर ने केवल शंकर को दास्य भाव का भक्त
 माना है ।

नामदेव और कबीर ने जिन भक्तों और सन्तों का आदर्श रूप में उल्लेख किया
 है उनमें से अधिकांश पौराणिक है । इन पौराणिक भक्तों का रेदास, नानक, दादू
 सुन्दरदास, जगजीवनदास मूलक और ~~जगजीवनदास~~ आदि सभी भक्तों ने उल्लेख किया
 है ।

कबीर की भक्ति प्रेमपरक है। कबीर ने प्रेम की अनन्यता दिखलाने की दृष्टि से कुछ भौतिक जगत् के आदर्श सम्मुख रखे हैं। कबीर ने अपनी ^{प्रेम}भक्ति की ब्रह्म को पुरुष और आत्मा को स्त्री मान कर व्याख्या की है। कबीर राम की बधु हैं और राम उसके पति -

में बौरी मेरे राम भरतार, ता कारनि रचि करी स्यांगर।। क०ग्रं०पृ०२०३।।
कबीर की यह पंक्ति नामदेव की पंक्ति से मिलती है -

में बउरी मेरा रामु भतारू । रचि रचि ताकळ करउ सिगारू।। १।।

गु०ग्रं० सा० पृ० ११६४।।

कबीर ने प्रेम के क्षेत्र में आत्मा के लिए पतिव्रता, सती, सुहागिन और विरहिणी स्त्री का आदर्श प्रतिपादित किया है। कबीर के मतानुसार पतिव्रता स्त्री ही पति को प्रिय होती है, और जो अपने पति को अपना तन मन और यौवन सब कुछ दे डालती है वही सुहागिन कहलाती है --

जो पे पतिव्रता ह्वै नारी, कैसे ही रहो सो अपियहि पियारी ।

तन मन जोवन सोपि सरीरा, ताहि सुहागिनि कहै कबीरा ।। १३६।। क०ग्रं०पृ०१३३

उपनिषदों और वेदांत में जिस एक ब्रह्म की उपासना का उल्लेख मिलता है, उसी का कबीर ने पतिव्रता के एक पति के रूप में चित्रण किया है। शतपथब्राह्मण 'अ०४।का०१४:३' और बृहदारण्यकोपनिषद् १।४।१०: में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति एक ब्रह्म को छोड़ कर अन्य देवता की उपासना करता है वह देवताओं के मध्य पशु है। इसी के भाव साम्य पर कबीर ने कहा है कि जो पतिव्रता दूसरे पति को चाहती है, उसका मला नहीं होता --

पतिव्रतां नहिं सोय, जो पति तजि औरहि रते ।।

वाका नीक न होय, दूजा पति जो पे लखे ।। अखरावती पृ० ५।।

कबीर के अनुसार जीव का ब्रह्म से ऐसा प्रेम होना चाहिये जैसा सती स्त्री का अपने पति से होता है। जैसे सती अपने पति के प्रेम के कारण अपने तन और कुटुम्ब को छोड़ देती है, वैसे ही जीव को सब कुछ छोड़ कर अपना मन ब्रह्म में लगाना चाहिये-

जो कौइ या बिधि मन को लगावै । मन के लगाये गुरू पावै । १।।

जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावै ।

मातु पिता सब कुटुम्ब तियागै, सुरत पिया पर लावै ।। ५।।

घूप दीप नैवेद अरगजा, ज्ञान की आरत लावै ।

कहैं कबीर सुनी भाई साधो, फेर जनम नहिँ पावै ॥६॥ शब्दा० भा० १ पृ० ६७

कबीर ने विरही आत्मा के लिए चातक और स्वाती बूँद का आदर्श रखा है ।
जैसे चातक स्वाति बूँद के बिना उदास रहता है वैसे ही जीव को ब्रह्म के बिना उदास
विकल रहना चाहिए +

निस बासुर मन रहै उदासा, जैसे चातिग नीर पियासा ।

कहै कबीर अति आतुरताई, हमको बेगि मिलौ राम राई ॥२२५॥

क० गं० पृ० १६५ ॥

जीव का ब्रह्म से वैसा प्रेम होना चाहिए, इसके लिए कबीर ने नट, सर्प, जल भरने
वाली स्त्री, चकोर, चातक, मृग, पतंग, कुमुदनी, कमल, हंस और मधुकर आदि का
आदर्श प्रतिपादित किया है ।

कबीर के अनुसार जीव का ब्रह्म में ऐसा ध्यान होना चाहिए जैसा नट विविध
क्रीड़ा में करते हुए अपना ध्यान बांस पर रखता है, जैसा सर्प ओसकण का पान करता
हुआ अपना ध्यान मणि पर रखता है, और जैसा ध्यान कूपसे जल भरने वाली स्त्री
का रस्सी पर रहता है --

जो कोइ या बिधि मन को लगावै, मन के लगाये गुरु पावै ॥१॥

जैसे नटवा चढ़त बाँस पर, ढोलिया ढोल बजावै ।

अपना बोझ धौँ सिर ऊपर, सुरति बाँस पर लावै ॥२॥

जैसे भुवगम चरत बनी में, ओस चाटने आवै ।

कभी चाटै कभी मनि तन चितवै, मनि तज प्राण गँवावै ॥३॥

जैसे कामिनी भरत कूप जल, कर छोड़ै बतरावै ।

अपना रँग सखियन सँग रावै, सुरति डोर पर लावै ॥४॥ शब्दा० भा० १
पृ० ६६ ॥

जीव का ब्रह्म से ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा कूर्म का अपने अंडों से, चातक का
स्वाति बूँद से, मधुकर का कमल सुगन्ध से और चकोर का चक्रमा से होता है --

जो कोइ यहि बिधि प्रीति लगावै ।

गुरु का नाम ध्यान ना छूटै, परगट ना गँवावै ॥१॥

कुरम सुतन को धरतु है ऊँचे, आप उड़ को धावै ।

निसु दिन सुरत रहै कंठन पर, पल भर ना बिसरावै ॥२॥

जैसे चात्रिक रटें स्वाँति को, सल्लिता निकुट ना आवैं ।
 दीनदयाल लगन हितकारी, स्वाँती जल पहुँचावैं ॥३॥
 फूटि सुगंध कज्ज की जैसे, मधुकर के मन भावैं ।
 हूँ गह साँफि बधि गे सपुट, ऐसी भक्ति कहावैं ॥४॥
 जैसे चकौर ससी तन निरखे तन की सुधि बिसरावैं ॥
 ससि तन रहत एक टक्लागी, तब सीतल रस पावैं ॥५॥
 ऐसी जुगत करे जो कोई, तब सो मगत कहावैं ॥
 कहै कबीर सतगुरु की मूरति, तेहि प्रभु दरस दिखावैं ॥६॥ शब्दा० भा०३ पृ०१५

जैसे मृग नाद से और पतंग का दीपक से अनुराग होता है वैसे ही जीव का ब्रह्म से होना चाहिए । जैसे जल और कमल का सम्बन्ध होता है वैसे ही जीव और ब्रह्म का होना चाहिए ।—

जैसे मृगा नाद सुनि धावैं । मगन होय ब्याधा ढिग आवैं ।
 चित कहु सक न आवैं ताही । दैत सोस सो नाही डराही ॥
 सुनि सुनि नाद सीस तिन्ह दीन्हा । ऐसी अनुरागी को चीन्हा ॥
 ओ पतंग को जेसो भाऊ । ऐसी अनुरागी उर बाऊ ॥
 ऐसा लखन सुन धर्मदासा । ज्ञानी ज्ञान करे परकासा ॥ अनुरागसागर पृ० १॥
 जैसे कवल पत्र जल बासा, ऐसे तुम साहेब हमदासा ॥२॥ शब्दा० भा०१ पृ०१८
 जैसे कुमुदनी का चंद्र से स्नेह होता है वैसे ही जीव का ईश्वर से होना चाहिए—

जैसे चंद्र कमोदनि रीती । गहै सिस्य अस गुरु परतीती ।
 ऐसी रहनि रहै वैरागी । जेहि गुरु प्रीति सोई अनुरागी ॥ वही पृ० ८६ ॥
 शंकराचार्य के अनुसार कबीर ने कहा है कि जैसे कीट मृग में अपना अनन्य अनुराग रखता है और अन्त में प्रेम के कारण मृग ब्रह्म हो जाता है, वैसे ही जीव को ब्रह्म में अनुराग रखना चाहिए^१ --

१- क्रिया-तैरासक्तिमपास्य कीटको घृण्यत्युगलि ह्यतिरिक्तमृच्छात ।
 तथैव कीर्ति परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेक-इत्या ॥३६०॥
 विवेक चूड़ामणि ।

जैसे कीट भृंग लौ लाई, तैसे सलिता सिंधु समाई ॥४॥

कहैं कबीर मोरामन लागा । जैसे सोन मिला सुहागा ॥६॥ शब्दा० भा० १ पृ० १८॥

भृंग ज्यों कीटि को पलटि भृंग किया,

आप सम रंग दे ले उड़ाई ॥१॥ शब्दा० भा० ४ पृ० १५॥

कबीर के अनुसार जीव को हंस के समान विवेकी और सिपाही की भाँति वीर होना चाहिये । इस भवसिन्धु को हंस विवेक और सिपाही की वीरता से पार किया जा सकता है --

कोइ इक हंस बिबेकी होवे । सत्य सब्द जो गहे बिलोवे ॥

कोटि माहिं कोइ संत बिबेकी । जो मम बानी गहे परेखी ॥ अनुरागसागर पृ० ८८
जो हंसा तोरे प्यास हीर की, कूप नीर नहिं होई ।

यह तो नीर सकल ममता को, हंस तजा जस कोई ॥२॥

षट दरसन पाखंड छानबे, भेष धरे सब कोई ।

चार बरन और बेद किताबे, हंस निराला होई ॥३॥ शब्दा० भा० १ पृ० ३४॥

कहैं कबीर कोइ खेलि है सुरमा, कायरों खेल यह होत नाही ॥

आसकी फाँस को काटि निर्भय भया, नाम रस रस कर गरक माहीं ॥२॥

ज्ञान समसैर को बांधि जोगी चढ़े, मार मन मीर रन धीर हूवा ।

स्वत को जीत करि बिसन सब पेलिया, मिला हरि माहिं अब नाहिं जूवा ॥१॥

शब्दा० भा० १ पृ० ६२-६३॥

रैदास : रैदास ने गीता :६।३२-३३: के अनुसार कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डोम, चंडाल और म्लेच्छ आदि कोई भी क्यों न हो वह भगवद्भजन से पुनीत हो जाता है --

बौमन बैस सूद अरु स्थत्री डोम चंडाल मलेच्छ किन सोइ ।

होइ पुनीत भगवंत भजन ते आपु तारि तारै कुल दोई ॥३॥ संत सुधासार पृ० १८३
निम्नवर्ण के लोग भी भगवत् भजन से ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, इसके लिए रैदासने अजामिल, गणिका, गज और नामदेव का आदर्श प्रस्तुत किया है --

ऐसे जानि जपो रे जीव, जपि ल्यो राम न मरमो जीव ॥

गनिका थी किस करमा जोग । पर पुरुष सो रमती भोग ॥१॥

निसि बासर दुस्करम कमाई । राम कहत बेकुंठे जाई ॥२॥

नामदेव कहिये जाति के ओह । जाको जस गावै लोक ॥३॥ बा० पृ० ३२-३३

अजामिल गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पास रे ।

ऐसे दुरमत मुक्त कीये, तो क्यो न तर रेदास रे ॥४॥ बा० पृ० २३ ॥

रेदास ने विरही आत्मा के लिये चातक और कामी पुरुष की विवर्तता का आदर्श प्रतिपादित किया है --

इक अमिमानी चातृगा, बिचरत जग माही ।

यद्यपि जल पूरन मही, कहूँ वा रुचि नाही ॥१॥

जैसे कामी देखि कामिनी, हृदय सूल उपजाई ।

कोटि बैद बिधि ऊचैर वाकी बिधा न जाई ॥२॥

जो तैहि चाहै सो मिलै, आरत गति होई ।

कह रेदास यह गोप नहि जानै सब कोई ॥ ३॥ बा० पृ० ५॥

नानक : नानक ने आदर्श भक्तों में प्रह्लाद, जैदेव, नामदेव, त्रिलोचन, कबीर, रेदास, बैणि आदि भक्तों का उल्लेख किया है --

दुरमति हरणाखु दुराचारी । प्रभु नाराङ्गु गरब प्रहारी ॥

प्रह्लाद उघारे किरपा घारी ॥४॥ म० १ ॥ गु० ग्रं० सा० पृ० २२४ ॥

गुण गावै रविदासु भगतु जैदेव त्रिलोचन ।

नामा भगतु कबीरु सदा गावहि सम लोचन ॥

भगतु बैणि गुण रवै सहजि आत्म रंगु माणै ।

जोग ^{विआनि} ~~विआनि~~ गुर गिआनि बिना प्रेम अवरु न जाणै ॥

सुख देउ परीखतु गुण रवै गौतम रिसि जसु गाइओ ॥८॥

गु० ग्रं० सा० पृ० १३६० ॥

जीव और ब्रह्म में कैसा प्रेम होना चाहिये, इस संबंध में नानक ने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं । नानक के अनुसार जीव और ब्रह्म में ऐसा प्रेम होना चाहिये, जैसा जल और कमल, मछली और जल, चातक और वणार्, जल और बूझ दूध तथा सूर्य और चक्री में होता है --

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी जल कमलिहि ॥
 लहरी नालि पछाड़ीरे भी विगसै असनैहि ॥
 जल महि जीअ उपाइ कै बिनु जल मरणु तिनिहि ॥१॥

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी मकुली नीर ।
 जीउ अधिकाउ तित सुख घणों मनि तनि साति सरीर ॥
 बिनु जल घडी न जीवई प्रभु जाणै कम पीर ॥२॥

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी चात्रिक भह ॥
 सरमरि थल हेरी आवल हक बूंद न पवई केह ॥३॥३॥

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी जल दुध होइ ।
 बाबटणु आपे खैप दुध कउ खपणि न देइ ॥
 आपे भलि विह्वनिआ सचि बडिआई देइ ॥४॥

रे मन ऐसी हरि सिउ प्रीति करि जैसी चक्की सूर ॥
 स्नि पलु नीद न सोवई जाणै दूरि हूरि ॥
 मनमुखि सोफी ना पवै गुरुमुखि सदा हूरि ॥५॥ गु०ग्रं०सा० पृ० ५६-६०॥

दादू : दादू के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेष, सुखदेव, नारद, प्रह्लाद, ध्रुव, भर्तृहरि गोरखनाथ, गोपीचंद, नामदेव, कबीर रैदास, पीपा आदि भक्त भक्ति के आवदर्श है । ये भक्त भगवत्भजन और भगवत् रस के मोक्ता रूपमें आवदर्श माने जाते हैं --

राम बिमुख जग मरि मरि जाइ । जीवै संत रहै ल्यौलाइ ॥
 लीन भये जे आत्मरामा । सदा सजीवन कीये नामा ॥१॥
 अमृत रसायण पीया । ता थें अमर कबीरा कीया ॥२॥
 राम राम कहि राम समाना । जन रैदास मिले भगवाना ॥३॥
 आदि अंति केत काली जागे । अमर भये अबिनासी लागे ॥४॥
 राम रसायण दादू माते । अबिबल भये राम रँग राते ॥५॥ बा०मा०२

पृ० २०-२१॥

राम रस मीठा रे, कोइ पीवै साधु सुजाण ।
 सदा रस पीवै भ्रम सौ, सो अबिनासी प्राण ॥

इहि रस मुनि लागे सबै, ब्रह्मा बिस्नु महेस ।

सुर नर साधू संतजन, सो रस पीवै सैस ॥१॥

सिधि साधिक जोगी जती, सती सबै सुखदेव ।

पीवत अत न आवई, ऐसा अलख अमेव ॥२॥

इहि रस राते नामदेव, पीपा गरु रैदास ।

पिवत कबीरा ना थक्या, अजहँ प्रेम पियास ॥३॥ बा०भा० २ पृ० २४॥
दादू भावै तहँ द्रिपाइये, सान्य न धोना होइ । मेस रसातल गगनधू, परगट कहिये सोई ॥

‘दादू’ कहँ था नारद मुनि जना, कहाँ मगत प्रह्लाद ।

परगट तीनिउँ लोक में, सकल पुकारैं साध ॥१११॥

दादू कहँ सिव बैठा ध्यान धरि, कहाँ कबीरा नाम ।

सो थ्यो काना होइगा, जे रे कहैगा राम ॥११२॥

‘दादू’ कहाँ लीन सुखदेव था, कहँ पीपा रैदास ।

दादू साचा क्यों छिपै, सकल लोक परवास ॥११३॥

:दादू कहँ था गोरख मरथरी, अत सिधौँ का मंत ।

परगट गोपीचंद है, दत्त कहै सब संत ॥११४॥ बा०भा० १ पृ० २७

दादू ने प्रेमा भक्ति के क्षेत्र में पति पत्नी का आदर्श माना है । दादूके अनुसार
ब्रह्म पुरुष है और आत्मा स्त्री -

दादू: पुरिष हमारा एकहै, हम नारी बहु अंग ।

जै जै जैसी ताहि सौ, खैल तिसही रंग ॥५६॥ बा०भा० १ पृ० ६७॥

दादू ने प्रेमा भक्ति के लिए पतिव्रता, सुहागिन और विरहिणी स्त्री का आदर्श
प्रस्तुत किया है -- जो पै पतिव्रता हूँ है नारी । सो घन भावै पिहिं पियारी ॥३॥

पीव पहिचाने आन न कोई । दादू सोई सुहागिन होई ॥ बा०
भा० २ पृ०-२५॥

~~पीव पहिचाने आन न कोई । दादू सोई सुहागिन होई ॥ बा०~~
~~भा० २ पृ०-२५॥~~

पीव पुकारै बिरहिनी, निस दिन रहै उदास ।

राम राम दादू कहै, तालाबेली प्यास ॥३॥ बा०भा० १ पृ० ३०॥

दादू ने विरहिणी के लिए चातक के विरह को आदर्श माना है -

मन चित चातुक ज्यूँ रै, फिब फिब लागी प्यास ।

दादू दरसन कारन, पुरवहु मेरी आस ॥४॥ बा०भा० १ पृ० ३०

दादू ने प्रेम के चौर में जल और मक्खली, अनलपक्षी और आकाश, मधुकर और गंध मृग और नाद, पतंग और दीपक, तथा इन्द्रिय और उनके विषय के प्रेम को आदर्श माना है --

ज्यों जल मीन मीन तन तलफै । पिव बिन ब्रह्म बिहावै रे ॥१॥

ऐसी प्रीति प्रेम की लागे । ज्यों पक्षी पीव सुनावै रे ॥२॥ बा० भा० २ पृ० ५६॥

ज्यों कुंजर के मन बैसे, अनलपक्षि आकास ।

यूँ दादू का मन राम सौँ, यूँ बेरागी बनखंड बास ॥२२॥

मंवरालुखधी बास का, मोह्या नाद कुरग ।

यौँ दादू का मन राम सौँ ज्यों दीपक जोति पतंग ॥२३॥

स्रवना राते नाद सौँ, नैना राते रूप ।

जिभ्या राती स्वाद कौँ 'त्यौँ दादू एक अनूप ॥२४॥ बा० भा० १ पृ० ३२॥

दादू के अनुसार जीव और ब्रह्म का ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा कीट और मृग का होता है --

दादू मृग कीट ज्यों, सतगुर सेती होइ ।

आपसरीस करि लिये, दूजा नाहीं कोइ ॥ १४३॥ बा० भा० १ पृ० १४॥

सुन्दरदास सुन्दर ने गीता .६।३२ नामदेव, कबीर और रैदास के अनुसार यह कहा है कि ब्रह्म निर्पेदा है वह भक्त का प्रेम देखता है, वर्ण नहीं --

सुन्दर भजन सबै करहु नारायण निरपेक्ष ।

प्रीति परम लेत हैं अंतिज हो कि मलेख ॥३७॥ सु० ग्र० पृ० ६७६

इसके लिए सुन्दर ने नामदेव और त्रिलोचन का आदर्श ग्रहण किया है --

राम नाम रकै भज्यौ त्रिलोचन राम ।

नामदेव भजि राम को सुन्दर सारे काम ॥४६॥ सु० ग्र० पृ० ६८०॥

सुन्दर ने भक्ति के प्रतीक आदर्श सन्तों का कुणों के अनुसार विभाजन किया है। सुन्दर के अनुसार ध्रुव दृढ़ ध्यान के आदर्श हैं, सनक, सनन्दन, और नारद आदि ब्रह्म विचार करने वाली में आदर्श रूप है, भक्त प्रह्लाद राम नाम जप के आदर्श हैं, शुक्लदेव ब्रह्म अनुराग के आदर्श हैं, गोरक्षनाथ और मर्तुहरि आदि परम वैराग्य के प्रतीक हैं, रामानन्द नामदेव, कबीर, रैदास और नानक आदि भक्त भक्ति के आदर्श हैं --

प्रथम सूर सतयुग में कहिये ध्रुव दृढ़ ध्यान लगायौ रे ।
 माया झल करि झलने आई छिग्यौ न बहुत छिगायौ रे ॥१॥
 सनक सनन्दन नारद सूराना योगसुर न्यारा रे ।
 तीनि गुण कों त्यागि निरन्तर कीयौ ब्रह्मबिचारा रे ॥२॥
 ऋणमदेव नृप सूरसिरोमनि जाइ बस्यौ बन माहीं रे ।
 एक भैरव ह्वै रह्यौ ब्रह्म सौं सुधि सरिर की नाहीं रे ॥३॥
 जन प्रह्लाद जोध जो रावर पिता दई बहु त्रासा रे ।
 राम नाम की टंक न छाड़ी प्रगट भयो हरिदासा रे ॥४॥
 सूरबीर दत्तात्रय ऐसी बिचरत इच्छाचारी रे ।
 भयो सुतन्त्र नही परतन्त्रा सकल उपाधि निवारी रे ॥५॥
 व्यासपुत्र शुक्देव शुभट अति जनमत भयो विरक्ता रे ।
 रम्भा मोहि सकी नहि ताकों ब्रह्म अनुरक्ता रे ॥६॥
 गोरणनाथ मथुरी सूराना कमधज गोपीचन्दा रे ।
 चरपट कांणोरी चौरंगी व लीन भय तजि द्वन्दा रे ॥७॥
 रामानन्द कियौ सूरानन काशीपुरी मफारी रे ।
 लोक उपासक शिष के होत आनि भक्ति बिस्तारी रे ॥८॥
 नामदेव अरु रंका बंका भयो तिलोचन सूराना रे ।
 भक्ति करी भय छाड़ि जगत को बाजहि तिनके तूरा रे ॥९॥
 कलियुग मांहि कियौ सूरानन दास कबीर निसंकारे ॥
 ब्रह्म अग्नि परजारि पलक में जीति लियौ गढ़ बंका रे ॥१०॥
 जन रैदास साधि सूरानन बिप्रनि मार भवाई रे ।
 सोफा पीपा सेन घना तिन जीतो बहुत लराई रे ॥११॥
 अगद भुवन परस हरदासा ज्ञान गह्यौ हथियारा रे ।
 नानक कान्ह बेण महामट भलो बजायौ सारा रे ॥१२॥

सु० गृ० पृ० ८८२-८८३ ॥

निर्गुण सन्तों ने सहज भाव की भक्तिपर बल दिया है । सुन्दर के अनुसार सहज
 निरंजन सब में व्याप्त है । शंकर, सनकादिक, शुक्देव, शेष, हनुमान, ध्रुव, प्रह्लाद,
 नामदेव, कबीर, सोफा, पीपा, रैदास, और दादू सहजभाव की भक्ति के आदर्श हैं ।
 इन्हीं संतों के सहज पथ का सुन्दरदास ने अनुगमन किया है --

सहज निरंजन सब में सोई । सहज संत मिले सब कोई ॥
 सहज झंकर लागे सेवा । सहज मनकादिक शुद्धेवा ॥ १६ ॥
 सहज शेष भयो ले लीना । सहज हनुमान ततचीन्हा ॥
 सहज ध्रुव कीनी अह्लादा । सहज सुभाव ग्रहयो प्रह्लादा ॥ २० ॥
 नामदेव जब सहज पिछाना । आत्मराम सकल में जाना ।
 दास कबीर सहज सुख पाया । सब में पूरण ब्रह्म बताया ॥ २२ ॥
 सोफा पीपा सहज समाना । सेन घन्ना सहज रस पाना ॥
 जन रेदास सहज को बन्दा । गुरु दादू सहज आनदा ॥ २३ ॥
 एक सहज सुभाव गहि सतनि कियो बिलास ।

मनसा बाचा कर्मना तिहिं पथि सुन्दरदास ॥ २४ ॥ सु० ग्रं० पृ० ३०६ ॥

प्रेम के दौत्र में सुन्दरदास ने आत्मा के लिए पतिव्रता स्त्री के आदर्श का उल्लेख किया है । सुन्दर के अनुसार राम पतिव्रता पर ही अनुरक्त होते हैं -

सुन्दर रीफे राम जी जाके पतिव्रता होइ ॥ १५ ॥ सु० ग्रं० पृ० ६६१ ॥

सुन्दरदास ने पतिव्रता नारी के लिए पति ही को प्रेम, नियम, दौम, यज्ञ, योग, जप, तप, ज्ञान, ध्यान और तीर्थ आदि माना है । सुन्दर के अनुसार पतिके बिना कोई गति नहीं अतः सब प्रकार से स्त्री के लिए एक मात्र पातिव्रत धर्म ही स्पृहणीय है --

पति ही सौ प्रेम होइ पति ही सौं नेम होइ पति ही सौं दौक होइ पति ही सौं
 रत है ।

पति ही है यज्ञ योग पति ही है रस भोग, पति है जप तप पति ही को यत है ।

पति ही है ज्ञान ध्यान पति ही है पुन्य दान, पति ही तीर्थ न्हाय पति ही को
 मत है ।

पति बिन पति नाहि पति बिन गति नाहि सुन्दर सकल बिधि एक पतिव्रत है ॥ ७ ॥

सु० ग्रं० पृ० ४७६- ४७७ ॥

ब्राह्मी प्रेम के दौत्र में सुन्दरदास ने जल और मीन, सर्प और मणि, चातक और स्वाति बुद्ध, रवि और कमल एवं चक्रोर और शशि के आदर्शों का भी चित्रण किया है --

जल को सनेही मीन बिरुत तजैपान, मणि बिन अहि जैसे जीवत न लहिये ॥

स्वाति बुद्ध के सनेही प्रगट जगत मांहि, एक सीप दूसरी सु चातक ऊ कहिये ॥

रवि को सनेही पुनि कल सरौवर में । ससि को सनेही ऊ चक्रोर जैसे रहिये ॥

तैसे ही सुन्दर एक प्रभु सौं सनेह जोरि, और कहु वैष्ण काहू वोर नहिं बहिये ॥ ८ ॥

सु० ग्रं० पृ० ८७७ ॥

नाद कद माला लैके बंदगी करी थी वैठ ।

मुफ़को भी लगा था अजामिल का हिसका ॥३॥

सते बदराहों की बंदी करी थी माफ ।

जन मलूक अजाती पर सती करी रिसका ॥४॥१०॥बा० पृ० ३०॥

मलूक के अनुसार वह भक्त राम को प्रिय आदर्श है जो परदु ख से दु खी होता है --

परदुख दुखिया भक्त है, सो रामहिँ प्यारा ।

एक पलक आय तैं, नहिँ राखैं न्यारा ॥४॥ बा० पृ० ८ ॥

संतदरिया मारवाड़ वाले : संत दरिया ने कबीर और दादू को अपना आदर्श माना है --

सोई कथ कबीर का, दादू का महाराज ।

सब सतन का बालमा, दरिया का सिरताज ॥१७॥बा० पृ० ३०॥

दरिया ने भक्ति के लिए विहंग गति के आदर्श का उल्लेख किया है --

भक्ति सार बिहंग गति, जहँ इच्छा तहें जाय ।

श्री सतगुरु रच्छा करै, बिधन न ब्यापै ताय ॥२८॥बा० पृ० २६॥

संतदरिया बिहार वाले : संत दरिया ने भक्ति के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जीव का ब्रह्म से ऐसा प्रेम होना चाहिये जसा चातक का स्वाति बूँद से, चकौर का चंद्रमा से, माता का पुत्र से और कृष्णक का कृष्ण से होता है--

जैसे सीव सक्ति रस भोगी, रह गुन प्रेम है सदा संजोगी ॥

जैसे चात्रिक चित अनुरागा, रहत एक रस दुजा ना जागा ॥

जैसे चकौर चंद चित लोभा, दीर्घ द्रिस्टि दिल इमि करि चोमा ॥

जैसे मातु सूत हित जानी, पाल बहुबिधि पलकन्हि जानी ॥

जैसे कुखी सुखी धन पावे, जेवो आवे तेवो जतन करावे ॥

जैसे क्रीखी करे किसाना, निस बासर तेहि तब समाना ॥

ऐसे चित गहि करो बिचारा, गहो प्रेम सतगुरु पद सारा ॥

द० एक अनुशीलन पृ० ६० ॥

भक्ति के आदर्शों की दृष्टि से सभी निर्गुण सन्त एकमत हैं। नामदेव, कबीर, नानक, दादू इत्यादि निर्गुण भक्तों ने भक्ति के आदर्श रूप सती में ध्रुव, प्रह्लाद, गज, गणिका, अजामिल, अहिल्या, गोरखनाथ और जयदेव आदि का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रेम के चोत्र में चानक और स्वाति बूँद, चकोर और चंद्रमा, जल और मीन, सर्प और मणि, कमल और सूर्य, मधुप और कमलगध, तथा कामी और कामिनी प्रभृति के पारस्परिक प्रेम को आदर्श माना है।

:ग भक्ति के साधन

पूर्ववर्ती एक अध्याय में यह बताया जा चुका है कि कर्म, ज्ञान और योगादि की भाँति भक्ति भी पहले परमार्थ साधन थी किन्तु जैसे जैसे भक्ति का महत्व बढ़ता गया, वैसे वैसे भक्ति साधन के स्थान पर साध्य मानी जाने लगी। नारद भक्ति सूत्र में यह कहा गया है कि भक्ति स्वयं फलरूपा, शान्तिरूपा और परमानन्द रूपा है - स्वयं फलरूपेति ब्रह्मकुमारा ॥३०॥

शान्तिरूपेति शान्तिरूपा च ॥६०॥

जब भक्ति साध्य रूप में ग्रहण होने लगी, तब उसके साधनों का भी उल्लेख होने लगा। भक्तिग्रन्थों के अनुसार, फल त्याग, लोक व्यवहार, सत्य, अहिंसा, शौच, दया, सदाचार, दान, आशा, अहंकार, शुद्ध अन्न का सेवन, समर्पण भाव, प्रपत्ति भाव, सतोष और नवधा भक्ति आदि भक्ति के साधन हैं^१। भक्ति के उपर्युक्त साधनों में से सत्य, अहिंसा, आदि का गीता में देवी सम्पदा : १६। १-२-३-४-५ : और योगदर्शन : समाधि और साधन पाद में यज्ञ नियम के नाम से उल्लेख किया गया है। नीचे निर्गुण संतों के अनुसार भक्ति के साधनों का उल्लेख किया जा रहा है।

नामदेव नामदेव के हिन्दी पदों में भक्ति के साधनों का विशद विवेचन नहीं मिलता। नामदेव के अनुसार मानव-जीवन के द्वारा भगवद्भजन होना चाहिए।

जो नरदेह प्राप्त करके, भक्ति नहीं करता वह पशु है --

नर तनु पायी राम नहिं, गायी भूल्यो पशु ~~ह~~हारा ।

सिर पर काल खड़ा शर साधे, नामदेव कहै पुकारा रे ॥८॥

हिन्दी को मराठी सती की हिन्दी को देन पृ० २७०॥

१- नामदेवसू० ६१-६२-७६-७७-७८-७९

शां०म०सू० ५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-७०-७१-७३-७४-६ ८४॥

नामदेव ने भक्ति साधना में गुरु के उपदेश और सत्संगति का उल्लेख अवश्य किया है --

राजा राम जपत को को न तरिउ, गुर उपदेशि साधकी संगति भगतु भगतु ताको नामु परिउ ॥ वही पृ० २५४ ॥

कबीर : कबीर ने भक्ति के साधना में मानवदेह, विश्वास, अहंकार, सत्य, अहिंसा, सदाचार, स और समय आदि का उल्लेख किया है ।

कबीर के मतानुसार मानव जीवन भगवद् भजन का एक मुख्य साधन है । भगवद् भक्ति मानव जीवन का लाम है । स्कन्दपुराण के अनुसार ब्रह्म की विविध कृतियों में से देवताओं को मनुष्य शरीर ही पसन्द आया । देवताओं के अनुसार मनुष्य शरीर परमात्मा की सुन्दर रचना है ।--

ताम्यः पुरुषमानयत्ता उश्वन सुकृतं वेति । पुरुषो वाव सुकृतम् । ऐत० १।२।३॥
किन्तु कबीर के अनुसार मानव जीवन के लिए देवता भी लतवाते हैं । जब तक मनुष्य शरीर जीर्ण नहीं होता, तब तक भगवान् का भजन कर लेना चाहिए । यह मानव जीवन जीव के लिए एक अवसर है, जिसके द्वारा वह ईश्वर की सेवा कर सकता है । मानव जीवन के समाप्त होने पर जीव भगवद्भक्ति नहीं कर सकता --

भजि गोब्यद मूलि जिनि जाहु, भजिसा जनम को रही लाहु ॥
या देही कू लोष देवा, सो देही करि हरि की सेवा ॥
जब लग जुरा रोग नहीं आया, तब लग काल ग्रैस नहि कामा ॥
जब लग हीण पड़ि नहीं बाणनि, तब लग भजि मन सारंगपाणी ॥
अब नहीं भजसि भजसि कब, माई आवैगा अत मज्यो नहीं जाई ॥
जै कछु करी सोई तत्सारा, फिरि पक्षितावोग वार न पार ॥
सवग सो जो लागे सेवा, तिनहीं पाया निरजन देवा ॥
गुर मिलिनि ने के सुख कपाट, बहुरि न आवै जोनी बाट ॥
यहु तेरा औसर यहु तेरी बार, घटही भीतरि सोचि बिचारि ॥
कहे कबीर जीति मावै हारि, बहु बिधि कह्यौ पुकारि पुकारि ॥३४८॥

अ. ३
२०५

शेष- मत्तवत ११।२।५३, ११।३।२७-३१ : ११।१६।२०-२४।। गीता १२।१३-२०।।

हरि भक्ति रसामृतसिन्धु पूर्वभाग लहरी ४॥

भक्ति रसायन प्रथम उल्लास ३२-३३-३४ ॥

जैन धर्म में तन को मलिन और निर्गुणी कहा गया है^१। बुद्ध ने तन को पाप्मी गन्दा और दुर्गुण युक्त कहा है^२। जैन और बौद्धमतों के समान तन निन्दा के भाव कबीर में मिलते अवश्य हैं किन्तु कबीर ने तन निन्दा के द्वारा इस भाव को व्यक्त किया है कि तन मर्त्य है अतः जीव को इसके शृंगार बनाव में नहीं लगना चाहिए। राम नाम ही सत्य है अतएव जीव को मानव देह के द्वारा राम नाम का चिन्तन करना चाहिए --

कहै कबीर यहु तन काचा, सबद निरंजन राम नाम साचा ॥ १४२॥ क०ग्रं० पृ० १३४
जगिर षांढ घृत प्यंढ सवारा, प्रान गये ते बाहरि जारा ॥

चौवा चंदन चरचत अंगा, सोतन जै काठ के संग ॥

काम ब्रौघ घट मरे बिकारा, आपहि आप जै ससारा ॥ ६४॥ क०ग्रं० पृ० ११८ ॥

नर देही बहुरि न पाईये, ताथै हरणि हरणि गुण गाईये ॥ वही

पृ० १४५ ॥

कबीर के अनुसार भक्ति के लिए विश्वास आवश्यक है --

भाव भगति बिसवास बिन, कटै न ससै सूल ॥ क०ग्रं० पृ० २४५ ॥

जब ते मन परतीति मई ।

तब ते अवगुन छूटन लागे दिन दिन बाढ़त प्रीति नई ॥ शब्दा० भा० १ पृ० ३॥

उनके अनुसार भक्त का जब अहंकार मिट जाता है तब उसे ब्रह्म के दर्शन होते हैं --

तू तू करता तू हवा मुझमें रही न हूं ।

जब आपा पर ^{को}मिटि गया जित देखी तित तू ॥ क०ग्रं० पृ०

पुन - उनके अनुसार भावभक्ति के लिए सत्य और शील का होना आवश्यक है --

साच सील का चौका दीजे, भाव भगति की सेवा कीजे ॥

भाव भगति की सेवा मानै, सतगुर प्रगट कहै नहीं कानै ॥ क०ग्रं० पृ० २४५ ॥

शील, संतोष, विवेक और कामा से मोह के समाप्त होने पर जीव को अमर लोक की प्राप्ति होती है --

१- जैन रहस्यवाद विषयक अप्रमृश ग्रंथ १६ । पृ० ७॥

२- घम्मपद पृ० ६२-६३-६४-६५ ॥

३- गंदी देही देखि न फूलि संसार देखि न भूलिय ॥ क०ग्रं० पृ० ६७ ॥

सील संतोष सतीष बिबेक कृपा धरि, मोहके सहर लुटावैं ।

कहे कबीर सुनी माइ साधो अमर लोक पहुँचावै ॥४॥ शब्दा० भा० ३ पृ० १२॥

कबीर के मतानुसार दयाभाव भक्ति का अंग है अतः हृदय में दया रखनी चाहिये--

दया भाव चित राखु, भक्ति को अंग है । शब्दा० भा० २ पृ० ६७ ॥

कबीर के अनुसार भक्त को हिंसा नहीं करनी चाहिये। जो हिंसा करता है, उससे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता -

दिन को रोजा रहत है, रात हत है गाय ।

यहि खून वह बंदगी क्यो^{कर} सुखी सोदाय ॥ बीजक । पृ० २०॥

कबीर के अनुसार भक्ति की सिद्धि के लिए संयम और सदाचारपूर्ण जीवन आवश्यक है । कबीर के मतानुसार हरि की भक्ति करते समय, विषय रस को छोड़ देना चाहिये, इन्द्रियों के संयमित होने पर सहज रूप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है--

कबीर हरि की भगति करि, तजि बिणिया रस चीज ।

बार बार नहीं पाइए, मनिषा जन्म की मौज ॥३५॥ क० गृ० पृ० २४

चिंता चिति निवारिये फिरि बुझिये न कोइ ।

इंद्री फसर मिटाइये, सहजि मिलैगा सोइ ॥२॥ वही पृ० २८ ॥

गीता में योगी के लिए समदृष्टि का उल्लेख किया गया है छंद ६।२६ गीता . १२। १३-१४-१८-१९ में भगवान् के प्रिय भक्त उन्हें कहा गया है जिसमें सत्य और संतोष होता है तथा जो तृष्णारहित स्व निन्दा और स्तुति में समान होते हैं । गीता के अनुरूप कबीर ने भी भक्त के गुणों का उल्लेख किया है ---

राम भैं सौ जानिये, जाके आतुर नाहीं ।

सत सतोष लीर्थ रहै, धीरज मन मांहीं ॥

जन को काम क्रोध व्यापि नहीं, त्रिष्णां न जरावै ।

प्रफुलित आनंद भै गौब्यंद गुण गावै ॥

१- काहे रे मन दह दिसि धावै, विणिया संगि सतोष न पावै ॥

कहे कबीर यहूकसुख दिन चारि, तजि विणिया मजि चरन मुरारि ॥८७॥

क० गृ० पृ० ११६ ॥

जनको पर निधा भावै नहीं, अरु अस्ति न भाषी ।

काल कल्पनां भटि करि, चरनूं चित राखे ॥

जन सम द्रिष्टी सीतल सदा, दुबिधा नहीं आनि ।

कहै कबीरा ता दास सूं, भेरा मन मानै ॥३६३॥ क०ग्रं० पृ० २०६ ॥

भक्ति ग्रन्थों में साध्य 'परा, प्रेमा, अनन्य' भक्ति के लिए साधन भक्ति का होना आवश्यक माना गया है । साधन और साध्यवर्ग की भक्ति का वर्णन प्रथम भाग में किया जा चुका है । भक्ति ग्रन्थों के अनुसार कबीर ने भी साध्य-भक्ति की सिद्धि के लिये साधन वर्ग की भक्तियों का उल्लेख किया है ।

साधन भक्ति के द्वारा जीव दृष्ट देव की ओर आ^कर्षित होता है, और अंत में साधन भक्ति भाव भक्ति में मिल जाती है । कबीर ने कर्म, ज्ञान, जप, संयम आदि साधनों का परमार्थ साधन की दृष्टि से उल्लेख किया अवश्य है, परन्तु कबीर की दृष्टि में ये साधन भक्ति की सिद्धि के लिए ही हैं । कबीर के अनुसार भाव भक्ति के बिना जप, तप, संयम, तीर्थ, व्रत और स्नान का कोई मूल्य नहीं है --

क्या जप क्या तप सजझमा, क्या तीरथ व्रत अस्नान ॥

जो पै जुगति न जानिये, भाव भगति भगवान ॥ क०ग्रं० पृ० १२६ ॥

योग, तप, दान आदि भक्ति के लिए ही है, भक्ति के बिना ये व्यर्थ है -

का जोग जगि तप दानां, जो तैं राम नाम नहीं जानां ॥ क०ग्रं० पृ० १७८ ॥

कबीर ने साधन वर्ग की भक्तियों में से रागानुगा प्रपत्ति और नवधा भक्तियों का उल्लेख किया है ।

लौकिक जीवन में जिन साधनों से प्रेम उत्पन्न होता है उनका अलौकिक प्रेम के लिये उपयोग करना रागानुगा भक्ति है । कबीर ने इस रागानुगा भक्ति का उल्लेख किया है --

कहैं कबीर हम व्याहि चले हैं, पुरिण एक अबिनासी । १॥

बहुत दिनन थें में प्रीतम पाये, माग बड़े घरि बैठे आये ॥

कहै कबीर में कछु न कीन्हां, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हां ॥ २॥

चरननि लागि करीं बरियाई, प्रेम प्रीति राखीं उरफाई ॥

इत मन मंदिर रहौ नित चौखै, कहै कबीर परहु मति घौखै ॥ ३॥

क० ग्रं० पृ० ८७ ॥

कबीर ने प्रपत्ति भक्ति के ६ भेदों का भी उल्लेख किया है --

१. प्रतिकूल का वर्जन .

इसमें जीव प्रतिकूल विषयों का त्याग करता है । कबीर कहते हैं --

जग सँ प्रीति न कीजिये, संमक्ति मन भेरा ।

स्वाद हैत बख लपटाइये, को निकसै सूरा ॥ क०ग्रं० पृ० १५१॥

२. अनुकूल का सकल्प

इसमें जीव अनुकूल विषयों को ग्रहण करने के लिए सकल्प करता है । कबीर कहते हैं -

कहे कबीर हरि नाम न छाडूं, सहज होइ सु होई ॥ २६३॥ क०ग्रं० पृ० १८७

३. रक्षाणविषयक विश्वास .

इस भक्ति में जीव को यह विश्वास रहता है कि ब्रह्म मेरा रक्षाण अवश्य करेंगे । कबीर कहते हैं --

में अपराधी जनम का नख सिख भरा बिकार ।

तुम दाता दुख भंजना, मेरी करी सम्हार ॥ १८७॥ क०व० पृ१६ ।

जिनि गाया बिसवास सू, तिन रांम रह्या भरपूरि ॥ क०ग्रं० पृ० ५६॥

४. गोप्तृत्वरण .

गोप्तृत्वरण में भक्त केवल गोप्ता भगवान् का ही वरण करता है । कबीर कहते हैं -

ज सुंदरि साईं भजे, तजि ज्ञान की आस ।

ताहि न कबहुं परिहरै, पलक न छाड़े पास ॥ क०ग्रं० पृ० ८०॥

५. आत्मनिक्षेप :

आत्मनिक्षेप में जीव सब कुछ भगवान् को अर्पण कर देता है । कबीर कहते हैं - मेरा मुझमें कुछ नहीं जो कुछ है तोर ।

तेरा तुझको सौंपति क्या लागत है मोर ॥ क०व० १६४॥ पृ० २० ॥

६. कार्पण्य

कार्पण्य भक्ति में दैन्य भाव प्रमुख रूप से रहता है। कबीर की कार्पण्य भक्ति में दीनता, हीनता, ग्लानि, दरिद्रता, लघुता आदि भाव विद्यमान हैं --

दीन गरीबी बंदगी साधन सों आधीन ।

ताके संग में यों रहूं ज्यों पानी संग मीन ॥५८७॥

सबते लघुताई भली लघुता ते सब होय ॥ ५६६३॥

लघुता है प्रभुता मिले प्रभुता ने प्रभु दूरि ।

चीटी ते शक्कर चली हाथी के सिर धूरि ॥५६६॥ ॐ व

कबीर ने अपने को राम का गुलाम कहा है। कबीर के अनुसार राम के समान कोई दाता नहीं है और जीव के समान कोई पापी --

में गुलाम मोहि बेचि गुंसाई, तन मन धन मेरा रामजी के ताई ॥

क० ग० पृ० १२४ ॥

कहै कबीर सुनि केसवा, तूं सकल बियापी ।

तुम्ह समानि दाता नहीं, हम से नहीं पापी ॥ १७८॥ क० ग० पृ० १४८॥

पृ० २८४ ॥

कबीर के अनुसार यह शरणागत भाव परामक्ति की प्राप्ति में सहायक है। कबीर राम की शरणा में जाकर भक्ति करते हैं। राम की शरणा में जाकर जीव उन्हें अपना बना लेता है और उनकी प्रेमाभक्ति में रत होता है --

नाउ मेरे खेती नाउं मेरे बारो, भगति करौ में सरनि तुम्हारी ॥३३३॥

अब हरि हूं अपनी करि लीनो प्रेम भगति मेरी मन मीनीं ॥३३४॥

क० ग० पृ० २०१ ॥

भगवद् गीता और शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में यह कहा गया है कि कीर्तन आदि नवधा भक्ति परामक्ति को सहायक है ---

परा कृत्यैव सर्वेषां तथा ह्याह ॥८४॥ शा० म० सू०

य इदं परमं गुह्यं मन्मक्तीष्वभिधास्यति ।

भक्ति मयि परा कृत्वा मामेवैष्यत्यस्य ॥ १६॥ ६८॥ गीता ॥

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र और विष्णुसूक्त में स्मरण, कीर्तन, कथा-श्रवण और नमस्कार आदि भक्ति साधन माने गए हैं। ये साधन अर्थात् भक्ति में प्रायश्चित्त रूप से कहे गए हैं --

स्मृति कीर्त्या कथादेश्वाती प्रायश्चित्तभावात् ॥७४॥ शां० म० सू०

प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै ।

यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥वि० पु० २।६। ३५॥

स्मरण कीर्तन आदि साधन बाहर रह कर स्वतंत्र और परामर्श के साधन रूप से भीतर रह कर परतंत्र होते हैं । इस प्रकार ये साधन उभयरूप से हैं --

बहिरन्तरस्थमभयमवेष्टिसवत् ॥७३॥ शां० म० सू०

स्मरण, कीर्तन आदि नवधा भक्ति रूपों को परा भक्ति के साधन रूप में ग्रहण किया गया है । कबीर ने भी नवधा भक्ति का प्रमा भक्ति के साधन रूप में उल्लेख किया है ।

१. श्रवण भक्ति

श्रवण भक्ति में भगवान् की कथा का श्रवण किया जाता है । कबीर ने कथाशब्द का प्रयोग तो किया है, किन्तु उनका कथा शब्द पौराणिक कथा का धोतक नहीं है । कबीर ने पौराणिक कथा श्रवण का कई स्थानों पर खंडन किया है --

पाप काटन को कथा सुनावैं, करम करावैं नीचा ।

बूझत दोऊ परस्पर देखे, गह बाँहि जम खींचा ॥७॥ शब्दा० मा० १ पृ० ३६॥
कबीर ने पौराणिक कथा-श्रवण का तो निराकरण किया है किन्तु उन्होंने स्व निर्मित ग्रन्थों का श्रवण करना आवश्यक माना है । कबीर के अनुसार साखी ज्ञान की आँखें हैं, जिसके बिना भवबन्धन का कटना असम्भव है --

साखी आँखी ज्ञान की, समुक्त देखि मन माहिं ।

बिनु साखी संसार का, मगरा छूटत नाहिं ॥ बीजक पृ० १६॥

कबीर ने शब्द श्रवण और कथा श्रवण का उल्लेख सम्भवतः अपने ग्रन्थों के लिए ही किया है । कबीर के अनुसार शब्द का श्रवण करने से सब संशय मिट जाते हैं । यह कथा श्रवण 'ग्रंथ भक्ति' भक्ति, भाव भक्ति की सहायक है --

सब्द सुनत संसा सब छूटा, श्रवण कपाट बजर था तूटा । क० ग्रं० पृ० २१६॥

कथा ग्रंथ होय द्वारे पर, भाव भक्ति समझावे ।

काम क्रोध मद लोभ निवारै, हिलि धिलि गावै ॥३॥ शब्दा० मा० ३ पृ० १२॥

२. कीर्तनभक्ति :

कबीर ने कथा कीर्तन भक्ति का उल्लेख किया है ---

क्या कीरतन मँगल महोछव, कर साधन की भीर ।

कभी न काज बिगारि है तेरो, सत सत कहत कबीर ॥४॥ शब्दा० भा०२ पृ० ८६॥

किन्तु कीर्तन शब्द से कबीर का तात्पर्य पौराणिक कीर्तन से नहीं है । पौराणिक अथवा लोकप्रचलित कीर्तन का कबीर ने खंडन किया है । कबीर ने केवल हरि के गुणों के कीर्तन पर बल दिया है --

करता दीसै कीरतन, ऊंचा करि करि तूंड ।

जाणै बूझै कुछ नही, योंही आंधा रुंड ॥५॥ क० ग्र० पृ० ३८ ॥

कबीर प्रगट राम कहि, छानै राम न गाइ ।

फूस क जीडा दूरि करि, ज्यू बहुरि न लागै लाइ ॥३६॥ क० ग्र० पृ० ७१॥

कंठे माला छिहवा राम । सहस नाम ले ले करौ सलाम ।

कहत कबीर राम गुन गावौ । हिंदू तुरक दोऊ समझावौ ॥२१५॥ क० व० पृ०
कबीर के अनुसार रामकीर्तन में ही मला है । अतः राम का कीर्तन नित्य प्रति होना चाहिए--

राम कहें मला होइगा, नहि तर मला न होइ ॥ क० ग्र० पृ० ४॥

सन्त प्रसाद भये मन निर्मल हरि कीर्तन महिं आदिन जागा ॥ क० ग्र० पृ० ३०३॥

३ स्मरण भक्ति .

स्मरण-भक्ति के अन्तर्गत भगवान् के नाम और गुणों का स्मरण किया जाता है । कबीर के अनुसार भगवान् का स्मरण करना ही सार है, और सब जंजाल है । भगवद् स्मरण से मोक्षप्राप्त होता है ---

कबीर सुमिरण सार है, और सकल जंजाल ।

आदि अंति सब सोधिया, दूजा देखौं काल ॥ क० ग्र० पृ० ५ ॥

ऐसा सिमरन कर मन माहि । बिनु सिमरन मुक्ति कत नाहि ॥

जिह सिमरन करहि तू केत । दीपक बाँधि धर्यौ तिन तेल ॥ क० ग्र० पृ० २८०॥

कबीर के मतानुसार नाम स्मरण से प्रेमा भक्ति की सिद्धि होती है --

भगति भजन हरि नाँव है दूजा दुख अपार ॥ क० व० पृ० ५॥

सहस राम नाम ल्यौ लाई, राम नाम कहि भगति दिढाई ॥ क० ग्र० पृ० २२४॥

४: पाद भक्ति :

कबीर ने ईश्वर के चरणों के प्रति भक्तिभाव व्यक्त करते हुए कहा है कि हरि

के चरणों में चित रखने से मोक्षा प्राप्त होता है। अतः राम के चरणों में प्रेम के साथ उलफे रहना चाहिए --

चरन कवल चित लाइये, राम नाम गुन गाह ।

हरि चरन चित राखिये, तौ अमरापुर होह ।

कबीर हरि चरणों चल्या, माया मोह थे टूटि ॥

चरननि लागि करों बरियाई । प्रेम प्रीति राखी उरफाई ॥ क०ग्रं० पृ० ४६-७६-८८ ॥

५. अर्चन भक्ति .

कबीर में भी अर्चन-भक्ति है, किन्तु कबीर उस देवालय में पूजन करते हैं जिसकी कोई पार्थिव नीव नहीं है। कबीर उस देव की पूजा करना चाहते हैं, जो अशरीरी, अलस और निराकार है। नैवेद्य और पुजारी स्वयं ही देवालय में विद्यमान है -

नीव बिहूणा देहुरा, देह बिहूणा देव ।

कबीर तहा बिलंबिया करे अलस की सेव ॥ ४१ ॥

देवल माहे देहुरी, तिल जेह बिस्तार ।

मांहे पाती मांहीं जल, माहे पूजणहार ॥ ४२ ॥ क०ग्रं० पृ० १५ ॥

६. बन्धन भक्ति :

कबीर ईश्वर के चरणों की वन्दना करते हैं, जो परमानन्द देता है -

कहे कबीर चरन तोहि बंदा, घर में घर दे परमानंदा ॥ ७६ ॥ क०ग्रं० पृ० ११३ ॥

७. दास्यभक्ति :

कबीर ने दास्य भक्ति का विस्तार के साथ उल्लेख किया है। कबीर के अनुसार दास्य भाव राम भक्ति का एक साधन है। राम की सेवा से राम-भक्तिकी प्राप्ति होती है। राम-भक्ति के बिना सेवा निष्फल है। गुरु की सेवा से भक्ति प्राप्त होती है। कबीर सेवा के बदले में भक्ति रूपी वेतन प्राप्त करते हैं --

तोरी न पाती पूजा न देवा । राम भगति बिन निहफल सेवा ॥ क०ग्रं० पृ० ३१६ ॥

गुर सेवा करि भगति कमाई, जो तें मनिषा देही पाई ॥ क०ग्रं० पृ० २०२ ॥

८. सख्य भक्ति .

कबीर ने राम को प्रिय मित्र कहा है। कबीर के अनुसार यह प्रिय मित्र बिना

प्रेम की पीड़ा का अनुभव किस प्राप्त नहीं होता --

जिन रोयां क्यूं पाइए, प्रेम पियारा मित्त ॥ क०ग्रं० २७॥ पृ० ६॥

किन्तु कबीर का साथी सुख दुख से ऊपर है, उसके साथ हिलमिल कर खेलने से कभी वियोग नहीं होता -

कबीर साथी सी किया, जाके सुख दुख ञाही कोइ ।

हिलि मिलि हूँ करि खेलिस्सूँ, कद बिहोह न होइ ॥ १॥ क०ग्रं० पृ० ८६॥

:६: आत्मनिवेदन :

कबीर पिता राम से विनती और आत्मनिवेदन करते हैं --

बाप राम सुनि विनती मोरी, तुम्ह सँ प्रगट लोगनि सू चोरी ।

पहले काम मुग्ध भति कीया, ता मे कै भरा जीया ॥

राम राइ भरा कह्या सुनीजे, पहले बकसि अब लेखा लीजे ॥

कहे कबीर बाप राम राया, अबहं सरनि तुम्हारी आया ॥ क०ग्रं० पृ० २०७॥

रेदास :

रेदास ने भक्ति के साधनों का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है । रेदास के अनुसार जीव का ब्रह्म को देखना और ब्रह्म का जीव को देखना प्रेमा भक्ति के लिए आवश्यक है --

तूँ मोहिँ देखै हौँ तोहि देखूँ, प्रीति परस्पर होई ॥ १॥

तूँ मोहिँ देखै हौँ तोहि देखूँ, प्रीति परस्पर होई ॥ १२॥ २॥ बा० पृ० ७॥

रेदास ने नवधा भक्ति और प्रपत्ति भक्ति का पराभक्ति के साधन के रूप में उल्लेख किया है ---

हम जानौ प्रेम प्रेम रस जानै, नौबिधि भगति कराई ।

स्वाँग देखि सब ही जन लट्क्यो, फिरि यौ आन बंधाई ॥ ४॥ बा० पृ० ४॥

आयो हौ आयोँ देव तुम सरना । जनि कृपा कीजे अपनी जना ॥

प्रिबिध जोनि बास जम को अगम त्रास, तुम्हरे मजन बिन प्रमत फिरी ।

बा० पृ० ६ ॥

दादू

दादू के अनुसार मानव जीवन अमूल्य है। इस जीवन के द्वारा राम के दर्शन होते हैं और उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। मानव देह बार बार प्राप्त नहीं होता, अतः जीव को इस अवसर को खोना नहीं चाहिए --

ऐसा जनम अमोलिक भाई । जा मे वाइ मिलै राम राई ॥ बा० मा० २ पृ० १४
बार बार यहु तन काही, नर नारायण देह ।

दादू बहुरि न पाइये, जनम अमोलिक येह ॥ १५ ॥ बा० मा० १ पृ० १०१ ॥
बापा पर सब दूरि करि, राम नाम रस तागि ।

दादू औसर जात है, जागि सके तौ जागि ॥ १४ ॥ पृ० १०१ ॥

मानव जीवन में रह कर भी जीव को कथन और कर्म में भेद नहीं करना चाहिए। दादू के अनुसार जो राम दर्शन की कामना करते हैं परन्तु उसके लिये कोई उपाय नहीं करते, वे अपने प्रिय को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कथन और कर्म में भेद नहीं होना चाहिए --

अंतर गति औरै कुछ, मुख रसना कुछ और ।

दादू करणी और कुछ, तिनको नाहीं ठौर ॥ १०६ ॥

दादू राम मिलन को कहत हैं, करत कुछ औरै ।

ऐसे पिव क्यों पाइये, समझि मन बौरै ॥ ११० ॥ बा० मा० १ पृ० १४४
२०२ ॥

दादू के अनुसार दैन्य भाव से प्रेमा भक्ति की सिद्धि होती है --

दादू: भाव भगति दीनता अं । प्रेम प्रीति सदा तिहि संग ॥ ८ ॥

बा० मा० १, पृ० २०३ ॥

सुन्दरदास :

सुन्दरदास के अनुसार सर्वभाव, आत्मभाव, विश्वास, सत्त्वगुण, कामा, निर्मल मन, दया, धृति, दीनता, एकाग्रता, इन्द्रियज्ञान, मानव देह, प्रपतिभाव और नवधा भक्ति, परामक्ति के साधन हैं।

सुन्दर के अनुसार मानव देह भगवद्भक्ति का मुख्य साधन है। मानव देह का निर्माण ही भक्ति करने के लिए ही हुआ है। जो मानव जीवन में रह कर भगवद्भजन नहीं करता, वह पशुजी से भी निकृष्ट है। मानव जीवन में हार जीत का खेल होता है जो खेल में विजयी होता है उसे भगवत्पति मिलते हैं--

देह रच्यो प्रभु मजन को सुन्दर नखसिख साज । सु०ग्र० ७१५ ।।

तौहि लाभ कहा नर देह को ।

जो नहि भजे जगतपति स्वामी तो पशुवन में ब्रह्म को ॥ पृ० ८३२ ॥

सुंदर याही देह में हारि जीति को षेल ।

जीतें सौ जगपति मिलें हारें माया मैल ॥३७॥ पृ० ६६६॥

सुन्दर के अनुसार मानव जीवन में विश्वास का होना आवश्यक है --

सुन्दर धीरज धारि तू गहि प्रभु को बिश्वास ।

रिजक बनायो राम जी आवै तैरे पास ॥५॥ सु०ग्रं० पृ० ७१७॥

गीता के अनुसार सुन्दरदास ने भी कहा है कि उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, सभी स्थितियों में, सर्वभाव से, सर्वव्याप्त राम की पूजा करनी चाहिए-

बैठत राम हि उठत राम हि बोलत राम हि राम रह्यो है ।

जीमत रामहि सीवत रामहि धीमत रामहि राम गह्वी हे ॥

जागत रामहि सोवत रामहि जौवत रामहि राम लह्यो हे ।

देतहु रामहि लेतहु रामहि सुन्दर रामहि राम कह्यो हे ॥ १॥

देणहु राम अदेणहु रामहि लेणहु राम जेणहु राम ।

एकहु राम अंकहु राम हि शेष हु राम अंशहु तामे ॥ सु०ग्रं० पृ० ५०२-५०३॥

मक्तिके लिए इस सर्वभाव के साथ साथ आत्म भाव भी होना चाहिए । जीव का जैसा भाव होता है, वह वैसा ही बन जाता है । वह अपने भाव से ही ब्रह्म को मूलता है, और अपने भाव से ही आत्मज्ञानी बनता है । सुन्दर का यह भाव गीता समिलता-जुलता है --

सत्त्वानुरूपसर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥३॥ व० १७॥

आपुने भाव तें आप ब्रिषारत आपुने भाव तें वातमज्ञानी ।

सुन्दर जैसी हि माव है आपुनी तैसीहि होइ गयी यह प्रानी ॥ १२ ॥

सु० ग० पू० ५७८ ।।

सुन्दर के अनुसार स जगुण युक्त अंतःकरण में भक्ति का निवास रहता है ---

नैव किंचित्करोमी । अतो मन्यते तत्त्ववित् ।

पश्यंस्वपन्नसन् ॥ ८ ॥ गच्छस्वपन्नसन् ॥ ८ ॥

प्रसापन्विजन्महृ
नानिमिषन्मपि

हन्धियाणीन्दि । तच्च इति भाष्यम् ॥६॥ गीता अ० ५॥

सत्त्वगुण अतहकरण जाके देणियत ।

क्रिया करि सुद्ध वाके भक्ति कौ निवास है । सु० ग्र० पृ० ६३३।

और चित की एकाग्रता से भक्ति प्राप्त होती है, और पंचेन्द्रिय ज्ञान से राम-भक्ति का फल मिलता है --

चित एक ईश्वर सौ न कहूँ न न्यारौ होइ,

उह भक्ति कहियत उह प्रेम माग है ॥ सु० ग्र० पृ० ६३३-३४ ॥

यह पंच इंद्रिनि कौ ज्ञाना । कौ समुझै संत सुजाना ।

जो सीधै सुनै क गावै । सो राम भक्ति फल पावै ॥ ४१ ॥ वही पृ० १५०॥

तथा जिस भक्त का अंत करण पवित्र होता है, उसकी भक्ति ब्रह्म स्वीकार करते हैं--

जिस बदे का पाक दिल, सो बड़ा माकूल ।

सुन्दर उसकी बढगी साईं करै कबूल ॥ ३॥ पृ० ६८७ ॥

सुन्दर के अनुसार दया, दामा, धैर्य, और दैन्य भाव के साथ भक्ति का मेल मिलाप रहता है --

तब सन्तनि के ढिग गई, दैधै शीतल रूप ।

दामा दया धृति दीनता, सब गुन अजब अनूप ॥ ५॥

तिन के लक्षण देणिके, भक्ति सुबोली आप ।

तुमते मन राजी भयो, मो सौ करहु मिलाप ॥ ६॥ सु० ग्र० पृ० १८८॥

सुन्दर ने प्रपत्ति भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि राम की शरण में जाने से छुटकारा मिलता है --

इहि काम लोक त्रय लूटै । कोइ शरण राम के छूटै ॥ सु० ग्र० पृ० १२४॥

निर्गुण संतों में सुन्दरदास ने नवधा भक्ति का शास्त्रीय ढंग से विवेचन किया है ।

:१' श्रवण भक्ति : सुन्दर के अनुसार भगवान् के निर्गुण सगुण रूप की तन मन से पूजा करना, हरि के गुणों को सुनकर उनका रसपान करना और संतों के बचन श्रवण करना, श्रवण भक्ति है --

शिष्य तोहि कहौ श्रुति वांछी । सब संतनि साधि बखानी ॥

द्वै रूप ब्रह्म के जानै । निर्गुन अरु सगुन पिछानै ॥

निर्गुन निज रूप नियारा । पुनि सगुन संत अवतारा ।
 निर्गुन की भक्ति सु मन सौं । सतन की मन अरु तन सौं ॥
 एकाग्रहि चित जु राखै । हरि गुन सुनि सुनि रस चाखै ।
 पुनि सुनै संत के बेना । यह श्रवण भक्ति मन चैना ॥

ज्ञान समुद्र पृ० १० ॥

२. कीर्तन भक्ति :

हरि के गुणों का कीर्तन करना और सबसे प्रेम करना कीर्तन भक्ति है ।
 सुन्दर ने ध्वनिसहित होने वारी कीर्तन का भी उत्सख किया है --

हरि गुन रसना मुख गावै । अति से करि प्रेम बढ़ावै ।
 यह भक्ति कीरतन कहिये । पुनि गुरु प्रसाद ते लहिये ॥४॥ सु०ग्रं० पृ० १६॥
 तब स्तुति बहुविधि उच्चरै धुनि सखि लै लै नाम ॥ सुन्दर दर्शन पृ० १०६ ॥

३. स्मरण भक्ति :

सुन्दर के अनुसार स्मरण भक्ति दो प्रकार की है । एक में नाम का उच्चारण किया जाता है और दूसरी में हृदय में नाम स्थिर करना होता है --

अब समरन दोइ प्रकारा । इक रसना नाम उचारा ।
 इक हृदय नाम ठहरावै । यह समरन भक्ति कहावै ॥

:ज्ञा०स०द्वि० उत्सास १६। १५'

४. पादभक्ति :

सुन्दर के अनुसार भगवान् के चरण कमलों में नित्य लोटना, तथा एकनिष्ठ भाव से उन्हें दबाना, पाद सेवन भक्ति है --

नित चरन कमल महि लोटै । मनसा करि पाव फलोटै ॥

यह भक्ति चरन की सेवा । समुपावत है गुरुदेवा ॥ ज्ञा०स०द्वि०उ० १६। १६

५. अर्चन भक्ति :

सुन्दर के अनुसार अर्चन भक्ति में भाव के साथ भाव के नैवेद्य से प्रभु का अर्चन किया जाता है । भाव की आरती से प्रभु को बारम्बार प्रणाम करना भी अर्चन भक्ति के अन्तर्गत आता है ---

अब अरचना कौ भेद सुनि शिष्य देखें तैहि बताइ ।
 आरौपिकै तहं भाव अपनी सैइये मन लाइ ॥
 रवि भाव कौ मंदिर अनुपम सकल मूरति माहि ।
 पुनि भाव सिंहासन विराजै भाव बिनु कहु नाहिं ॥
 निज भाव की तहैं करै पूजा बैठि सनमुख दास ।
 निज भाव की सब सौंज जानै नित्य स्वामी पास ॥
 पुनिभाव ही कौ कलश मरि करि भाव नीर न्हाइ ।
 करि भाव ही के बसन बहु विधि अग अग बनाइ ॥
 तहं भाव चदन भाव केशरि भाव करि धसि लेहु ।
 पुनि भाव ही करि चरचि स्वामी तिलक मस्तक देहु ॥
 लै भाव ही के मुष्प उत्तम गुह माल अूप ।
 पहिराइ प्रभु कौ निरणि नख शिख भाव षेव धूप ॥
 तहं भाव ही लै घेरै भोजन भाव लावै मोग ।
 पुनि भाव ही करिकै समर्थ सकल प्रभु के योग ॥
 तह भाव ही कौ जोइ दीपक भाव घृत करि सीचि ।
 तहैं भाव ही की करै थाली घेरै ताके बीचि ॥
 तहैं भाव ही की घंट फालरि संण ताल मृदंग ।
 तह भाव ही के शब्द नाना रहै अति सै रंग ॥
 यह भाव ही की आरती करि करै बहुत प्रनाम ।
 तब स्तुति बहु बिधि उच्चरै धुनि सखि लै लै नाम ॥

ज्ञा०स०द्वि०उ० २१।१७।।

*६: वन्दनमक्ति :

सुन्दर के विचार से वन्दन मक्ति दो प्रकार की है । प्रथम प्रकार की मक्ति
 में तन को दंड के समान कड़ा और सीधा करके दंडवत करना तथा द्वितीय में मन सहित
 प्रभु के चरणों पर गिरना वन्दन मक्ति है --

वन्दन दोइ प्रकार कहाँ शिष्य संमलियं ।
 दंड समान करै तन सौ तन दंड दियं ॥
 त्यों मन सौ तन मध्य प्रभु कर पाइ परै ।
 या विधि दोइ प्रकार सु वन्दन मक्ति करै ॥

:७* दास्यभक्ति

सुन्दर के अनुसार पतिव्रता जब पल भर के लिये भी पति का वचन साझत नहीं करती, और नित्यप्रति हाथ जोड़ कर भय सहित प्रभु से आज्ञा^{शक्त} करती है, तब दास्य भक्ति होती है -

नित्य भय सौं रहै हस्ता जोरे कहै । कहा प्रभु नाहि आज्ञा सु होई ।
पलक पतिव्रता पति वचन खंडे नही । भक्ति दास्यत्व शिष्य जानि ।

ज्ञा०स०द्वि०उ०२३।३२।।

८ सख्यभक्ति

सुन्दर के अनुसार नित्य हरि के साथ रहना, और भ्रमपूर्वक हरि का हित करते रहना, तथा दृढ़ता पूर्वक सख्य भाव को धारण करना एवं मित्र का त्याग न करना सख्य भक्ति है --

सुनि शिष्य सखापन तोहि कहौं हरि आत्म के नित सग रहै ।
पलु छाड़त नाहि समीप सदा जितहीं जितकों यह जीव बहै ॥
अब तू फिरि के हरि सौं हित राखहि होइ सखा दृढ़ भाव गहै ।
इम सुन्दर मित्र न मित्र तजै यह भक्ति सखापन बेद कहै ॥

ज्ञा० स० द्वि० उ० २३।२३।।

*६ आत्मनिवेदन भक्ति

सुन्दरदास ने आत्मनिवेदन भक्तिके स्थान पर आत्मसमर्पण भक्ति का उल्लेख किया है। सुन्दर के अनुसार आत्मसमर्पण भक्ति में भक्त भगवान् को सब कुछ अर्पण कर देता है --

प्रथम समर्पन मन करै, दुतिय समर्पन देह ।
तृतीय समर्पन धनकै, चतु. समर्पन गेह ॥
गेहा दारा धन । दास दासी जन ॥
बाज हाथी जन । सर्वदै यों मन ॥
और जे भयन । हे प्रभु ते तन ॥

शिष्य वानी सुन । आत्मा अर्पन ॥ ज्ञा०स०द्वि०उ० २३।३४।।

नवधा भक्ति प्रेमा भक्ति की साधन मात्र ही है । प्रेमा भक्ति के उत्पन्न होने पर नवधा-भक्ति की आवश्यकता नहीं रहती --

स्वास उस्वास उठ सब रीम चै दृगनीर अखण्डित धारा ।

सुन्दर कौन करे नवधा विधि हाकि पर्यो रस पी मतवारा ॥

ज्ञा० स० द्वि० उ० २५।३८॥

जगजीवन साहब

जगजीवन के अनुसार विश्वास, नाम जप, अनासक्ति और शरणागति भक्ति के साधन हैं । संसारी लोग प्रभु की पूजा, विश्वास और आशा के साथ नहीं करते। वे भ्रम में पड़ कर कलक काया को नष्ट करते हैं । जो अनासक्त भाव और विश्वास के साथ प्रभु का स्मरण करता है, वह प्रभु का साक्षात्कार करता है --

बिन बिस्वास आम नहिँ पूजे, भूला सब संसारी ।

दैही पाइ कलक काया की, डारिनि जनम बिगारी ॥३॥ बा०पृ०२५ भा०२

रह्यो अलिप्त लिप्त नहिँ काहू, जिन जैसे मन लाई ।

जगजीवन बिस्वास जिनि सुमरा तहँ तस दस दिखाई ॥ बा०भा०२ पृ०२१॥

जगजीवन के अनुसार तन मन को प्रभु के चरणों में अर्पण करके नित्य प्रति उनके चरणों में चित्त लगाना चाहिए, और गर्व को त्याग कर दैन्य भाव को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दैन्य .कार्पण्य भाव के समान अन्य कोई भाव नहीं है । जो दीन और अधीर होकर रहता है, उसको सबसे सम्मान मिलता है । विभीषण जब दीन होकर राम की शरण में गया, तब राम ने उसको प्रधानपद पर अधिष्ठित किया -

में तन मन तुम्ह पर वारा ।

निसिदिन लागि चरन की छहियों, सुनीं सैज निहारा ॥१॥ बा०भा०२पृ०३॥

दीनता सम और कछु नाहीं, तजि दे गर्व गुमान ।

रह्यो दीन अधीन हूँ के, सी सब के मन मान ॥१॥

बिभीषन जब दीन भयो है, ताहि कियो परधान ।

दीन समान और कछु नाहीं, गावत बेद पुरान ॥३॥ बा०भा०२ पृ०१०६-१०

जगजीवन की दृष्टि से अजपाजाप के बिना भक्ति नहीं होती^१।

जगजीवन के अनुसार वही भक्ति करता है और वही प्रभु का भक्त है जो दो अकारों का स्मरण करता है --

साधो भक्ति करे अस कोइ ।

अंतर दुइ ^{अक्षर} ~~अक्षर~~ सुमिरै, भक्त तबहीं होइ ॥१॥ बा० भा० २ पृ० ३४॥

मूलकदास

मूलकदास ने कबीर दादू आदि सन्तों की मूर्ति मनुष्य जीवन को भक्ति का साधन माना है । मनुष्य जन्म बड़े माग्य से मिलता है --

मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बड़ पुन्य पाया ।

सोऊ ~~सुख~~ अकारथ खोइया, नहिं ठौर लगाया ॥१॥ बा० पृ० ११

मूलक के अनुसार मनुष्य जीवन दया और दैन्य भाव से युक्त होना चाहिए । मनुष्य को मगवान् की शरण में रह कर मगवद् स्मरण करना चाहिए । इसी से जीव को ब्रह्म दर्शन होते हैं --

एक दया और दीनता, लै रहिये माई ।

चरन गहो जाय साध के रिक्कै रघुराई ॥३॥ बा० पृ० १६॥

अब तेरी शरण आयो राम ॥१॥ बा० पृ० ५ ॥

अधम उधारन सब कहैं, प्रभु बिरद तुम्हारा ।

सुनि सरनागत आइया, तब पार उत्तारा ॥३॥ बा० पृ० २ ॥

यही बड़ा उपदेस है, परब्रह्म न करिये ।

कहैं मूलक हरि सुमिर के भासागर तरिए ॥४॥ बा० पृ० १६॥

१- पढि पुरान ग्रंथ गीता, बक्त कीरति सीय ।

नही अजपा डोरि लागै, भक्ति कैसे होय ॥४॥ बा० भा० १ पृ० १०॥

दरियासाहब मारवाड़ वाले

संत दरिया ने भक्ति के साधनों में साधन भक्ति के अन्तर्गत नवधा भक्ति का उल्लेख किया है। दरिया ने नवधा भक्ति में से स्मरण, वदन और दास्य भक्ति का स्पष्ट उल्लेख किया है --

फूलों में फल मान कर, भली विभूति जाय ।

अति सीतल सुगंधिता, नवधा भक्ति उपाय ॥५२॥ बा० पृ० ३३॥

दरिया के अनुसार राम अगाध है और वह आत्मा का आधार है, उसका स्मरण करने से सुख उत्पन्न होता है --

दरिया राम अगाध है आत्म का आधार ।

सुमिरत ही सुख ऊपै सहजहि मिटे बिकार ॥३६॥ बा० पृ० ८॥

तथा दिन रात राम का स्मरण करना ही सम्पूर्ण ग्रन्थों का सार है --

सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात ।

दरिया सुमिरन राम का, कर लीजै दिन रात ॥२६॥ बा० पृ० ७॥

दरिया ने दास्य भाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि राम स्वामी है, ^{और} जीव उनका दास --

साहब मेरे राम हैं, मैं उनकी दासी ।

जो बान्धा सी बँ रहा, आज्ञा अविनासी ॥ बा० पृ० ४७॥

दरिया के अनुसार भक्ति ^{के लिये} मन का निर्मल होना आवश्यक है --

माला फेरे क्या भया, मन फाँट कर मार ।

दरिया मन को फेरिये, जामें बँस बिकार ॥२३॥ बा० पृ० २६॥

संत दरिया बिहार वाले

दरिया के अनुसार मानव देह भक्ति का प्रमुख साधन है। मानव जीवन दुर्लभ है, एक बार नष्ट होने पर यह अवसर पुनः नहीं मिलता। जो नर देह को प्राप्त करके भक्ति नहीं करता वह नेत्रहीन कीट बनता है --

मानुख जन्म दुर्लभ है माई फिर ऐसी नहि दाव ॥६०॥ एक अनु० पृ० १४७॥

सुन्दर नर तब पाइके, भगति ना कीन्ह बिचारि ।

मयी क्रिमी बिनु नैन को, बास बिगिधि सवारि ॥११३॥ वही पृ० १७॥

दरियाके अनुसार मानव जीवन में रहते हुए भक्ति की सिद्धि के लिए जीव को दया और अहिंसा भाव को धारण करते हुए अपने मन को निर्मल और एकाग्र करना चाहिए+। जीव दया और भक्ति के बिना मर कर प्रेत भाव को प्राप्त होता है -- बिना दया जो भक्ति बिनु, मरि मरि होइहो प्रेत ॥ ४६६ ॥ वही० पृ० १८१

दरिया के अनुसार हिंसा का-फिर का लक्षण है और हिंसा करना महान् पाप है । जिसे नाम और यशकी इच्छा हो, उसे हिंसा और पर पीड़न से बचना चाहिए । दरिया के मतानुसार यदि हिंसा करनी है तो अपनी अनिष्टकारिणी वृत्तियों की हिंसा करनी चाहिए, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो --

बंदी को कत्तल करू मिश्रित पावै ॥ द० एक अनु० पृ० १३७-१३८ ॥

भक्ति की सिद्धि को दृष्टि से भक्त का मन मुकुट निर्मल होना चाहिए --

मुकुट मैलि नहि होय, दिलचसमा कहं साफ करू ।

समं घट रंक सोय, महल महरमी होय रहे ॥ ३० ॥ वही० पृ० १८ ॥

दरिया के अनुसार जमशेद के पास एक जादू का प्याला था और सिकन्दर के पास एक जादू का दर्पण था । उस दर्पण और प्याले को सामने रखते ही उनकी दृष्टि सौ योजन तक पहुँच जाती थी । किन्तु जमशेद के प्याले और सिकन्दर के दर्पण से भी श्रेष्ठ दिल का चश्मा है --

कहाँ जाम जमसेद है, कहाँ सिकन्दर ऐन ।

दिल चसमा सम ऊपर, अबिगति सूझै जैन ॥ वही० पृ० ८६ ॥

दरिया ने भक्त के लिए हृदय को पवित्रता पर विशेष बल दिया है --

दरिया ने साधन भक्ति के अन्तर्गत प्रपत्ति और नवधा भक्ति का वर्णन किया है । दरिया के अनुसार प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं देता । जो ब्रह्म की शरण में जाता है वह जगत् के पार हो जाता है --

तुम बिनु सरन राखै कवन ।

भक्त जन सब तुमहि जानत दनुज दानव दवन ॥ वही० पृ० ११८ ॥

तेरो दरस के सुम घरी ।

घन्य सभाग सोहाग जन को प्रेम मदिल मरी ।

जो जो बार सरन तेरी नाम की गति वरी ॥ वही पृ० १२० ॥

दरिया ने नवधा भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि नवधा भक्ति को मन में स्थिर करना चाहिए । नवधा भक्ति की साधना सभी करते हैं, परन्तु मूल भक्ति किसी बिरले को ही प्राप्त होती है --

पचीसई नवधा भक्ति मन लावै, मनमत ज्ञान नीसदिन गावै ॥वही पृ० ४२॥
नौधा भगति सब मनहि बुझावै, मूल भगति बिरता कोइ पावै ।
जौं लागि मूल सब्द नहिँ पावै । तौं लागि ह्य लोक नहिँ आवै ॥वही० पृ० ६॥

इस प्रकार निर्गुण संतों के अनुसार भक्ति के साधनों में मानव जीवन एक प्रमुख साधन है । यह साधन बार बार प्राप्त नहीं होता । जैन और बौद्ध मतों के समान निर्गुण संतों में तन निन्दा के भाव मौमिलते हैं किन्तु यभाव भगवत्भक्ति में सहायक है । भक्ति पथ पर चलने के लिए मानव जीवन में दया, कामा, घृति, अनहकार, विश्वास, अहिंसा, और सत्य आदि गुणों का होना निर्गुण संतों में आवश्यक माना है । निर्गुण भक्तों ने साधन भक्ति के अन्तर्गत प्रपत्ति और नवधा भक्ति का भी उल्लेख किया है यद्यपि इनकी नवधा भक्ति के कुछ रूप पौराणिक नवधा भक्ति से भिन्न प्रकार से आते हैं ।

:घ: भक्ति के अनुकूल तत्त्व

भक्ति स्वयं ही परमार्थ साधन है । भक्तों ने भक्ति को कठिन पथ कहा है । भक्ति कठिन पथ इसलिए है कि उसकी सिद्धि के लिये सत्य अहिंसा, दया, कामा, आदि गुणों के बिना भक्ति पथ पर चलना कठिन है । वैसे निर्गुण संतों ने नाम जप स्मरण-भक्ति में ही समस्त साधनों का समाहार मान लिया है । दादू के अनुसार ब्रह्म के नाम में ही समस्त साधन समाहित है -

मेरे साधन सकल नाव निज तोरा ॥दादू का सब्द पृ० ७५॥

भक्ति के लिये अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, किन्तु फिर भी भक्ति के कुछ ऐसे अनुकूल तत्त्व हैं जिनके द्वारा भक्ति शीघ्र प्राप्त होती है । भक्ति के अनुकूल तत्त्वों में गुरु कृपा, ईश्वर-कृपा, सत्संग, प्रेम, सेवा, और माग्य आदि हैं ।

भक्ति के साधनों और अनुकूल तत्त्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । भक्ति की सिद्धि के लिए भक्ति के साधनों की आवश्यकता है परन्तु ये साधन भक्ति के अनुकूल तत्त्वों के ऊपर निर्भर हैं । भक्ति के कौन कौन अनुकूल तत्त्व हैं नीचे निर्गुण संतों के अनुसार इसका उल्लेख किया जा रहा है ।

नामदेव •

नामदेव ने भक्ति के अनुकूल तत्त्वों की दृष्टि से स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। नामदेव ने अनुकूल तत्त्वों के गुरु कृपा और सत्संगति का वर्णन किया है। नामदेव के अनुसार परम तत्त्व के दर्शन गुरु के द्वारा ही होते हैं --

खेर भूखर तुलसीमाला गुरु परसादी पाइवा ।

नामा प्रणव परम तत्त्व है सतिगुरु होइ लखाइवा ॥ हि०को०भ०स० की देन
पृ० २५२॥

पुनः नामदेव के अनुसार भक्त को सत्संगति करनी चाहिए -

कहत नामदेव सन भई साधु, साधु संगत करना रे ॥५॥

कबीर •

कबीर के अनुसार जप, तप, संयम, शुचि, ध्यान और ज्ञान सभी :कलि के बन्दी हैं, किन्तु हरि कृपा से जीव का उद्धार होता है --

जप तप सजम सुचि ध्यान, बदि परे सब सहित ग्यान ।

कहि कबीर उबरै द्वे तीनि, जा परि गोबिंद कृपा कीन्ह ॥३८५॥

क०ग्रं० ९ पृ० २१६॥

कबीर के अनुसार गुरु सेवा से भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, परन्तु गुरु की प्राप्ति हरि कृपा से ही होती है --

गुरु सेवा तै भगति कमाई । तब इह मानस देही पाई ॥ कबीर पदावली पृ० ६॥

जब गोविन्द कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई ॥ क०ग्रं० १३ पृ० २॥

हरि जी कृपा करे जौ अपनी तौ गुरु के सबद कमावहिं ॥ क०ग्रं० पृ० २७१॥

कबीर ने गुरु रूप को मूलध्यान, गुरु पाद को मूल पूजा, और गुरु वचन को मूलनाम कहा है। कबीर का यह कथन गुरु गीता से प्रभावित है --

ध्यान मूलं गुरौं भक्तिः पूजामूल गुरोः पदम् ।

मन्त्र मूल गुरौं वाक्य मोक्षा मूल गुरोः कृपा ॥ गुरु गीता ५०॥

मूल ध्यान गुरु रूप है मूल पूजा गुरु पाव ।

मूल नाम गुरु वचन है, सब मूल सब भाव ॥ अखरावली पृ० १०॥

साधु पुरुषों के संग और गुरु उपदेश से भाव भक्ति प्राप्त होती है --

साध संगत गुह्य, उहों चलि जाइये ।

भाव भक्ति उपदेश, तहों ते पाइये ॥ शब्दा० भा०२ पृ० १०१॥

सत्संग करने से जीव की बिगड़ी हुई बात बन जाती है --

सत्संग लागि रहौ रे भाई, तेरी बिगरी बात बनिजाई ॥ शब्दा० भा०२ पृ० १३॥

कबीर के अनुसार साधु पुरुषों को सेवा करनी चाहिए । साधु पुरुषों की सेवा से कौटि प्रकार की व्याधियाँ नष्ट होती हैं, और जीव भवसिन्धु के पार होता है। जीव को राम और सत इन दो की सेवा करनी चाहिए । राम की सेवा करने से मोक्ष मिलता है और सत की सेवा करने से स्मरण भक्ति प्राप्त होती है --

साधु सेवा कर मन भरे, कौटिन व्याधि हरे ।

कहत कबीर सुनी भाईसाधो, सहज मैं जीव तरै ॥५॥ शब्दा० भा०२ पृ० १॥

कबीर सेवा को दुइ भले एक सतु इकु रामु ।

राम जु दाता मुक्ति को संतु जपावै नामु ॥१४६॥ क० ग० पृ० २६०॥

भक्ति प्रेम परक है अतः भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रेम आवश्यक है । कबीर के अनुसार प्रेम भक्ति के हिडोल में झूलने से सब सतों को विश्राम मिलता है --

हिडोलना तहां झूलै आत्म राम ।

प्रेम भगति हिडोलना, सब सतनि को विश्राम ॥ क० ग० पृ० ६४॥

गुरु की कृपा से भक्ति के प्रेम को जयदेव और नामदेव ने जाना था । कबीर के अनुसार यह प्रेम मार्ग कठिन है --

गुरु परसादी जयदेव नामा । भाति के प्रेम इनही है जाना । क० ग० पृ० ३२८॥

पिय को मारग कठिन है, खोंड की धारा ।

डिगभिगैन तौ गिरि पड़ै, नहिँ उतरै पारा ॥२॥ शब्दा० भा०२ पृ० ६७॥

कबीर ने भक्ति के सूक्ष्म मार्ग का उल्लेख करते हुए भक्ति के अनुकूल तत्वों के संबंध में कहा है कि भक्ति का मार्ग फीका है । अतः इस मार्ग के साधक में इच्छा और अनिच्छा नहीं होनी चाहिए और उसे राम के चरणों में प्रेम रत रहना चाहिए । जीव का शब्द में ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा जल और मछली में होता है । मान को त्याग कर दया, दामा और संतोष को ग्रहण करना चाहिए तथा सदैव परमार्थ में रत रहना चाहिए और संत पुरुषों का सत्संग करते रहना चाहिए --

भक्ती का मारग फीना रे ।

नहिँ अचाह नहिँ चाहना चरन लौ लीना रे । १।।

साध के सत्संग मैं रहे निस दिन मन मीना रे । २।।

सब्द मैं सुतँ ऐसे बसे जैसे जल मीना रे । ३।।

मानमनी को यौँ तजे जस तेली पीना रे । ४।।

दया छिमा सतीष गहि रहे अति बाधीना रे । ५।।

परमार्थ मैं दैत सिर कछु बिलंब न कीना रे । ६।।

कहैं कबीर मतभक्ति का परगट कह दीना रे । ७।। शब्दा० भा० १पृ० १३।।

कबीर की दृष्टि से भक्ति के अनुकूल तत्वों में भय भी आवश्यक है^१ -

भय बिनु भक्ति न होय । ६०२।।

भय बिनु भाव न ऊपजे भय बिनु होय न प्रीति ।

जब हृदय से भय गया मिटी सकल रस रीति । ४२५।। क० व० पृ०

रैदास

रैदास के अनुसार सत्संग बिना भाव उत्पन्न नहीं होता, और भाव बिना भाव-भक्ति नहीं होती --

साधु संगत बिना भाव नहीं ऊपजे, भाव भगति क्यों होइ तेरी ।। बा० पृ० ३७।

भगवत्भक्ति हरिकृपा, गुरुकृपा और सत्संग आदि से मिलती है परन्तु रैदास के मतानुसार राम की भक्ति सरल नहीं है, वह बड़े भाग्यवान् व्यक्ति को ही प्राप्त होती है --

कह रैदास तेरी भगति दूरि है, भाग बड़े सों पावै ।। १६।। बा० पृ० ६।।

नानक

नानक के अनुसार गुरु के बिना भक्ति भाव उत्पन्न नहीं होता^२, तथा भाग्य और गुरु के बिना सत्संग भी प्राप्त नहीं होता । प्रत्युत गुरु के द्वारा ही भक्ति-भाव प्राप्त होता है, यह नानक ने कई पदों में कहा है --

१- भय से भक्ति करै सबै भय से पूजा होय ।

भय पारस है जीव को निर्मय सब होय न कोय ।। ४२६।।

कांचो मन अथिर थिर थिर काज करंत ।

ज्यो ज्यो नर निषड़क फिरत त्यो त्यो बाल हसंत ।। क० व० पृ० ४३-६१।।

२- माई रे गुर बिन भगति न होइ । बिनु गुर भगति न पाईये सब लीचे सम कोइ

गु० ग्रं० सा० पृ० ३१, ५८, १४०, १५४

बिनु गुर भगति न भाउ होइ । बिनु गुर संत न संगु देइ ॥३॥
 बिनु भागा सतसंगु न पाईए करमि मिलै हरिनामु हरि ॥
 गुरि मनु मारिओ करि संजोगु । अहिनिशि रावै भगति जोगु ॥
 गुरसंत समा दुखु मिटै रोगु । जन नानक हरि वरु सहज जोगु ॥४॥

गु० ग्रं० सा० पृ० ११७०-७२॥

गुरु के द्वारा ही चारों कुलों में भक्ति उत्पन्न होती है, अन्य किसी मार्ग से भक्ति प्राप्त नहीं होती -

गुरमुखि भगति जुग चारै होई । होरतु भगति न पाए कोई ॥८॥

नानक ने प्रेम को भक्ति का एक आवश्यक अनुकूल तत्त्व माना है । नानक के अनुसार प्रेम के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती --

बिणु प्रीति भगति न होवई, विणु सतिगुर न लौ पिआरु ॥पृ० १२८६॥गु०ग्र०

दादू

दादू के अनुसार जब गुरु गोविन्द कृपा करते हैं, तब भ्रम का आवरण दूर होता है--

दादू पडदा मरम का रहा सकल घटि छाइ ॥

गुरु गोबिंद किरपा करें तो सहज हीं मिटि जाइ ॥१७८॥बा० मा० १ पृ० ८

जिस पर हरि की कृपा होती है, वही भाव प्रेम की पूजा करता है । भगवान् भक्त पर कृपा करके, उसमें उमंग उत्पन्न करता है और उसे निर्भय संग देता है --

तहं भाव प्रेम की पूजा होइ, जा परि किरपा जानै सोइ ।

कृपा करि हरि देख उमंग, तह जन पायौ निर्भै संग ॥४॥बा०पृ० ६७५॥

संपा० मंगलदास ॥

दादू के अनुसार सत्गुरु की प्राप्ति होने पर जीव को भक्ति और मुक्ति मिलती है--

सतगुर मिलै तो पाइये, भगति मुक्ति भंडार ।

दादू सहज देखिए, साहिब का दीदार ॥५७॥बा० मा० १ पृ० ६॥

और जब संतां से भेंट होती है तब हरि भक्ति उपलब्ध होती है--

साध मिलै तब ऊपजै, हिरदे हरि का भाव ।

दादू सगति साथ की, जब हरि करै पसाव ॥१८॥२१॥बा०मा० १ पृ० १५६-१६०

दादू के अनुसार प्रेम की परख प्रत्येक जीव को नहीं होती और जब तक प्रेम की परख नहीं होती तब तक वेद और पुराणों के पढ़ने सेकुछ नहीं होता -
दादू पाती प्रेम की, बिरला बॉचें कोइ ।

वेद पुरान पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होइ ॥११६॥ बा० भा० १ पृ० ४

सुन्दरदास .

सुन्दर ने भक्ति के अनुकूल तत्वों में सप्रथम स्थान गुरु को दिया है । सुन्दर के अनुसार गुरु स्वयं ही भक्तिमय, भजनमय और प्रेममय है । गुरुकृपा से ही प्रेम की वृद्धि और स्मरण-भक्ति सम्भव है । गुरु के बिना भक्ति का ज्ञान असम्भव है --

सुन्दर सद्गुरु भक्तिमय भजनमई भजि राम।

सुखमय रसमय अमृतमय प्रेम माहिं बिनाम ॥६३॥ सु० ग्र० पृ० ६७४॥

गुरु बिन ज्ञान नाहिं गुरु बिन ध्यान नाहिं, गुरु बिन आत्मा बिचार न लह्यु है ।
गुरु बिन प्रेम नाहिं गुरु बिन प्रीति नाहिं, गुरु बिन मीलहू संतोष न गह्यु है । १५॥
गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हू अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुन गाइये । १७॥

सु० ग्र० पृ० ३८६ ॥

नारद भक्ति के सूत्रमें यह कहा गया है कि महापुरुषों का सग दुर्लभ, अगम और अमोघ है । यह महापुरुषों का सत्संग ईश्वर की कृपासे ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान् में और उनके भक्त में भेद का अभाव है ---

महत्संगस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च ॥३६॥

लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव ॥४०॥

तस्मिंस्तज्जन भेदामावात् ॥४१॥ ना० भा० सू०

नारद भक्ति सूत्र के अनुरूप ही सुन्दर ने कहा है --

राज साज सब होत है मन बंझि हू फाई ।

सुन्दर दुर्लभ संतजन बड़े माग ते पाइ ॥२५॥ सु० ग्र० पृ० ७४३॥

संतों की सेवा किये कीपति होहि प्रसन्न ।

सुन्दर मिन्न न जानिये हरि अरु हरि के जन्म ॥४७॥

सुन्दर हरि जन एकहैं मिन्न भाव कछु नाहिं ।

संतनि माहे हरि बैसे संत बैसे हरि माहिं ॥४८॥ सु० ग्र० पृ० ७४३॥

सुन्दर के अनुसार भक्ति का विवाह सती के साथ किया गया है । सत्संग से निर्गुण भक्ति उत्पन्न होती है और परब्रह्म में प्रेम उत्पन्न होकर जगत् में से विरक्ति होती है --

भक्ति बिवाही सन्तजन, माया दासी संग ।

जुवती सौं निशिदिन रसैं, दासी सौं नहिं रंग ॥७॥ सु०ग्रं० पृ० १६०॥

जन सुन्दर सत्संग ते उपजै निर्गुण भक्ति ।

प्रीति ली पुरब्रह्म सौं सब ते होइ विरक्ति ॥१६॥ वही पृ० ७४३॥

जगजीवन साहब :

जगजीवन साहब के अनुसार भगवत् कृपा केबिना भक्ति प्राप्त नहीं होती^१ । ईश्वर भक्ति का मिलना कठिन है जब प्रभु की कृपा होती है तब ही वह प्राप्त होती है --

साधौ बिना किरपा भक्ति न होय ।

रात दिन जो करे बंदगी, कबूल पर नहिं सोय ॥१॥ बा०भा०१ पृ० १०५॥

साईं कठिन भक्ति है तेरी ।

जिन काहू का सुमिरन आवा, जब किरपा भै तेरी ॥१॥ बा०भा०१ पृ० ३७॥

ब्रह्म की जिस पर कृपा होती है उसका वह संरक्षण भी करते हैं --

भा निबाँह बाँह गहि राख्यो, किरपा जा पर होई ।

जगजीवन न्यारे सबहीतैं, जानै अंत न कोई ॥५॥ बा०भा०२ पृ० १९०^{२१}
और वह उसे दर्शन भी देते हैं -

जा पर मयी राम दयाल ।

दरस क दे कर्म भेटि डार्यो, तुरत कीन्ह निहाल ॥१॥ बा०भा०२ पृ० १२०॥

जगजीवन के अनुसार गुरु कृपामात्र से किसी किसी जीव का उद्धार हो जाता है और जिस पर गुरु कृपा होती है वही भक्त कहलाता है -

कोइ कोइ उबरे गुरुकिरपा तैं, भुक्ति माग तैं पाई ।

जगजीवन गृह ग्राम भवन सम चरन रहे लपटाई ॥६॥ बा०भा०२ पृ० ६१॥

१- प्रभु बिना किरपा भक्ति न होय ।

कर्म अघनतेहि भेटि डार्यो मत्र सिख्यो सोय ॥१॥ बा०भा०१ पृ० ६॥

सतगुरु पारस जेहिँ काँ बेधा, मन का मेल गा धोई ।

जगजीवन तै भक्त कहाये, सूरति बिलग न होई ॥१०॥ बा० भा० २ पृ० ३२॥

जगजीवन के अनुसार मानवदेह भक्ति का साधन है, किन्तु यह साधन बड़े माग्य से प्राप्त होता है --

भाग बढ़ नरदैह पायो, समुक्ति नहिँ मन जानि ।

अंत फिर पहिताइहौ, जब होइ तन की हानि ॥२॥ बा० भा० २ पृ० ३४॥

जिनका माग्य होता है वह ब्रह्म के साथ रहते हैं -

एक समय जब मुरली बजायो, सब सुनि मोहि रह्यो रे ।

जिनके भाग भये पूर्वज के, ते वहि संग रह्यो रे ॥१॥ भा० २ पृ० २५॥

मूलकदास

मूलकदास के अनुसार जब ब्रह्म की कृपा होती है तब जीव को ब्रह्म अच्छा लगने लगता है --

कहता मूलककिंसी मुल्क में बनाव नही ।

अब कीजै किरपा तब मेरे मन भावैगा ॥६॥ बा० पृ० ३०॥

और उनके अनुसार संतो के साथ सेवा करने से भक्ति प्राप्त होती है --

राम राम असरन सरन, मोहिँ आपन करि लेहु।

संतन संग सेवा करौ, भक्ति मजुरी देहु ॥२५॥ बा० पृ० ३३-३४ ॥

मूलक के अनुसार भक्त को संतो की सेवा करनी चाहिये, पत्थर की पूजा करके मन को भ्रम में नहीं डालना चाहिये --

संतन की सेवा चित लावै । पाहन पूजि न मन भरमावै ॥४॥ बा० पृ० १७॥

मूलकदास ने भक्ति के अनुकूल तत्वों में माग्य का भी उल्लेख किया है । मूलक के अनुसार बड़े माग्य से आत्मा जागता है --

बड़े भाग से आत्म जागा । कहत मूलक सकल भ्रम भागा ॥१४॥ बा० पृ० १८॥

वरियासाहब मारवाड़ वाले :

वरिया के मतानुसार गुरु के बिना तत्व नाम का भेद प्राप्त नहीं होता -

साध कह्यो भगवंत कह्यो, कहै ग्रंथ और वेद ।

वरिया लैह न गुरु बिना, तत्व नाम का भेद ॥१५॥ बा० पृ० २२॥

वरिया ने कबीर के अनुसार ब्रह्म को भक्ति के बाबा और सब को नाम :स्मरण-

भक्ति का देने वाला कहा है --

दरिया सौंचा राम है, फिर सौंचा है संत ।

वह तो दाता भक्ति का, वह मुख नाम कहत ॥२२॥ बा० पृ० २५॥

दरियादास बिहार वाले :

दरिया के कथनानुसार ब्रह्म जब जीव पर कृपा करता है, तब वह सुखागर प्राप्त करता है -

कृपावत किरपा जब कीन्हा । दयासिधु सुख सागर दीन्हा ॥द०सा० पृ० १

दरिया ने भक्ति के अनुकूल तत्वों में ज्ञान, प्रेम, सत्संग और गुरु सेवा का उल्लेख किया है ---

निर्मल ज्ञान बिचारहु, भक्ति करहु लवलाय ।

सत सरन सतगुरु सेवा, आवागमन भेटाय ॥द० एक अनु० पृ० ५६॥

दरिया के अनुसार प्रेमके बिना भक्ति विवेक नहीं होता -

बिना प्रेम नाहि भक्ति बिबेका, होस प्रेम सह गुर गमि पेखा ॥वही पृ० ५७
बिना प्रेम के पथ नहीं है, पथ प्रेम के पास है, और बिना गुरु के स ब्रह्म का दर्शन नहीं होता -

बिना प्रेम नहीं पथ है, पथ प्रेम के पास ।

बिनु सतगुरु नाहि दर्स है, का कहि क्ये उदास ॥वही पृ० ५८॥

अन्य संतों की भाँति दरिया ने भी प्रेम को कठिन मार्ग कहा है -

प्रेम मारग बाँको बड़ी, समुझि चढ़े कोई जानि ।

ज्यो खाडो की धार है, सतगुर कहा बखानि ॥वही पृ० ४३॥

कबीर ने मय को प्रेमा भक्ति का अनुकूल तत्व माना है किन्तु दरिया ने प्रेम पथ को मय रक्षित कहा है -

अति सोभा सुख सार, प्रेम पथ मय रक्षित है । वही पृ० ६॥

इस प्रकार निर्गुण संतों ने भक्ति के अनुकूल तत्वों में हरि कृपा और गुरु कृपा को प्रमुख स्थान दिया है । इन संतों के अनुसार सत्संग, सेवा, प्रेम और माग्य भक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक है । भक्ति के अनुकूल तत्वों की दृष्टि से निर्गुण संतों में परस्पर कोई विशेष मतभेद नहीं है । निर्गुण संतों में, भक्ति के अनुकूल तत्व मय के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है । कबीर ने मय को भक्ति का अनुकूल तत्व माना है किन्तु दरिया ने प्रेमाभक्ति को मयरक्षित कहा है ।

:६ ' भक्ति के अन्तराय

भक्ति ग्रन्थों में जहाँ भक्ति के साधन और उसके अनुकूल तत्वों का उल्लेख हुआ है, वहाँ उनमें भक्ति के अन्तरायों का भी वर्णन हुआ है। भक्ति ग्रन्थों के अनुरूप ही निर्गुण सन्तों ने भी भक्ति के अन्तरायों की ओर सकेत किया है। नीचे निर्गुण सन्तों के अनुसार भक्ति के प्रमुख अन्तरायों का वर्णन किया जा रहा है।

नामदेव

नामदेव ने भक्ति के अन्तरायों में कपट, गव, काम, क्रोध, निन्दा, परधनहरण और ^{पर}अदाराहरण का उल्लेख किया है।

नामदेव के अनुसार भक्त में कपट नहीं होना चाहिए -

होड़ि होड़ि रे पाखंडी मन कपटु न कीजे ।

हरि का नामु नित नितहि लीजे ॥ हि० कौ० म० स० की देन पृ० २५३॥

नामदेव के अनुसार भक्त में कपट के साथ साथ गर्व का भी अभाव होना चाहिए। मनुष्य को गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दिन यह मिथ्या देह नष्ट हो जायेगी। मानव को धन, रूप और यौवन के कारण भी अहंकार नहीं करना चाहिए -

हमरो करता रामु सनेही ।

काहे रे नर गरबु करतहुहु, बिनसि जाई मूठी देही ॥ वही पृ० २४५॥

धन जीवन रूप कारण, न कर गर्व गव्हार रे ॥ २॥ वही पृ० २६६॥

पुनः उनके मतानुसार भक्त को विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे माया से विमुख रह कर, काम क्रोध और वृष्णा से बचना चाहिए, क्योंकि ये जीव को जलाते हैं -

काए रे मन बिखिबा बन जाई । भूलौ रे ठग मूरी खाई ॥

जैसे मीनु पानी महि रहें । काल जाल की सुधि नही लैह ॥

जिह्वा सुआदी लीलित लौह । ऐसे कनिक कामनी बधिउ मोह ॥

जिहु मधुमाखी सचै अपार । मधुलीनी मुखि दीनी क्खारू ॥

गड बाहू कऊ सचै खीरू । गला बाधि दुहि लैह अहीरू ॥

माइआ कारन भ्रमु अति करे । सो माइआ ते गाढ घरे ॥

अति सचै समझै नही मूढ । धनु भरती तनु होइ महुत धूडि ।

काम क्रोध त्रिसना अति जरे । साध सगति कबहु नहि करे ॥

कहत नामदेउ ताचा आनि निरम होइ मजीरे मगवान ॥ वही पृ० २६१॥

तथा जो मनुष्य परधन और परदारा में आसक्त नहीं होता, उसके निकट नरहरि निवास करते हैं -

परधन परदारा परहरि । ताके निकटि कै नरहरि ॥ वही पृ० २५५।
नामदेव के अनुसार वादविवाद भी भक्ति का अन्तराय है -

वादु विवादु काहु सिउ न कीचै । रसना राम रसाइनु पीजै ॥ २॥

संका० पृ० १४६॥

कबीर

कबीरदास के अनुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आडम्बर, हिंसा, तृष्णा, विषय वासना, अस्मत्प्रेष, भ्रम, स्वार्थ, अज्ञान, तर्क, छल, लालच, माया, स्त्री और कुसंगति आदि भक्ति के अन्तराय हैं^१।

कबीर के अनुसार भक्त में साम्य भाव होना चाहिये । मनुष्य में जब तक ऊँच नीच अस्मानता का भाव रहता है तब तक वह नाना भ्रमों में मूला रहता है । वह जब मैं और मेरे पद के भाव को छोड़ देता है तब उसमें और राम में कोई अन्तर नहीं रहता, और तब राम स्वयं जीव को सहायतार्थ प्रकट होते हैं -

जब लग ऊँच नीच करि जाना, ते पसुवा मूल भ्रम नाना ।

कहि कबीर मैं मेरी सोई, तबहि राम अवर नहि कोई ॥ ६६॥ क०ग्र० पृ० २०५, १०६।

जब लग मेरी मेरी करै । तब लग काज एक न सौ ।

जब मेरी मेरी मिटी जाई । तब प्रभु काज सवारहि जाई ॥ वही पृ० २०७॥

कबीर के अनुसार काम भक्ति का मुख्य अन्तराय है । कबीर के मतानुसार मन की कल्पनाओं का नाम ही काम है^२ -

काम काम सब कोई कहै काम न चीन्है कोय ।

जेती मनकी कल्पना काम कहावै सोय ॥ ४६०॥ क०व० पृ० ४६॥

१- क० ग्रं० पृ० ४३, ४१, ५, ६, ६, १०, २५, २७, २८, ३०, ३३, ३४, ३५, ३६, ३८, ६८, ७७, ८२, ८३, ३२, ५५, १४६, १५५, १५६, ; क०व० पृ० १०, २३, ४५, ४६, ६३ ।

२- इच्छामनीमवौ कामौ अमरकोश पृ० ११६ : बृहदारण्यक वातिकसार भा० २ अ० ४ प्रा० ४ पृ० २२६

जहाँ काम रहता है, वहाँ भगवद्भक्ति का अभाव रहता है। काम और भगवद्-नाम रवि और रजनी की भाँति एक साथ नहीं रह सकते -

जहाँ काम तहाँ नाम नहि, जहाँ नाम नहि काम ।

दोनों कबहूँ ना मिलै रबिरजनी इक ठाम ॥ ४८८ ॥ क० व० पृ० ४६ ॥

काम जहाँ भक्ति का अन्तराय है वहाँ वह परमार्थ साधक है। कामसूक्त में काम की परमार्थ साधन के रूप में उल्लेख किया गया है। गीता में ब्रह्म को पूजा उत्पन्न करने वाला और धर्म के अविरुद्ध काम कहा गया है --

प्रजन्श्चास्मि कन्दर्पं सपाँणमस्त्रि वासुकिं ॥ १० ॥ २८ ॥

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि श्रुतर्णम ॥ ७ ॥ ११ ॥

इसी के अनुरूप कबीर ने भी कहा है --

काम मिलावै राम कूं जे कोई जाणै राखि ।

कबीर बिचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोलै साखि ॥ क० गं० ११ पृ० ५१ ॥

गीता में यह कहा गया है कि काम, क्रोध और मोह से उत्पन्न होता है
६ ॥ ६२-६३ ॥ कबीर ने काम के साथ क्रोध का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि कामी क्रोधी और लालची इनसे भक्ति सिद्ध नहीं होती-

कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय ।

भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन दुल खोय ॥ २८६ ॥ क० व० पृ० ०४६ ॥

कबीर के अनुसार मोह भी भक्त के लिए बाधक है क्योंकि जो व्यक्ति मोह में फँस गया उसका जगत् से उद्धार होना कठिन है --

मोह फंद सब फँसदिया कोई न सकै निरबार ।

कोइ साधु जन पारखी बिरला तत्व बिचार ॥ ५० ॥ वही पृ० ५० ॥

कबीर के अनुसार जैसे कामी, क्रोधी, और लालची को भक्ति प्राप्त नहीं होती वैसे ही लोभी को भी प्राप्त नहीं होती-

१- कुछ अन्तर के साथ इसी भाव का एक पद शब्दावली में भी मिलता है --

काम बलवान तहाँ नाम कहँ पाइये, नाम जहाँ होय तहाँ काम नाहीं ।

शब्दा० मा० १ पृ० ६१ ॥

२- तैत्ति० ब्रा० २ ॥ २५ ॥ ६

जब मन लागि लोम सो गया विणय में सोय ।

कहै कबीर बिचारि के कस भक्ती धन होय ॥४६७॥ क० व० पृ० ५०॥

तेरा जन एक बाध है कोई ।

काम क्रोध अरु लोम विवर्जित, हरिपद चीन्है सोई ॥ क० ग० पृ० १५०॥

कबीर के अनुसार स्त्री भी भक्ति मार्ग में बाधक है । वह मनुष्य के तीनों के सुखों को नष्ट कर देती है --

नारि नसावैं तीनि सुख, जा नर पासं होइ ।

भगति मुक्ति निज ज्ञान में, भस्मिन सकई कोइ ॥ १०॥ क० ग० पृ० ४०॥

कबीर की दृष्टि से स्त्री बाधिनी है जो सभी मनुष्यों को भ्रष्ट करती है --

नैनो काजर लाइके, गाढ़े बांधे देस ।

हाथो मंछी लाइके, बाधिनी लाया देस ॥

स्त्री भक्ति मार्ग में अन्तराय है, अतः कबीर ने नाथ और सिद्धों के समान स्त्रियों की अत्यधिक निन्दा की है । महाभारत १३।४०।४-५ में स्त्रियों को प्रज्वलित अग्नि, माया, उस्तर की धार, विषज्वार सर्प कहा गया है । इसी के अनुरूप कबीर ने भी स्त्री को पापिनी, भवकूप, फदा, माया, बिष, दुर्गम घाटी, नर्ककुंड, अग्नि लपट, विषफल, असत्य, सुली से भी अधिक तीक्ष्ण और अपवित्र कहा है ।

कबीर ने स्त्री को माया रूप माना है । कबीर के मतानुसार माया भी भक्ति मार्ग का एक प्रमुख अन्तराय है । माया का प्रभाव सर्वव्याप्त है । ब्रह्मा, विष्णु भी माया के फंदे में आबद्ध हैं । सुर नर मुनि सभी माया में फँसे हुए हैं । मीठी मीठी माया छोड़ी नहीं जाती, यह डाइन नित्यप्रति जीव को नाच नचाती है --

मायामन की मोहिनी, सुर नर रहे लुमाइ ।

इनि माया जग लाइया, माया कौं कोई न लाइ ॥ २६॥ पद पाठ क० ग० ३४॥

मीठी मीठी माया तजी न जाई, अग्यानीं पुरिण कौं मोलि मोलि लाई ।
वही पृ० १६६॥

१- गोरखबाणी पृ० ३५, ७७, ७८ ।

२- क० ग० पृ० ५५, १६५, १६७, २६२, २८०, २८५, २८६, ३१४ ॥

३- क० ग० पृ० ११६, १५१, १६६, ३५, ३४, ३३ ॥

माया जीव को राम से विमुख करती है और वह भक्ति में बाधक है --

कबीर माया पापणी, हरि सू करै हराम ।

मुखि कड़ियाली कुमति की, करुण न देखै राम ॥४॥ क०ग्रं० पृ०३२॥

कबीर के अनुसार कपट, अमिमान, त्रिष्णा और शंका भक्ति की प्राप्ति में अंतराय है --

च्यैत तौ मायौ च्यतामणि हरिपद रसैं उदासा ।

त्रिस्ना अरु अमिमान रहित है, कहै कबीर सो दासा ॥१८४॥

क०ग्रं० पृ० १५०॥

अजहू न संक्या गई तुम्हारी, नांहि निसंक मिले बनवारी ॥

बहुत गरब गरबे सन्यासी, ब्रह्मचरित छूटी नही पासी ॥१८२॥ क०ग्रं० पृ०१४६॥

छाडि कपट भजौ राम राई । कहै कबीर तिहू लोक बढ़ाई ॥२३३॥ पृ०१६७॥

मान भी भक्त के लिए मार्ग में बाधक है । मान की अपेक्षा माया को छोड़ना सरल है । मान में बड़े बड़े मुनि तक गल गए यह मान सबको खाता है -

माया तजी तौ का मया, मानि तजी नहीं जाइ ।

मानि बड़े मुनियर गिले, मानि सबनि को खाइ ॥१७॥ क०ग्रं० पृ०३४, २५७॥

कबीर ने भक्त के लिए तर्क अथवा वाद विवाद को वर्जित माना है --

सर्व भूत सकै करि जान्या चूके बाद बिबादा ।

कहि कबीर मैं पूरा पाया भये राम परसादा ॥ १०० ॥ क०ग्रं० पृ० २६४॥

नारद भक्ति सूत्र के अनुसार कुसंगति सदैव त्याज्य है --

दुःसंगा सर्वथैव त्याज्य ॥४३॥

भागवत :३।३१।३२-३३-३४. के अनुसार दुष्ट मनुष्यों का संग कभी नहीं करना चाहिए । नारदपांचरात्र के मत से भक्तों का स्पर्श, दर्शन, वार्तालाप सदैव त्याज्य है । भक्तों के साथ शयन भोजन करने से पाप लगता है । दुष्टों का संग विषाघर सर्प के समान है ना०पां०रा० २।२।६। इन मतों के अनुसार कबीर ने भी कुसंगति को भक्ति का प्रधान अन्तराय माना है । कबीर के अनुसार मूर्ख व्यक्तियों का संग त्याज्य है तथा कुसंगति काल रूप है --

कूरिण संग न कीजिए लोहा जलि न तिराइ ।

कदली सीप मवंग मुणी, एक बूंद तिहुँ माइ ॥२॥

मारी मरुं कुसंग की, केला काँठे बेरि ।

वो हालै वो चीरिए, साक्षि संग न बेरि ॥४॥ क०ग्रं० पृ० ३७॥

मेर नीसाणीं मीच की, कुसगति ही काल ।

कबीर कहै रे प्राणिआ बाणीं ब्रह्म सँमाल ॥५॥ वही पृ० ४८॥

रैदास

----- भक्ति के अन्तरायों की दृष्टि से रैदास ने आपा, बढ़ाई, क्रुद्धि, सिद्धि, चंचलता संशय, तर्क, काम, क्रोध, लोभ, मद और माया का उल्लेख किया है^१।

रैदास के अनुसार आपा, क्रुद्धि सिद्धि और प्रशंसा भक्ति के अन्तराय हैं, इनके समाप्त होने पर भक्ति की प्राप्ति होती है --

आपा खोय भगति होत है, तब रहै अंतर उरफाई ॥७॥ बा० पृ० ५॥

भगति ऐसी सुनहु रे भाई । आह भगति तब गई बढ़ाई ॥ बा० पृ० ६॥

आपो गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई ।

राम मिल्यो आपोगुन खोयो ररिधि सिधि सबे गँवाई ॥७॥ बा० पृ० १३॥

रैदास के अनुसार भक्ति मार्ग में अहंकार बड़ा भारी बाधक है । अहंकार को भक्ति का अन्तराय मानते हुए रैदास ने कहा है--

जति अहंकार उर माँ सत रज तम, ता में रह्यो उरफाई ।

कर्मन बकि परयो कछु नहिँ सुकौ, स्वामी नाँव मुलाई ॥१॥ बा० पृ० ४॥

रैदासके अनुसार जिस व्यक्ति की बुद्धि चंचल होती है और जिसमें संयम काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, मोह और तर्क होता है वह प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता -

नरहरि चंचल है मति मेरी । कैसे भगति कछु मैं तेरी ॥ बा० पृ० ७॥

राम बिन ससय गॉठि न छूटै ।

काम किरौघ लोभ मद माया, इन पवन मिलि लूटै ॥

रैदास राति न सोइये, दिक्स न करिये स्वाद ।

अहनिसि हरिजी सुमिरिये, छाडि सकल प्रतिबाद ॥६॥ पृ० १॥

काम बस मोहिहो करम फँदा ।

सक्ति संबंध किया ज्ञान पद हरि लियो, हृदय बिस्वरूप तजि मयो अंधा ॥

भगति चितऊँ तो मोह दुख व्यापही ॥

बा० पृ० ३७॥

मोह चितऊँ तो मेरी भगति जाई ॥ बा० पृ० ३७॥

१- रैदास की बानी ` पृ० १२-१३-१५-२२ ।

२- राम लव् एण्ड खिौश्त्र् पी कान्त कृष्णाय अय्यर पृ० ५१॥

नानक :

नानक के अनुसार काम, क्रोध, परनिंदा, लोभ, भ्रम, पाखंड, माया और स्त्री
आदि भक्ति के अन्तराय है --

काम क्रोध परहू परनिंदा । लुब लोभ तजि होहु निचिंदा ॥

भ्रम का संगलु तोडि निराला हरि अंतरि हरि एसु पाइआ ॥१॥

गु० ग्र० सा० पृ० १०४१॥

परिहरि निंदा हरि भगति पागु । हरि भगति सुहावी करमि भागु ॥३॥

वही पृ० ११७०॥

ॐ

पाखंडी प्रेम न पाईए सौटा पाजु खारू ॥१॥ म० १ पृ० ५४॥

माइआ मोहि सगल जगु धाइआ । कामणि देखि कामि लोभाइआ ॥

सुत कवन सिउ हेतु बधाइआ । समु की किछु अपना इकु रामु पराइआ ॥१॥

गु० ग्र० सा० पृ० १३४२॥

दादू :

दादू ने गर्व, आपा, मान प्रसिद्धि का भाव, इन्द्रियलम्पटता, चंचलता, काम,
स्त्री, पाखंड, माया और चिंता को भक्ति मार्ग में बाधक माना है ।

दादू के अनुसार जीव को गर्व नहीं करना चाहिए । गर्व से जीव का
विनाश होता है और वह नरक में पड़ता है । गर्व से न भक्ति प्राप्त होती है और
न ब्रह्म का साक्षात्कार ---

गरब न कीजिये रे, गरब होइ बिनास ।

गरब गोखि ना मिलै, गरब नरकनिवसइ ॥

गरब भाव न ऊपै, गरब भगति न होइ ।

गरब पिव क्यों पाइये, गरब करे जिनि कोइ ॥३॥ बा० मा०२ पृ० १६॥

आपा भक्ति का अन्तराय है । अतः भक्त को आपा मिटाकर हरिभक्त
करना चाहिए --

आपा भेट हरि भै, तन मन तै बिकार ।

निरबैरी सब जीव सौं, दादू यह मत सार ॥ बा० मा०२ पृ० २४॥

जिस भक्त में अपनी भक्ति प्रसिद्धि का भाव विद्यमान रहता है उसे राम भक्ति कर्म-ज्ञ अच्ची नहीं लगती --

राम भक्ति भाव नहीं, अपनी भगति का भाव ॥ बा० पृ० २६४ सप्तमंगलदास^१
और जो इन्द्रियो के आधीन है, तथा जिसका मन स्थिर नहीं है उसे भी राम की
भक्ति का ज्ञान नहीं होता -

भगति न जाणै राम की, इंद्री के आधीन ।

दादू बध्या स्वाद सौं, ताथै नाँव न लीन्ह ॥ ६१ ॥ बा० भा० १ पृ० १४० ।

यह मन अपना धिर नहीं, करि नहिँ जाणै कोइ ।

दादू निर्मल देव की, सेवा क्यों करि होइ ॥ बा० भा० १ पृ० १११

काम भक्ति का एक मुख्य अन्तराय है । जैसे हाथी काम के वश में रहता है ऐसे ही
जीव कामासक्त होकर काम के फंदे से नहीं निकल सकता -

जैसे कुंजर काम बस, आप बंधाणा आइ ।

ऐसैं दादू हम मये क्यों करि निकस्या जाइ ॥ ३४ ॥ बा० भा० १ पृ० ११६ ॥

काम शरीर के अन्दर रहने वाला चोर है जो तत्त्व वस्तु का हरण करके ले जाता
है --

दादू. काम कठिन घटि चोर है, घर फौड़े दिन रात ।

सोवत साह न जागई, तत्त वस्तु ले जात ॥ ५३ ॥ बा० भा० १ पृ० १२१ ॥

तन भक्ति का साधन है किन्तु यह काम के द्वारा जरजर हो जाता है --

ज्यों धुन लागै काठ कौं लोहे लागै काट ।

काम किया घट जाजरा, दादू बारह बाट ॥ ५५ ॥ बा० भा० १ पृ० १२१ ॥

स्त्री काम रूप है । अतः दादू के अनुसार स्त्री भक्ति मार्ग में बाधक है ।

जो व्यक्ति कामिनी को त्याग देता है वह जन्ममरण के चक्र से कूटकर ब्रह्म के पास
रहता है --

जै नर कामिनि परिहरै, ते कूटैं गर्म बास ।

दादू ऊँधे मुख नहीं, रहैं निरंजन पास ॥ १०६ ॥ बा० भा० १ पृ० १२६ ॥

१- जैसे मरकट जीम रस, आप बंधाणा अंध ।

ऐसैं दादू हम मये, क्योंकरि कूटै फंदे ॥ ३५ ॥ बा० भा० १ पृ० ११६ ॥

दादू के अनुसार जिस भक्त में पाखण्ड होता है, वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता-
दादू पाखण्ड पीव^न पाइये, जे अतरि साच न होइ ।

ऊपरि हैं क्योंही रही, भीतर के मल घौइ ॥ १६१॥ मा० १ पृ० १४६
आर जिसमें चिता व्याप्त रहती है वह भक्त नष्ट होता है --

दादू च्यंता कीयाँ कुल नहीं, च्यंता जिव कूँ खाइ ।

हूण था सो हूँ रह्या, जाणा है सो जाइ ॥ १४१॥ बा० मा० १ पृ० १८६।

दादू के अनुसार माया जीव को बन्धन में डालती है । मन हाथो है और माया हस्तिनी है तथा संसार सघन बन है जिसमें मूर्ख जीव निर्मय होकर रहता है ---

मन हस्ती माया हस्तिनी, सघन बन संसार ।

तामैं निर्मय हूँ रह्या, दादू मुग्ध गँवार ॥ ५२॥ मा० १ बा० पृ० १२१।

दादू के अनुसार कुसंगति भी भक्ति का अन्तराय है । कुसंगति माता पिता आदि किसी की भी क्यों न हो, वह सब की व्याज्य है -

दादू कुसंगति सब परहरि, माता पिता कुल कोइ ॥ १०६॥ पृ० ३०८
सपा० मंगलदास ॥

सुन्दरदास :

सुन्दर के मतानुसार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, स्त्री, माया, इन्द्रिय-विषय, तर्क, हिसा, गर्व, हल और वृष्णा आदि भक्ति के अन्तराय हैं ।

सुन्दर के अनुसार काम क्रोध, लोभ, मोह, इन्द्रियविषय मद मत्सर अहंकार, आशा, वृष्णा आदि शत्रुओं को नष्ट करके ही भक्त निश्चिन्त हो सकता है --

मारे काम क्रोध जिनि लोभ मोह पीसि डारे,

इन्द्री हू कतल करि कीयौ रजपूतौ है ।

मार्यौ मयमत्त मन मार्यौ अहंकार मीर,

मारे मद मच्छर ऊँ ऐसौ रन रुतौ है ॥

मारी आशा वृष्णा सौऊ पापिनी सापिनी दोऊ

सब कौं प्रहारि निज पदई पहुँचौ है ।

सुन्दर कहत ऐसौ साधु कौऊ सुखीर,

बैरी सब मारि के निश्चिन्त होइ सुखी है ॥ ११॥ सु० १० पृ० ४८८-४८९॥

अमृत्य मनुष्य देह प्राप्त करके, मानव को यह विचार करना चाहिए कि काम, क्रोध, लोभ और मोह इत्यादि ने दसों दिशाओं में लूट मचा रखी है --

पाईं अमोलिक देह इहै नर क्यों न बिचार करैदिल अन्दर ।

काम हु क्रोध हु लोभ हु मोह हु लूटत हैं दस हूँदिसि इन्दर ॥वही पृ० ४०१॥

सुन्दर के अनुसार स्त्री, कामिनी, विष को बेल, नर्क कुण्ड, मानव को फंसाने वाली सक्कल, निन्दनीय और विकारयुक्त है --

नारी बिष बेलि बटी नख शिख देणिय ॥२

सुन्दर कहत नारी नरक को कुंड यह, नरक में जाइ परे सो नरक पाती है ॥३॥

सुन्दर कहत नारी नख शिख निद रूप ताहि जे सराहैं तेतौ बखै गवार है ॥४॥

पृ० ४३८-३९॥

सुन्दर ने माया का भी भक्ति के अन्तराय के रूप में उल्लेख किया है । सुन्दर के अनुसार माया ~~कहे~~ के माथे पर शृंग नहीं होते । ^{मर}माया भ्रम रूप है --

भ्रम जब भयो तब माया ऐसौ नाम धर्यौ

भ्रम के गये तैं एक ब्रह्म सरबंग है ।

सुन्दर कहत याकी दृष्टि हो को फेर मयो

ब्रह्म अरु माया के तौ माथे नहि शृंग है ॥२३॥वही पृ० ६५२॥

जगजीवनदास •

जगजीवन दास के अनुसार तर्क, गर्व, कुसंगति, आदि भक्ति के अन्तराय हैं ।
अतएव भक्तको इनसे पृथक् रहना चाहिए -

साधो करे बिबाद नहि कोई ।

अपने मत मंत्र महीं लागहु, भजत रहु मन सोई ॥१॥

यहि जग महे बदै गरीब हें रहना ।

सौई तैं चित लाउ रे बदै । तजि दे गर्ब गुमाना ॥१॥

तजहु बिबाद कुसंगति सबके, कठिन अहै यह धारा ।

सत्नाम के बेटा बाँधहु, उतरन को भव पारा ॥२॥ बा० मा० १पृ० ६८-६९॥

मूलकदास :

मूलक के अनुसार प्रपंच, आशा, वृष्णा, कष्ट, क्रोध, माया, काम, क्लेश, कामिनी, इन्द्रिय विषय, तर्क और गर्व आदि भक्ति मार्ग के में बाधक हैं --

माया काली नागिनी, जिन डकिया सब ससार हो ।

क्या प्रपंच यह पच रचा ।

आसा तृष्णा सब घट ब्यापी, मुनि गधर्व कोई न बचा ॥२॥१॥

कपट को माला लिये, हापा मुद्रा तिलक दिये ।

बगल में पोथी दाबे, लायी फरफदगी ॥२॥

क्रोध तो बाला नाग है, काम तो परघट काल ।

आप आपको खँवते, मोहिं कर डाला बेहाल हो ॥२॥१॥

एक कनक और कामिनी, यह दोनो बटयार ।

मिसरी की छुरी गर लायके, इन मारा सब ससार हो ॥२॥१॥

इन्द्री खाय गई जग सारा ।

निसदिन चरा करे बन काया । कोई न हँक न हारा ॥३॥१॥ बा० पृ० ६-१०-११-१२

आपा भटि न हरि भजे, तेई नर डूबे । १।

गर्ब न कीजे बावरे, हरि गर्ब प्रहारी ।

गर्बहिं तैं रावन गया, पाया दुख मारी ॥१॥

जरन खुदी रघुनाथ के, मन नाहिं सौहाती ।

जाके जिय अमिमान है, ताकी तोरत छाती ॥२॥ बा० पृ० १८॥

मूलकबाद न कीजिए, क्रोधने देव बहाय ॥५६॥ पृ० ३७-३८॥

मूलक ने कबीर की भाँति यह भी कहा है कि काम भक्ति का अन्तराय होते हुए भी ब्रह्म के दर्शन कराता है --

काम मिलावै राम को, जो राखै यह जीत ।

दास मूलक यों कहै, जो मन आवै परतीत ॥ बा० पृ० ४०॥

वरियासाहब मारवाड़ वाले

वरिया के अनुसार राग और द्वेष भक्ति के अन्तराय हैं । रागद्वेष जीव के बधन के कारण हैं -

पाप पुन्य दोउ पाड़ पड़ीसी, अत बासना नाती ।

राग द्वेष का बधन लागा, गिरह बना उत्पाती ॥५॥ बा० पृ० ५०॥

मध्यकाल में केवल वराहमिहिर ने यह कहा है कि जो स्त्रियों की निन्दा करता है वह उस चोरकी भाँति है, जो स्वयं चोरी करके चोर चोर चिल्लाता है : बृहत्संहिता ३० ७४ : निर्गुण भक्ती में से केवल वराहमिहिर ने वराहमिहिर के मत का समर्थन

किया है । दरिया के अनुसार नारी-जगत् जननी है, मूर्ख लोग राम को भूल कर नारी निन्दा करते हैं --

नारी जननी जगत की, पाल पौस दे पोष ।

मूरख राम बिसार कर, ताहि लगावै दोष ॥६३॥ बा० पृ० ३४॥

निर्गुण भक्तों में केवल दरिया ने नारी को भक्ति के प्रतिकूल नहीं माना है ।

दरियादास बिहारवाले :

सत दरिया के अनुसार कलक, कामिनी, भ्रम, वाद-विवाद, काम, अहंकार, पाखंड, हिंसा, मोह और माया आदि भक्ति के प्रतिकूल तत्व हैं ।

दरिया के मतानुसार कलक और कामिनी के फंदे में फँसकर जीवन व्यर्थ हो जाता है -- जो व्यक्ति नारी का त्याग करता है वह भवविन्ध्य के पार चला जाता है
कलक कामिनी के फंदे में, लालची मन लपटाय ।

कल्पि कल्पि जिव जाइ है, मिथी जनम गँवाय ॥६०॥ सा० पृ० १६॥

जो जिव फंदे नारि से, सो नहीं बस हमार ।

बस राखि नारी जो त्यागै, सो उतरै मवपार ॥६०॥ स्क अनु० पृ० १३॥

नारी काम रूप है । दरिया के अनुसार जीव काम और मोह में आसक्त होकर भगवद्-नाम को भूल जाता है ---

जग में कियो भली नहि काम ।

मंदिल मोह मदन तन व्यापवो बिसरि गये निजु नाम ॥६१॥ वही पृ० १४८॥

दरिया के अनुसार भक्त को भ्रम, वाद विवाद, अहंकार, पाखंड, और हिंसाभाव को छोड़ देना चाहिये । इनकी धारणा करने से भगवद्भक्ति^{की} प्राप्ति नहीं होती --

अपना जाप अनाहद नादा । तजि मव मर्म सो बादि बिबादा ।

अमृत बुंद तहँ फरै निकंदा । अतः घर अँगीर मगनमन चंदा ॥

६० सा० पृ० ५६ ॥

दर्ब हरहि पर सीक ना हरहि, सो गुरु नर्क अघोर रहि परही ।

वही पृ० ७५

पाखंड से प्रभु मिल ना काहू, कही सुभाव सांच पतिवाहू ॥६२॥ वही पृ० २१-२२ ।

पहेल दिल से बदी बिसारो, गरब गरूरि दूरि करि डारो ॥ वही पृ० २३।

मलि करू खून पियै जलि दाख, गर्ब गरूरि दूरि करि डारू ।

मोह माया मद तेजेहु बिकारा, करहु भगति सतगुरु गुन सारा ॥ ३३। वही पृ० १८।

दरिया के अनुसार दुविधा भक्ति मार्ग में विघ्न रूप है । जिस साधक में दुविधा नहीं होती वह प्रभु को प्रिय होना है --

एके कलम कागद है एके एके कोरान पुराना ।

कहे दरिया जब दोबिधा तेजिहो तब प्रभु को मन माना ॥ वही पृ० ६४।

भक्ति के अन्तरायों की दृष्टि से निर्गुण संतो ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया, अहंकार, हल, कपट, चंचलता स्त्री और वाद विवाद का उल्लेख किया है । कबीर, दादू आदि संतों ने स्त्री को भक्ति मार्ग में विघ्न अवश्य माना है, किन्तु दरिया साहव मारवाड़ वाले ने स्त्री को भक्ति का अन्तराय नहीं माना है । कबीर और मूलकदास ने काम को भक्ति अन्तराय मानते हुए नियंत्रित काम परमार्थ सिद्धि में विघ्न नहीं माना है ।

: च निर्गुण संतों की साधना का उनके दार्शनिक विचारों से सामंजस्य

पूर्व अध्याय में निर्गुण संतों के दार्शनिक विचारों का विवेचन किया गया है । निर्गुण संतों के अनुसार एक मात्र सत्य-सत्ता ब्रह्म है । ब्रह्म ही जीव और जगत् रूप में अभिव्यक्त हो रहा है । जीव और जगत् का ब्रह्म से भिन्न रूप भ्रान्ति और माया के कारण दृष्टिगत होता है । वस्तुतः ब्रह्म और जगत् कनक और कुंडल, जल और तरंग की भाँति अभिन्न हैं । जीव को जब ज्ञान होता है तब वह द्वैतभाव को भूल कर ब्रह्म में समाहित हो जाता है । जीव का ब्रह्म रूप होना ही मोक्षा है ।

निर्गुण संतों के अनुसार जब जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है, तब भक्त और भगवान में भी कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । साधना एक प्रकार की क्रिया अथवा कर्म है । विचार और कर्म क्रिया में कोई विरोध उत्पन्न न हो, इसी दृष्टि से निर्गुण संतों ने अपनी साधना की व्याख्या की है । लौकिक जीवन में पति पत्नी का संबंध समानता का माना गया है । पति पत्नी में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा । पति और पत्नी के जीवन को बाँधे वाला एक मात्र सूत्र प्रेम है । इसी के अनुसार निर्गुण संतों ने ब्रह्म को पुरुष और आत्मा को स्त्री मान कर भक्ति भाव की व्याख्या की है । ब्रह्म पुरुष है और आत्मा स्त्री । अतः दोनों का स्काकार प्रेम के द्वारा ही हो सकता है ।

पत्नी प्रेम के द्वारा ही पति को प्राप्त कर सकती है। इस आदर्श के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण सत्ता की भक्ति प्रेमा भक्ति है।

निर्गुण सन्तों की भक्ति साधना में जो दास्य भाव मिलता है वह भी प्रेमा भक्ति के अन्तर्गत ही आता है^१। जैसे पति और पत्नी में कोई अन्तर नहीं होता, वैसे ही निर्गुण सत्ता ने दास और स्वामी में कोई अन्तर नहीं माना। निर्गुण सत्ता के अनुसार न कोई दास है और न कोई स्वामी --

प्रणवै नामा भय निहकामा को ठाकुर को दासा रे ॥ हि० को० भा० सं० की० देन पृ० २५४ ॥

ना में कहता ना में सुनता ना में सेवक स्वामी रे हो ॥ १ ॥ शब्दा० भा० २ पृ० १११

वस्तुतः सेवक और स्वामी में द्वैत भाव नहीं है। सेवक स्वामी ही है --

में जन सेवक है नही, मेरा किराम ।

मेरा जन मुफ सा रिखा दादू कहै राम ॥ ४ ॥ बा० भा० २ पृ० ७० ॥

जीव ब्रह्म रूप ही है अथवा ब्रह्म ने ही जीव रूप धारण किया है। इसी भाव के अनुरूप अपने भक्ति भाव की व्याख्या करते हुए रेदास ने कहा है कि स्वामी ही सेवक है और सेवक ही स्वामी --

में कोई नर तुहि अंतरजामी । ठाकुरैं जन जानिये जनैं स्वामी ॥ २ ॥

तुम सबन में सब तुम माहीं । रेदास दास असमकि सी कहाँ कहाँ हीं ॥ ३ ॥

बा० पृ० १६ ॥

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्गुण भक्तों का दास्य भाव पति-पत्नी के सेवा भाव जैसा ही है और वह प्रेमा भक्ति के अन्तर्गत है।

निर्गुण सन्तों के अनुसार जब जीव परमार्थ साधना के द्वारा जगत् भाव से मुक्त होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है तब उसमें और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं रहता। जीव का ब्रह्म भाव प्राप्त करना ही मोक्षा है। निर्गुण सन्तों ने अपनी भक्ति की मोक्षा भाव अथवा जीव और ब्रह्म के एकाकार होने के अनुरूप ही प्रतिपादित किया है।

१- अपना बल सब छोड़ि दे सैं तन मन लाइ।

सुन्दर तब पिय रीक्ति करि सबे कण्ठ लगाई ॥ ४२ ॥ सु० ग्रं० पृ० ६६ ॥

दादू कर साई की चाकरी, ये हरि नाँव न छोड़ि ।

जाणा है उस देस को, प्रीति सौं जोड़ि ॥ १३ ॥ बा० भा० १ पृ० १०१ ॥

कबीर के अनुसार मोटा के उपरान्त जीव ब्रह्म में मिल जाता है --

बहुरि हम काहे कूं आवहिगे ।

बिहुरे पंचतत की रचना तब हम रामहि पावहिगे ॥

कहे कबीर स्वामी सुख सागर, ह्सहि ह्स मिलावहिगे ॥ १५०॥

क०ग्रं० पृ० १३७॥

कबीर की प्रेमा भक्ति इसी मोटा भाव के अनुरूप है । कबीर के अनुसार प्रेमा भक्ति में जीव पत्नी ब्रह्म .पति से मिल जाता है --

किया स्यांगर मिलन के ताई, काहे न मिलौ राजा राम गुसाईं ।

अब की बेर मिलन जो पाऊं, कहे कबीर मौ जलि नही जाऊं ॥

११७॥ क०ग्रं० पृ० १२५॥

सुन्दर के अनुसार आत्मा और परमात्मा का मिलन हीमोटा है --

आत्म ह अरु परमात्मा, कहन सुनन कौं दीइ ।

सुन्दर तबही मुक्त है जबहि सकता होइ ॥ ३६॥ सु०ग्रं० पृ० ८०५॥

और इसी के अनुरूप जीव और ब्रह्म की अभिन्नता ही भक्ति है --

सदा अण्डित एक रस सोह सोह होइ ।

सुन्दर याही भक्ति है बूझै बिरला कोइ ॥ ५१॥ सु०ग्रं० खं०२ पृ० ६७०॥

जिस प्रकार निर्गुण सन्तों के दार्शनिक विचारों में अद्वैत भाव फलकता है ।

वैसे ही उनकी भक्ति साधना में अद्वैत भाव दृष्टिगत होता है ।

जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है । इसी के फलस्वरूप निर्गुण संतों में यह कहा है कि सत :भक्त और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है --

संता कौ मति कोई निदहु संत राम है एको ।

कहु कबीर में सो गुरु पाया जाका नाउ बिबेको ॥ ३०॥ क०ग्रं० पृ० २७३॥

रेदास कहे जाके हूँ, रहे रैन दिन राम ।

सो भगता भगवंत सम, क्रोध न व्यापि काम ॥ ३॥ बा०पृ० १॥

जहँ राम तहँ सत जन, जहँ साधू तहँ राम ।

दादू दून्यो एकठे, अस परस बिसराम ॥ १८१॥ बा०मा० १ पृ० ६४॥

दादू इस संसार में ये द्वे रत्न अमोल ।

इक साईँ अरु सतजन, इनका मोल न तोल ॥ ६०॥ दादू की बा० मा० १

पृ० १६३ ॥

सुन्दर हरिजन एकैहिं भिन्न भाव कछु नांहि ।

सतनि माहे हरि कै सत कै हरि माहि ॥४८॥ सु०ग्रं० पृ० ७४५॥

राम संत ते अंतर नाही । संत ते कबहू न्यारे नाही ॥१०॥

जगजीवनसाहब की शब्दावली भा० १ पृ० ५४।

निर्गुण संतों की भक्ति साधना उनके अद्वैत दर्शन के अनुकूल ही है । निर्गुण संतों के अनुसार जो मोक्षा है, उसको जिनोंने प्राप्त कर लिया, वही उनकी भक्ति साधना में भक्ति के द्वादश माने गये हैं ।

निर्गुण संतों के अनुसार मोक्षा और भक्ति के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है । अतः जहाँ उन्होंने मोक्षा प्राप्ति के साधनों का उल्लेख किया है, वहाँ उन्होंने भक्ति के साधनों का भी उल्लेख किया है । परमार्थ मार्ग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार आदि विघ्न समझे गए हैं^१ । निर्गुण संतों ने इन्हीं विघ्नों को भक्ति के अन्तराय माना है ।

१- यजु० ४०।१६, ऋ० ४।१।४, ८।१६।११, ऋ० १०।२२।८, शत० १।४।६।४ गीता १६।२१ ॥

अध्याय ७

निर्गुण राम भक्ति में लौक व्यवहार

नीचे निर्गुण सन्तो के अनुसार लौक व्यवहार का व्यवहार दिया जा रहा है ।

क. जीवन का लक्ष्य

नामदेव

नामदेव के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य भावद् भक्ति करना है -

नर तनु पायी राम नहिं गायी भूत्यो पशू गृहारा रे ।

सिर पर काल खडा शर साधे, नामदेव कहै पुकारा रे ॥८॥

हि० क० १० सं० की देन पृ० २७०॥

तू हरि भजु मन मेरे पदु निरखानु । बहुरि न होई तेरा आवन जानु ॥ पृ० २४३॥

कबीर

जीवन लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कठोपनिषद् में यह कहा गया है कि स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति, आयु आदि लौकिक भोग दाण्डमंगर हैं अतः ये जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते । कठोपनिषद् के अनुसार आत्म तत्त्व को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है -

स्तच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रवृत्य धर्म्यमणुमेतमाप्य ।

स मोदते मोदनीय- हि लब्ध्वा विवृतः सद्म नचिकेतसंमन्ये ॥ ११२॥ १३॥

मुण्डकोपनिषद् में जीवन का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि उपासना द्वारा तीक्ष्ण किये गये आत्मा रूपी बाण से बिन्दु वाला अक्षर ब्रह्म ही जीवन का लक्ष्य है । मुण्डकोपनिषद् के अनुसार ओंकार धनुष, आत्मा बाण और ब्रह्म उसका लक्ष्य है -

धनुर्गृहीत्वोपनिषद महास्त्रं शरं ह्युपासनिश्चितं सन्धयीत ।

आयम्य तद् भावगतेन चेत्तदा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ २१२॥ ३॥

प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेदव्य शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ २१२॥ ४ ॥

उपनिषदों के अनुसार ही कबीर ने जीवन लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया है । कबीर के अनुसार स्त्री, पुत्र सपत्ति आदि भौतिक पदार्थ चाणभूंगुर हैं^१ । अतः भौतिक विषय जीवन के लक्ष्य नहीं हो सकते । कबीर के मतानुसार आत्म तत्त्व का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है । उसके अनुसार ऐसा जीवन व्यर्थ है जिसमें राजा राम से प्रेम उत्पन्न नहीं होता । भौतिक विषय बार बार मिलसकते हैं, किन्तु राम पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते । जो राम नाम का जप नहीं करता वह अंधा है, और वह यम के बंगुल में फँसता है । सुत, दारा अतः समय में लुटेरे बन जाते हैं अर्थात् अन्तिम काल में माया काम नहीं आता । अतएव जीव को राम नाम का जप करना चाहिए, जो जीव का जगत् से उद्धार करता है --

दारा सुत ग्रह नेह, सपत्ति अधिकारी ॥

यामै कछु नाहि तेरो, काल अवधि आई ॥ क०ग्रं० पृ० १६६॥

जरि जाव ऐसा जीवनां, राजा राम सू प्रीति न होई ।

जन्म अमोलिक जात है, चेति न देखे कोई ॥

कहे कबीर चित कचला, सुनहू मूढ मनि मोरी ।

विणिया फिरि फिरि आवैं, राजा राम न मिले बहोरी ॥ १२७॥

क०ग्रं० पृ० १२८-२६॥

राम न जपहु कहा भयो अंधा, राम बिना जम भैले फँधा ॥

सुत दारा का किया फसारा, अंत को बेर भये बटपारा ॥

माया अर्क ऊपरि माया मांछी, साथ न चलै णोणरी हांड़ी ॥

जपौ राम ज्युं अति उबारै । गढी बांह कबीर पुकारै ॥ १२८॥ पृ० १२६॥

कबीर के अनुसार आत्म^{तत्त्व} का चिन्तन ही जीवन का लक्ष्य है -

जब धैं आत्म तत बिचारा ।

तब निरबैर भया सबहिन धैं, काम क्रोध गहि डारा ॥ क०ग्रं० पृ० १५०॥

१- बीजक पृ० ३०, शब्दा० भा० २ पृ० ३

२- शब्दा० भा० २ *पृ० ६७ ॥

कहै कबीर उनि देसी सिधायै, बहुरि न इहि जगि मेला ॥२०७॥ पृ० १५८॥
जीवन का लक्ष्य ब्रह्म साक्षात्कार है^१। इसका कबीर ने आत्मा को स्त्री और ब्रह्म को पुरुष मानकर, दोनों के प्रेम मिलन के रूप में भी उल्लेख किया है -

वै दिन कब आवैगे माइ ।

जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबौ अंगि लगाइ ॥

हौं जानूँ जे हिल मिलि कैल तनमन प्रान समाइ ।

या कामना करौ परपूरन, समर्थ हौ राम राइ ॥

माहि उदासी माघौ चाहै, चितवत रैन बिहाइ ।

सेज हमारी स्यंघ भई है, जब सोऊँ तब खाइ ॥

यहु अरदास दास की सुनिये, नन की तपति बुझाइ ।

कहै कबीर मिले जे साईँ, मिलि करि मंगल गाइ ॥३०६॥ क०ग्रं पृ० १६१-६२

मुण्डकौपनिषद् के समान कबीर ने मो शब्द रूपी बाण से जीवन के लक्ष्य आत्मतत्त्व को भेदन करने के लिए कहा है -

सतगुर लई क्माणा करि, बाहण लागा तीर ।

एक जु बाह्या प्रीति हू मीतरि रह्या सरीर ॥६॥

सतगुर सौचा सूरिकाँ, सब्द जु बाह्या एक ।

लागत ही मे मिलि गया, पहुँचा क्लेजे छेक ॥७॥ क०ग्रं पृ० १

सतगुर माया बाण भरि, धरि करि सूखी मूठि ।

अंगि उधाडै लागिया, गई दवा सँ फूटि ॥८॥

हैसे न बोलै उनमनी, चंचल मैलह्या मारि ।

कहै कबीर मीतरि मिथा, सतगुर हथियारि ॥९॥

गूगा हूवा बावला, बहरा हूवा कान ।

पाऊँ थें फुल मया, सतगुर मारया बाण ॥१०॥ क०ग्रं पृ० २॥

कबीर ने आत्म तत्त्व के चिन्तन अथवा ब्रह्म के साक्षात्कार को मोटा की कौटि में नहीं रखा है। उनके अनुसार राम का साक्षात्कार या उनके प्रेम 'मक्ति' की प्राप्ति मोटा से उत्कृष्ट है क्योंकि जीव को जब तक बेकुंठ की इच्छारहती है,

तब तक उसे राम भक्ति की प्राप्ति नहीं होती^१। कबीर के अनुसार यह प्रेम या राम भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कबीर के अनुसार यह प्रेम या राम भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्म चिन्तन और राम के साक्षात्कार से कबीर का आशय सम्भवतः राम प्रेम की प्राप्ति से ही है। कबीर आत्मा को स्त्री और राम को पति मान कर राम प्रेम को ही जीवन का लक्ष्य बताया है।

रैदास

कबीर की भाँति रैदास ने भी राम भक्ति को ही जीवन का लक्ष्य माना है -

हरि सा हीरा क्वाहि कै, करे जान की आस ।

ते नर जमपुर जाह्यो, सत भाषै रैदास ॥१॥ बा० भा० पृ० १

दरसन दीजे राम दरसन दीजे । दरसन दीजे बिलेब न कोजे ।

दरसन तोरा जौवन मोरा । बिन दरसन क्यों जिये चकोरा ॥८०॥ १॥ बा० पृ० ३६

रैदास के अनुसार ससार से मन को हटाकर हरि में समाहित करना और प्रत्येक समय उनकी चिन्तन करना जीवन का लक्ष्य है -

मैं अपना मन हरि सी जोरुयो । हरि से जोकर सबन से तोरुयो ॥३॥

सबही पहर तुम्हारी आसा । मन क्रम बचन कहै रैदास ॥५०॥ ४॥ बा० पृ० २४

नानक :

नानक के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश रुद्र और समस्त ससार रोगी है, अतः इनकी कामना करना व्यर्थ है जो हरि पद को पहिचाना है, वही मुक्त होता है --

रमेमि-ब्रह्म-बैकुंठ-कै-असम-तब-तम-नहि-हरि-चरन-बिबन्स-+

रोगी ब्रह्मा बिसु सरुद्रा रोगी सगल संसारा ।

हरि पदु चीनि मए से मुक्ते गुर का सबदु ठीचारा ॥४॥ गु० गृ० पृ० ११५३।

१- जब लग है बैकुंठ की आसा, तब लग नही हरि चरन निवासा ।

कहे कबीर यह कहिये काहि, साध सगति बैकुंठहि वाहि ॥२४॥ क० गृ० पृ० ६६।

राम-मिलन हो नानक के जीवन का लक्ष्य है । राम मिलन से सुख प्राप्त होता है और जीव की तृष्णा भी नष्ट हो जाती है ।

अपने पिआरे बिन हकु सिनु रहि न सकउ बिन मिले नीद न पाई ॥७॥

पिह नजीकि न बूझै बपुही ननिगुरि दोआ दिखाई ॥८॥

सहजि मिलिआ तब ही सुख पाइआ नृसना सबदि बुझाई ॥९॥

कहु नानक तुम ते मनु मानिआ कीमति कहनु न जाई ॥१०॥३॥गु०ग्रं०पृ०१२८

दादू

दादू के अनुसार जीव का ब्रह्म के समान बनना ही जीवन का लक्ष्य है । यह लक्ष्य जीवन का क्रमिक विकास करते रहते से प्राप्त होता है--

दादू सतगुर पसु माणस करे, माणस थे सिध सोइ।

दादू सिध थे देवता, देव निरजन होइ ॥बा० भा०१॥१२ पृ० २॥

दादू ऐसा गुर मिल्या, जीव ब्रह्म करि लेइ ॥१३॥पृ०२॥

दादू ने जीवन के लक्ष्य की दृष्टि से मोटा की अपेक्षा राम और उनके दर्शन को अधिक महत्व दिया है, तथा उन्होंने उन्हीं के लोक में चलने की कामना की है -

दरसन दे दरसन दे, हौं तो तेरी मुक्ति न माँगौं रे ॥

सिद्धि न माँगौं रिद्धि न माँगौं, तुमही माँगौं गोबिदा ॥१॥बा०भा०२

पृ० १२३॥

चलु दादू तहें जाइये, जहँ मरै न जीवै कोई ।

आवागमन भय को नहीं, सदा एक रस होइ ॥२३॥बा०१ पृ० १७१॥

भौतिक विषय अथवा ससार जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह दुःख है । राम ही जीवन का लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि वह सुख सिन्धु है । दादू के अनुसार दुःख रूप ससार को छोड़ कर सुख सिन्धु तक पहुँचना चाहिए -

दुख दरिया ससार ह, सुख का सागर राम ।

सुख सागर चलि जाइये, दादू तजि बेकाम ॥२६॥बा०भा०१ पृ० १६॥

सुन्दरदास

सुन्दर के अनुसार राम-मिलन जीवन का लक्ष्य है। भय-रोग को दूर करने वाला वध आर आणधि राम हो है, अतः प्रत्येक समय राम का हो स्मरण करना चाहिए -

बंद हमारे राम जो आणधि हू है राम ।

सुन्दर यह उपाइ अब सुमिरन आगे जाम ॥४॥सु० पृ० १००८॥

सुन्दर ने मुक्ति को भी जीवन का लक्ष्य माना है, किन्तु उन्होंने मुक्ति को अपेक्षा मुक्ति को अधिक महत्व दिया है -

अलण निरजन ध्यावख और न जाचउ रे ।

कोटि मुक्ति देइ कोई, तौनाहि न राचउ रे ॥सु० पृ० ८२३॥

जगजीवन साहब :

जगजीवन के अनुसार सत्य ब्रह्म में समाहित होना और ससार के समस्त विषय को त्याग कर सत्तनाम के चरणों में रत रहना और उनके नाम का जप करना ही जीवन लक्ष्य है -

और मन रहहु चरन ते लाग । इत उत सकल देहु तुम त्याग ॥१॥

समिरहु मन सत्तनाम सकल घघ त्यागी ॥बा० भा०१ पृ० २८॥

एव जहाँ निर्गुण राम रहता है, वहीं पर जीव को अपना स्थान बनाना चाहिए-

कर मुकाम जहाँ निर्गुन नाम । ए मन बैठि रहो तेहि के ढिग ॥बा० भा०१ पृ० ११६॥

मलूकदास .

मलूक के अनुसार राम प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। सारे ससार के जितने विषय हैं उनकी आशा छोड़ कर राम को प्राप्त करना चाहिए। यह राम जीव का प्राण और धर्म है -

कहत मलूकदास छोड़ दे पराई आस,

रामधनी पाय के अब काकी सरन जाइये ॥४॥बा० पृ० २६॥

राम भरे प्रान रहमान भरे दीन इमान,

भूल गयो मैया सब लोक लाज धोई है ॥२॥

छोड़ि केसव राय मेरो दूसरो न कोई है ॥४॥बा० पृ० २८॥

दरियासाहब मारवाड़ वाले

अन्य सत्तों की भाँति दरिया ने भी जीवन का लक्ष्य राम-प्राप्ति को बताया है। दरिया के अनुसार राम सत्य और जगत् मिथ्या है। अतएव ससार को छोड़ कर राम के सम्मुख नहीं ही रहना चाहिये। यह राम ही जीव का आदि और अन्त है, राम के बिना अन्य सब भोग व्यर्थ हैं -

दरिया सँचा राम है और सकल ही फूठ।

सनमुख रहिये राम से, दे सबही को पूठ ॥२१॥ बा० पृ० २५।

आदि अन्त मेरा है राम, उन बिन और सकल बेकाम ॥१॥ बा० पृ० ३७॥

दरियादास बिहार वाले

दरिया के अनुसार राम का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है। इन्द्र और ब्रह्मा आदि काल के वश में हैं। अतः ये सब जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते। जो निरञ्जन पुरुष सम्पूर्ण ब्रह्मांड को खेल खिलाता है, उसको पहिचाने बिना कोई भी मोक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। दरिया ने यह कहा है कि उस व्यक्ति का जीवन धन्य है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है और जो पुरातन पुरुष का स्मरण करता है। इस प्रकार दरिया के अनुसार राम का स्मरण करना ही जीवन का लक्ष्य है -

सत्तनाम निर्गुन अघारा। ता के काल न करे अहारा।

इंद्र लोक इदर ओइ रहही। तिनहुँ के काल बिगुरचन करही।

ब्रह्म लोक ब्रह्मा अस्थाना। तिनहुँ के काल करे पिसमाना ॥

एन निरंजन सभहि फुलावै। बिन चीन्है कोइ मुक्ति न पावै॥

धन्य जिवन ताको है ज्ञान। पुरुष पुरान जिन्ह सुमिरन ठाना॥

दो सा० पृ० १२-१३॥

इस प्रकार निर्गुण सन्तों के अनुसार राम का साक्षात्कार अथवा राम-भक्ति की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन लक्ष्य के सम्बन्ध में निर्गुण भक्तों में कोई मतभेद नहीं है।

‘सं’ समाज का स्वरूप

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अपने विचारों के अनुसार मानव समाज का निर्माण करता है। समाज मनुष्य के विचारों का मूर्तरूप है। निर्गुण सन्तों के अनुसार समाज का क्या स्वरूप है, नीचे इसका विवेक किया जा रहा है।

नामदेव

नामदेव ने जिस समाज की कल्पना की है वह वर्णरहित है। जिस प्रकार नाना वर्णों की ग्रामों का दूध एक ही वर्ण का होता है उसी प्रकार तत्त्वतः मनुष्य समाज भी एक ही वर्ण का है, उसमें ब्राह्मण और शूद्र जैसा वर्ण भेद नहीं है -

नाना वर्ण उनका एक वर्ण दुध, तुम कहाके बहान हम कहाके ॥ सुद ॥ ४॥

हि० कौ० म० सं० की देन पृ० २७०।

इसी प्रकार का एक छंद कबीर का भी मिलता है -

साची बात कहै जे वासो, सो फिरि कहै दिवाना तासू ।

गोप भिन्न है सैक दूधा, कासूं कहिये बालन सूदा ॥ क० ग्र० पृ० २४०॥

कबीर

कबीर के अनुसार मानव समाज में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। कबीर ने जिस समाज की कल्पना की है उसमें कोई भी मध्यम निम्नतर वर्ग का व्यक्ति नहीं है। मध्यम निम्नतर वर्ग का व्यक्ति वह है जो राम नाम का स्मरण नहीं करता -

नहीं को ऊँचा नहीं को नीचा, जाका प्यछ ताही का सीचा ।

जे तूं बाँभन^{बभनी} जाया, तौ आन बाट ह्वै काहे न आया ॥

जे तू तुरक तुरकनीं जाया, तौ भीतरि खतना क्यूं न कराया ॥

कहै कबीर मधिम नहीं कोई, सो मधिम जा मुखि राम न होई ॥ ४१॥

क० ग्रं० पृ० १०२॥

सम्पूर्ण मनुष्य एक ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं अतः उनमें न कोई ब्राह्मण है और न कोई शूद्र -

एक बूंद सैक मल मूतर, एक चाम एक सूदा ।

एक जाति थैं सब उत्पनां, कौन बाँसन कौन सूदा ॥ क० ग्र० पृ० १०६॥

कबीर ने जातिवाद का खंडन किया है। कबीर के अनुसार समाज में जाति भेद नहीं होना चाहिए। कबीर के अनुसार समाज में संतों की ही एक जाति होनी चाहिए।

कबीरने सभी तत्वों में सत्ता को सबसे बड़ा माना है। समाज में विविध जातियों के विस्तार से काल का प्रयोग ही बढ़ता है। कबीर के अनुसार भक्तों की कोई जाति नहीं होती -

सततजात न पूछो निरगुनियों ।

साध बराम्हन साध हचरी, साध जातो बनियों ।

साधन माँ कृत्तिस कौम है, टेढ़ी तोर पुछनियों ॥ १॥

साध नाऊ साध धोबी, साध जानि है बरियों ।

साधन माँ रैदास सत है, सुपुच ढण्णि से भंगियों ॥ २॥

हिन्दू तुकँ दुह दीन बने है, कछू नाहिँ पहिचनियों ।

लाखन जाति जगत माँ फैली, काल को फंद पसरियों ॥ ३॥

सब तत्तन मा सैत बडे है, मब्द रूप जिन देहियों ।

कहै कबीर सुनी माइ साधो, सवरूप वहिजनियों ॥ ४॥ शब्दा० भा० १ पृ० ६८

समाज में वर्णों अवर्णों और धनवान् एवं निधन की दृष्टि से भेदभाव नहीं होना चाहिए। कबीर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी भक्त के समान नहीं हैं -

जहि कुल भक्त भाग बढ़ होई ।

गनिये न बरन रंक धनी, बिमल ब बास निजसोई ॥ १॥

बाह्यन कृत्री और बेस सुद्र सब, भक्त समान न कोई ॥ २॥ शब्दा० भा० ३ पृ० १७।

साणत ब्राह्मण जिनि मिले, बेसनो मिलो चँडाल ।

अंक माल दे भेटिए मानूँ मिले गोपाल ॥ १६॥ क० अ० पृ० ३६॥

रैदास .

रैदास ने समाज की विषमता के विषय का उल्लेख नहीं किया है। कदाचित् कारण यह है कि वे स्वयं एक नीची समझी जाने वाली जाति के थे। किन्तु विनम्रता के कारण अपने को हीन जाति का बताने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया है -

एसी मैरी जाति बिस्थात चमारं । हृदय राम गोबिंद गुनसारं ॥ ७० पृ० १६।

जाति भी ओछी जनम भी ओछा, ओछा करम हमारा ।

हम रैदास रामराई को, कह रैदास बिचारा ॥ ३॥ बा० पृ० २०॥

नानक .

नानक के अनुसार भी समाज में वर्णभेद नहीं होना चाहिए -

वरन भेस नही ब्रह्मण खत्री ।

देउ न देहुण गऊ गाइत्री ॥गुरु० १०॥पृ० १०३६॥

सुंदरदास

सुन्दर के अनुसार समाज में वर्णाश्रम का भेद नहीं होना चाहिए । समाज वर्णाश्रम का विभेद करने से उत्पन्न में पड़ जाता है -

गौरवधंधा वेद है वचन कही बहु भाति ।

सुन्दर उरफयी जगन सब वर्णाश्रम की पांति ॥३५॥सु०ग्रं० पृ० ६६७॥

दरिया .

कबीर के समान संत दरिया ने भी कहा है कि समाज में जाति और वर्ण भेद नहीं होना चाहिए । सम्पूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म व्याप्त है । अतः किसी को भी ब्राह्मण जात्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं कहा जा सकता । जिस प्रकार एक ही प्रकार की मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनते हैं उसी प्रकार एक ही ब्रह्म से सम्पूर्ण मनुष्य उत्पन्न हुए हैं -

वेद पढ़े का रह गुन पछित ।

एक ब्रह्म सकल घट भाषत अब कहिए किमि खडित ।

ब्राह्मण जात्री बैस सुद्र सम हिंदु तुरुक किमि कहिए ।

मटी एक नाना बिधि बासन एक जिमी पर रहिए ॥४० एक अनु० पृ० ६४
अतः दरिया के अनुसार मनुष्य समाज में जाति पॉति का बंध भेद भाव नहीं होना चाहिए -

सतगुरु जाति-पांति नहिं लीजै । जाति खोजै तेहि पातक दीजै ।

द० सा० पृ० ४६॥

दरिया के अनुसार संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए । संतों की कोई जाति नहीं होती । और जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे भी जाति की कोई चिन्ता नहीं रहती^१ । दरिया मनुष्य मात्र की केवल एक ही जाति मानते हैं^१ ।

इस प्रकार निर्गुण सन्तों ने समाज का सांगीपांग वर्णन नहीं किया है। निर्गुण सन्तों के समय में समाज में जो जाति, वर्ण, और वर्ग भेद उत्पन्न हो गया था, उन्होंने उसका खंडन करके वर्गविहीन समाज की कल्पना की है। निर्गुण सन्तों के अनुसार समाज में कोई छोटा होना चाहिए और न कोई बड़ा। सभी मनुष्य एक ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं अतः सबको समान अधिकार होना चाहिए।

• ग धर्म का स्वरूप

धर्म और समाज परस्पर अभिन्न हैं। धर्म का समाज पर और समाज का धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि समाज में वर्ण, जाति, और वर्गभेद है, तो उसमें धर्म भी वर्ण, जाति और वर्ग से सम्बन्धित हो जाता है। जो समाज वर्ग वर्ण और जातिविहीन होता है, उसका धर्म व्यापक होता है। धर्म शब्द धृ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। जो व्यक्ति और समाज के जीवन को धारण करता है वह धर्म है। निर्गुण सन्तों के अनुसार धर्म का ^{व्यापक} स्वरूप है, र नीचे इसका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है।

नामदेव

नामदेव के अनुसार धर्म, ज्ञान प्रधान होना चाहिए। नामदेव ने एक स्थान पर कहा है कि हिन्दू और मुसलमान से ज्ञानी श्रेष्ठ है -

हिंदू अना तुरक कारण दोहा ते गिजानी सिजाना । वही पृ० २५१। वृ० ३०।

नामदेव ने भैरव, भूत, शीतल, शिव, महामाई, और दुर्गा की पूजा को हेय कहा है। नामदेव के धर्म में वेद और पुराणों के स्थान पर नाम जप और योग साधना को ग्रहण किया ^{गया} है -

भैरव भूत सीतला धावे । सर बाहन ऊहु बार उड़ावे ॥

हऊ तरु एक रमईआ लेहऊ । जानदेव बदलावनि देहऊ ॥

सिव सिव करते जो नरु धिजावे । बरद चढे डमरु उमकावे ॥

महामाई की पूजा करे । नर से नारि होइ अतरे ॥

तू कहिअत हो आदि भवानी । मुक्ति की बरीआ कहा कपानी ॥

वही० पृ० २५१ ॥

बेद पुरान सासत्र आनना भीति कबीर न गावऊगौ ।

अखड मडल निरकार महि अनहद बेन बजावऊगौ ॥ वही पृ० २५२॥

नामदेव के अनुसार पाखंड को धर्म में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए । उनका धर्म भक्ति प्रधान है । उन्होंने यह कहा है कि तीर्थयात्रा करना और हिमालय पर प्राणान्त करना भी राम नाम जप के समान नहीं है -

छोडि छैडि रे पाखंडी मन कपटु न कीजे ।

हरि का नामु नित नित हि लीजे ॥

कोटि जऊ तीरथ कोर तनु जऊ ह्वाले गावै

राम नाम सरि तऊ न पूजे ॥ वही पृ० २५२॥

कबीर

कबीर ने हिन्दू और मुसलमान धर्म के आडम्बर और पाखंड का खंडन करके एक ऐसे धर्म का स्वरूप उपस्थित किया है, जो वर्ण, जाति और वर्ग भेद से ऊपर, तथा कूआकूत, पाखंड, जड़पूजा, तीर्थ, व्रत और नियम बन्धन से परे है । कबीर का धर्म सत्य, अहिंसा और दया प्रधान है ।

हिंदू और मुसलमानों के पाखंड का खंडन करते हुए कबीर ने यह कहा है कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों ने ब्रह्म का दर्शन का मार्ग प्राप्त नहीं किया है । हिंदुओं की हिंदुआई, तो देखो, जो वेश्याओं के पैरों के नीचे तो शयन करते हैं, किन्तु अपने गागर को कूने तक नहीं देते । ऐसे ही मुसलमान, पीर, ओलिया मुर्गी मुर्गा खाकर तथा घर ही में विवाह सम्बन्ध करके धर्म का स्वांग रचते हैं । कबीर ने हिंदू और मुसलमान धर्म के पाखंड की चुभती भाषा में निन्दा की है -

अरे इन दूहुन राह पाई ।

हिंदू अपनी कोर बड़ाई गागर कुवन न देई ।

बेस्या के पायन तर सोवै यह देखो हिंदुआई ॥ १॥

मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई ।

खाला केरी बेटी ब्याह घरहिं में कोर सगाई ॥ २॥

बाहर से इक मुर्दा लाये धोय घाय चढ़वाई ।

सब सखियाँ मिलि जेवन बेठीं घर भर कोर बड़ाई ॥ ३॥

हिंदुन की हिंदुवारें देखी तुरकन की तुरकाई ।

बहैबीर सुनो भाइ साधो कौन राह ह्वै जाई ॥ शब्दा० भा० १ पृ० ४२-४३।

कबीर मूर्ति पूजा और तीर्थ पूजा का संडन करने हुए कहते हैं कि माला और तसबीह 'सुभिरनी' फेरने वाले वेश्या के समान हैं, और मक्का तथा काशी जाने वाला के गते में फँसी पड़ती है । कबीर के अनुसार जो कढ़ियों और कबरो की पूजा करता है उसकी बुद्धि नाश हो जाती है -

कोई फेरै माला कोई फेरै तसबो ।

देखो रे लीगो दोनों कसबी ॥२॥

कोई जावै मक्के कोई जावै काशी । दोऊ के गल बिच परि गइ फँसी ॥३॥

कोइ पूजै मढ़ियाँ कोइ पूजै गोरों । दोऊ की मतियों हरि लख चोरों ॥४॥

कहत कबीर सुनो भनई नर लोई । हम न किमीके न हमरा कोई ॥५॥ शब्दा० भा० २

पृ० ११४।

कबीर के बाढम्बर जड़पूजा, तोर्थ पूजा, व्रत नियम, षट्कर्म आचार, सध्या, तर्पण आदि के पदा में नहीं हैं, वे इनका खंडन करते हुए कहते हैं -

साधो भजन भेद है न्यारा ।

का माला मुद्रा के पहिरै, चंदन घसे लिलारा ।

मूँड मुड़ाये सिर जटा रखाये, अंग लगाये ढारा ॥१॥

का पानी पाह्ल के पूजै, कदमूल फरहारा ।

कहा भैम तीरथ व्रत कीन्है, जो नहिँ तत्त्व बिचारा ॥२॥

का गाये का पढि दिखलाये, का मरमे ससारा ।

का सध्या तरपन के कीन्है, का षट कर्म अचारा ॥३॥

जैसे बधिक ओट टाटी के, हाथ लिये विख चारा ।

ज्यों बक ध्यान और घट भीतर अपने अंग बिकारा ॥४॥ शब्दा० भा० २ पृ० १६।

कबीर के अनुसार धर्म में दया, ससार से उदासीनता, साम्य भाव, और सहिष्णुता होना आवश्यक है -

दाया राखि घरम को पालै, जग से रहै उदासी ।

अपना सा जिव सब का जानै, ताहि मिलै अविनासी ॥५॥

सहै कुसबद बाद को त्यागै, छाड़ै गर्ब गुमाना ।

सतनाम ताही को मिलि है, कहै कबीर सुजाना ॥६॥ शब्दा० भा०२

पृ० १६॥

कबीर के मतानुसार धर्म हृदय में रहने वाला अन्तर्भाव है, जिसके उपस्थित रहने से बहुत सुख उत्पन्न होता है -

सदा धर्म तेहि हृदया बसई, गम कसौटी कसतहि रहई ।

जोरि कसावै औ जाई, सो बाउर आपुहि बोरई ॥६४॥ बीजक पृ० २५॥

जस जिव आप मिलै अस कोई, बहुत सुख हृदया होई ॥१७॥ वही पृ० ६॥

कबीर ने 'जन्मना वर्ण धर्म की जो निन्दा की है सम्भवतः वह उनके हीन कर्मों के कारण की है। वैसे कबीर वर्ण धर्म के विरोध में नहीं हैं क्योंकि कबीर ने यह कहा है कि ब्राह्मण वर्ण धर्म बुरा नहीं है, किन्तु बुरे कर्म करने से कलियुग के ब्राह्मण खोटे हो गए हैं -

संतो पाड़ै निपुन कसाई ।

बकरा मारि भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न बाई ॥

करि अस्नान तिलक दै बैठे, बिधि से देवी पुजाई ।

आतम मारि पलक में बिनसे रुधिर की नदी बहाई ॥

अति पुनोत ऊँच कुल कहिये, समो माहि अधिकाई ।

इन्हें दीक्षा सब कोइ मागे, हंसि आवै मोहि भाई ॥

पाँच काटन को कथा सुनावै, कर्म करावै नीचा ।

बूढ़त दोउ परस्पर देखा, यम लाये है सींचा ॥

गाय बधे तेहि तुरका कहिये, इन्हें वे क्या कोटे ।

कहै कबीर सुनो है सतो, कलि में ब्राह्मण खोटे ॥ बीजक ११ पृ० ३६-३७ ॥

कबीर ने चारों वर्णों का उल्लेख करते हुए भगवान् बुद्ध के समान यह भी कहा है कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को पहचानता है^१। कबीर के अनुसार जात्रिय वह है जो ज्ञान

१- यस्सालया न विज्जन्ति अजाय अकथकथी ।

अमत्तो गघ अनुप्पत्त तमह ब्रूम ब्राह्मणं ॥ २६ ॥ धम्मपद पृ० १६८ ॥

गम्भीरपज भवावि मग्गामग्गस्स कोविदं ।

उत्तमं धं अनुप्पत्त तमह ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ २१ ॥ वही पृ० १६५ ॥

माणस खाणो करिह निवाज । कुरी कुरी वगइनि तिन गति ताग ।
तिन घरि ब्रह्मण पूरहिनाद । उनमि आवहि ओइ साद ॥

कूडी रासि कूना वापा । कूडु बोलि करहि आहारु ॥

सरम घरम का हेरा दूरि । गु०ग्रं० सा० पृ० ४७१॥

नानक हिन्दुओं की कुआकृत की निन्दा करते हुए कहते हैं कि सूतक रखना व्यर्थ है ।
सूतक रखने से बुराई दूर नहीं होनी । नानक के अनुसार माका सूतक लोभ और आस का
सूतक परधन आर परस्त्री को देखना है -

सूतकु किउ करि रखीये सूतकु पवैरसोइ ।

नानक सूतकु अप नउतरे गिआनु उत्तारे घोइ ॥१॥

मन का सूतकु लोभु है जिह्वा सूतकु कूडु ।

अरवी सूतकु वैखणा परतुअ परधन रूपु ॥

कुंजी सूतकु कनि पै लाइतबारी खाहि ।

नानक हसा आदमी बधे जमपुरि जाहि ॥२॥म०।गु०ग्रं०पृ० ४७२॥

नानक के अनुसार भगवा वस्त्र धारण करके कोई व्यक्ति सन्यास धर्म का अधिकारी
नहीं बन जाता -

इकि कद मूल चुणि खाहि वण खडि वासा ।

इकि भगवा वैसु करि फिरहि जोगी संनिआसा ॥

अदरि तृसना बहुतु ह्वादन भोजन की आसा ।

बिरथा जनमु गवाइ न गिरही न उदासा ॥५॥गु०ग्रं० पृ० १४०॥

गीता के अनुसार ब्राह्मण के स्वभावज कर्म सयम श्रम दम तप, दामा, ज्ञान
और विज्ञान आदि हैं १८।४२ । शौच, तेज, धृति, ददाता, दान और युद्ध कात्रिय
के स्वाभाविक कर्म हैं १८।४३ । नानक ने लगभग गीताके अनुरूप ही वर्ण धर्म का
उल्लेख करते हुए कहा है -

सो ब्रह्मणु जो बिदे बहमु । जपु तपु सजमु कमावै करमु ॥

सील संतोख का रखे घरमु । बंधन तोड़े होवे मुक्तु ॥

सोई ब्रह्मणु पूजण जुगतु ॥१६॥

खत्री सो जु करमा का सूरु । पुन दान का करे सरीरु ॥

संतु पकारौ बीजे दानु । सो खत्री दरगह परवाणु ॥

लषु लोमु जे कहु कमावै । अपण कीता आपे पावै ॥१७॥गु०ग्रं०पृ० १४१॥

नानक के अनुसार दृष्टिमें ~~एक ही वर्ण~~ अपना अपना वास्तविक धर्म
झोड कर सभी एक वर्ण हो गए हैं -

खत्रीआ त धरमु लोडिआ मल्ल मासिआ गही ।

स्रपटि सम इक वरन होई धरमकी गनि रही ॥३॥

पाराशर स्मृति में यह कहा गया है कि कल्प कल्प में सत्य धर्म का नाश होना है-

कल्पे कल्पे जाये मत्स्या पा० स्मृ० २०॥।।षष्ठादश स्मृति से पृ० २६५॥

इसी के अनुसार नानक ने कहा कि युग युग में धर्म का ह्रास होकर बलियुग में धर्म का केवल
एक चरण रह जाता है -

सतजुगि साचु कहै समु कोई । सचि वरतै साचा सोई ॥

मनि मुखि साचु कहै समु कोई । सचि वरतै साचा सोई ॥५॥

त्रै धरम कृता इक चूकी । तौनि चरण इक दुबिधा सूकी ॥

गुरुमुखि होवै सु साचु वखाणो मनमुखि पवै अवाई हे ॥६॥

दइआ दुआपुरि अधी होइ । गुरुमुखि साचु तिथाई हे ॥८॥

राजे धरमे काहि परधार । आसा बंध दानु करार ॥

राम नाम बिनु मुक्ति न होई । थाके करम कमाई हे ॥९॥

कली काल महि इक कल राखी । बिनु गुर पूरे किनै न भाखी ॥

मनमुखि कूहु वरतै वरतारा बिनु गतिगुर भरमु न जाई हे ॥ १३॥ गु० गं० पृ० १०२४-२३।

दादू

दादू के अनुसार धर्मान्तिर्गत आडम्बर और पाखंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
आडम्बर और पाखंड का प्रत्याख्यान करने की दृष्टि से ही दादू ने पाषाण, महामाई,
भैरव, भूत और तीर्थ पूजा की निन्दा करके एक सत्य राम की उपासना पर कल दिया
है --

पत्थर पीवै घोइकरि, पत्थर पूजै प्राण ।

अन्ति काल पत्थर भये, बहु बूढे यहि ज्ञान ॥ १४०॥ बा० भा० १ पृ० १४७॥

पाहण की पूजा करै, करि आत्म घाता ।

निरमल नैन न आवई, दोजग दिसि जाता ॥ १॥

पूजै देव दिहाड़िया, महामाई मानै ।

परगट देव निरजना ताकी सेव न जानै ॥ २॥

भरौं भूत सब भरम के, पसु प्राणी ध्यावै ।
 मिरजनहारा सबनि का, ता कूं नहि पावै ॥३॥
 आप सुवाग्य मेदिनी, का का नहि करई ।
 दादू साचै राम बिन, मरि मरि दुख भरई ॥४॥ वा० भा० २ पृ० ७६ ॥
 दादू कोहें दोहें द्वारिका, कोई कासी जाहिं ।
 कोई मथुरा को चले, साहिब घट ही माहिं ॥१४७॥ वा० भा० १
 पृ० १४८ ॥

सुन्दरदास

नानक के समान सुन्दर ने भी वर्ण-धर्म का उल्लेख करते हुए कहा है कि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है, क्षत्रिय वह है जो ज्ञान क्षत्र को धारण करके प्रजा का पालन करता है, वैश्य वह है जो ऐसा व्यापार करता है जिससे आत्मा को लाभ होता है, शूद्र वह है जो शूद्र देह को त्याग कर अपने स्वरूप में समाहित होता है -

ब्राह्मण कहावै तो तू आपु ही कोब्रह्म जानि, अति ही पवित्र सुख सागर में न्हाइये।
 क्षत्री तू कहावै तो तू प्रजा प्रतिपाल करि सीस पर एक ज्ञान क्षत्र को फिराइये।।
 वैश्य तू कहावै तो तू एक ही व्यापार जानि, आत्मा को लाभ होइ अनायास पाइये।
 शूद्र तू कहावै तो तू शूद्र देह त्याग करि, सुन्दर कहत निज रूप में समाइये ॥२५॥ सु १
 वही पृ० ६१२ ॥

सुन्दर ने गुण-भेद के आधार पर भी वर्ण-धर्म की व्याख्या की है। सुन्दर के अनुसार शूद्र तमगुण प्रधान, वैश्य तमोज प्रधान, क्षत्रिय रजगुण प्रधान और ब्राह्मण सत्त्वगुण प्रधान है -

देहई कों आपु मानिदेहई सो होइ रह्यो, जडता अज्ञान नम शूद्र सोई जानिये।
 इन्द्रिनि के व्यापारिनि अत्यन्त निपुनि बुद्धि, तमोज बर्द्धमन-क्षत्री दुहुं करि
 वैश्य हू प्रमानिये।।

अतहकरण माहि अहंकार बुद्धि जाके, रजोगुण बर्द्धमान क्षत्री पहिचानिये ॥

सत्त्वगुण बुद्धि एक आत्मा बिचार जाके, सुन्दर कहत वह ब्राह्मण बषानिये ॥१२॥

वही पृ० ६०६ ॥

इसी प्रकार सुन्दरदासने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यास धर्म अश्रम के लक्षण निर्धारित करते हुए कहा है कि ब्रह्मचारी वह है जो वेदप्रतिपादित ब्रह्म को जानता है, गृहस्थी वह है जो सुमति प्रिया से विवाह करके ज्ञान रूपी पुत्र उत्पन्न करता है, वानप्रस्थी वह है जो तन को वनवास समझ कर कर्म रूपी कद्मूल का मण्डण कर लेता है और

संन्यासी वह है जो तीनों लोकों को त्याग देता है -

ब्रह्मचारी होइ तू वेद को बिचार देखि, नाही कौसमफि जोई कहुँ वेद अत है ।
गृही तू कहावै तो तू मुमति प्रिया वो ब्याहि, जाके ज्ञान पन होइ उही भाग्यवन्त है ।
वानप्रस्थ होइ तो तू वाया वनवास करि कर्म कंद मूल णाहि फलहू जन है ।
संन्यासी कहावै तो तू तीन्यो लोक न्यास करि, सुन्दर परमहंस होइया सिद्ध है ।

२६ ॥ वही पृ० ६१२ ॥

किन्तु सुन्दर के अनुसार भगवतभक्ति के नमान अन्य कोई धर्म नहीं है -

नाम बराबर तोरिया तुलै न कोउ धर्म ॥ सु० गृ० पृ० ६७७-६४६ ॥

दरिया

सुन्दर के समान दरिया मारवाह वाले ने भी कहा है कि राम नाम सर्वधर्म का मूल है, इस धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म से जीव के मशय नहीं मिट सकते-

दरिया दूजे धर्म से, ससय मिटै न सूल ।

राम नाम रटता रहै, सर्व धर्म का मूल ॥ ३६ ॥ बा० पृ० ८८ ॥

मल्लकदास

मल्लकदास ने मुसलमानों के नमाज, रोजा, बाँग, और हिन्दुओं की मूर्तिपूजा की निन्दा की है । मल्लक के धर्म में चेतन ब्रह्म की पूजा को स्थान प्राप्त हुआ है । मल्लक के अनुसार धर्म में हिंसा भाव नहीं होना चाहिए --

तौजी और निमाज न जानूँ, ना जानूँ धरि रोजा ।

बाँग जिकर तबही से बिसरी, जब से यह दिल खोजा ॥ बा० पृ० ७१ ॥

मूरत पूजै बहुत मति, नित नाम पुकारै ।

कोटि कसाई तुल्य हैं जो आत्म मारै ॥ ३१ ॥ बा० पृ० ८८ ॥

मल्लक के अनुसार ससार में रह कर चेतन जीवों की पूजा कर्नी चाहिए । जगत् में जो प्राण दुखी हैं उनका दुःख दूर करके सबको सुख देना चाहिए । मनुष्य के हृदय में दया और धर्म के भाव होने चाहिए --

जे दुखिया ससार में, खोवो तिनका दुख ।

दलिदर सौंप मल्लक को लोगन दीजे सुख ॥ ५३ ॥ बा० पृ० ३७ ॥

दया धर्म हिरदै बैस, बोले अमृत बन ।

तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥ ५७ ॥ बा० पृ० ३७ ॥

वे कहते हैं हिन्दू मुसलमान सभी ब्रह्म को पूजा करते हैं किन्तु उमजी पूजा करता है जो धर्मशील है -

सब ओउ नाहिय बन्दते, हिन्दू मुलमान ।

साहेब तिनको बन्दता, जिसका ठौर इमान ॥५६॥ वा०पृ० ३७॥

दरिया बिहारवाले

दरिया ने गुण-मूलक वर्ण धर्म और मानव धर्म का उल्लेख किया है । दरिया के अनुसार ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है -

पंडित सोइ जो पढ़ि ^{के}ब्रह्म की जाति अजस सोई ।

ब्रह्मचर्य ते ब्राह्मन कहिये बरणा अठारह होई ॥६०॥ वा०पृ० १२५॥

दरिया ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में चार वर्ण माने हैं, किन्तु दरिया के अनुसार जिनने ब्रह्म दर्शन कर लिये, उसका कोई जाति नहीं रहती -

ब्राह्मन कत्री कैस है, सुद्र समेता जाति ।

अविगति जिन्ह पहचानिया, नाहि काहु की पाति ॥६०॥ वही पृ० १२४॥

दरिया के अनुसार सत्तों की कोई जाति नहीं होती -

जाति पाति नहि पूछिय पूछहु निर्मल ज्ञान ।

संत की जाति अजाति है, जिन्ह पायो पद निर्बान ॥६१॥ वही पृ० १२५॥

दरिया के अनुसार धर्म में दया भाव का होना आवश्यक है । दया के बिना धर्म व्यर्थ है -

दया बिना का धर्म बखाना, बिना दया किमि गुन पहचाना ॥वही पृ० ६०॥

इस प्रकार निर्गुण सन्तों का धर्म वर्ण, वर्ग और जाति की सीमाओं में परिसीमित नहीं है । निर्गुण सत्तों का धर्म मानव धर्म है जिसमें हिन्दू मुसलमान सब को समानाधिकार है । निर्गुण सन्तों के अनुसार मानव धर्म में सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार और सहिष्णुता आदि गुण होने आवश्यक हैं । निर्गुण सन्तों ने वर्णाश्रम धर्म का भी उल्लेख किया है किन्तु वह गुणमूलक है उनके अनुसार ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है, क्षत्रिय वह है जो ज्ञान तलवार से पापी को नष्ट करता है, वैश्य वह है जो विषयो का त्याग करता है और शूद्र वह है जो शूद्र देह को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त करता है। अर्थात् जन्मगत जातिभेद में उनकी आस्था नहीं है ।

• घ राजनीति

समाज और राज्य का परस्पर सम्बन्ध है। समाज का प्रभाव राज्य पर और राज्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है। जीवन का जो लक्ष्य होता है उसका समाज और राज्य दोनों पर प्रभाव पड़ता है। यदि जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख की प्राप्ति हो तो समाज में स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति और राजपद को सर्वोपरि स्थान प्राप्त होता। यदि जीवन का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति हो तो समाज में स्त्री, पुत्र, सम्पत्ति और राज्य आदि की गौण स्थान प्राप्त होगा। निर्गुण सन्तों का जीवन लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति है। अतः उन्होंने सकीर्ण सामाजिक सम्बन्धों को अस्तु बताकर मानव धर्म अथवा मानव-प्रेम को प्रमुखता दी है। निर्गुण सन्तों का जीवन लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति होने के कारण, उनके साहित्य में राजनीति और धर्मनीति से सम्बन्धित विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं होती।

कबीर

कबीर

कबीर ने जिस राज्य का वर्णन किया है, वह लौकिक राज्य नहीं है, वह राज्य तीन लोकों से मिन्न है -

जहँ सतगुरु खेत्त कृत्त बसत । परम जोत जहँ साध सत ॥ १॥

तीन लोक से मिन्न राज । जहँ अनहद बाजा बजै बाज ॥ २॥ शब्दा० भा० १ पृ० ८२।
कबीर के अनुसार बड़े देश में बड़ा राज्य होना चाहिए-

कबीर भली मधुकरि नाना विधि को नाजु ।

दावा काहू को नहीं बडौ देश बड़ राजु ॥ १००॥ क० ग्र० पृ० २५६॥

राजा राम के राज्य में ऐसा न्याय है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है -

राम राइ तैरी गति जांणी न जाई ।

जो जस करिहै सो तस पडैह, राजा राम नियाई ॥ क० ग्र० पृ० १५६॥

१- सत सतीष ले लरनै लागे, तौर दस दखाजा ।

साध सगति अरु गुरु की कृपा थे, पकर्यौ गढ़ को राजा ॥

भगवत भीर सकति सुभिरण की काटि काल की पासी ।

दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपरि, राज दियौ बकिासी ॥ ३५६॥ क० ग्र० पृ० २०८

कबीर के अनुसार राजा और प्रजा में समानता का भाव रहना चाहिए -

धनवता अरु निर्धन मनई ताकी क्यू न कानी रे।

राजा परजा सम करि मारै ऐसी काल बडानी रे।।ब०गृ० पृ० २७४।।

दादू

दादू ने कबीर के समान ही राम राज्य का उल्लेख किया है। दादू के अनुसार जहाँ नाम और नीति का संयोग रहता है वहाँ पर सदा राम का राज्य रहता है-

जहाँ नांव तहाँ नीति चाहिये, सदा राम का राज।।बा० पृ० १७८।संपा० मंगलदेव
स्वामी

दादू के अनुसार जीवन के राज्य में एक ही राजा होना चाहिए। जिस राज्य में एक राजा होता है, उसमें सुख और आनन्द मंगल है। जिस राज्य में दो राजा होते हैं, उसमें दुख और द्वन्द्व रहते हैं, तथा उस राज्य में कोई सुखी नहीं रहता-

दादू नगरी चैन तब, जब एक राजी होइ।

दोइ राजी दुख दुंद में, सुखी न वैसे कोइ।।३२।।

इक राजी आनद है नगरी निहचल वास।

राजा परजा सुखि बैसे, दादू जोति प्रकास।।३३।।बा० भा० १ पृ० ११६।।

कबीर और दादू के अतिरिक्त अन्य निर्गुण सन्तों की वाणियों में राजनैतिक विचारों का अभाव है। कबीर और दादू के अनुसार ऐसी राज्य व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कर्मानुसार फल प्राप्त हो सके। राजा और प्रजा में समानता का भाव रहना चाहिए। निर्गुण सन्तों ने जिस राज्य का उल्लेख किया है वह अलौकिक राज्य है। मूलकदास तो उस आध्यात्मिक राज्य के पदा में है जिसमें भगवद् भक्ति होती है। मूलक के अनुसार उस राज्य को छोड़ देना चाहिए जिसमें राम नाम का जप नहीं होता-

राम राम के नाम को, जहाँ नहीं लवैस।

पानी तहाँ न पीजिये, परिहरिये सो देस।।५।।सं०सार० भाग २ पृ० ३६।

:६ : अर्थनीति

निर्गुण सन्तों ने अर्थनीति को भी आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया है। कबीर ने अर्थपरता की निन्दा की है। कबीर के अनुसार समस्त संसार पैट के कारण ब्रह्म को भूला हुआ है -

नबही भूलाना पेट के घन्घा ॥१॥ शब्दा० भा० २ पृ० ३६॥

हरि का गिरन हाडिके पात्यो बहूत कुटुम्ब ।

घंघा करता रहि गया भारी गहा न बघु ॥१६६॥ क०ग्रं० पृ० २६२॥

उनके अनुसार खेती और पदार्थों का विनिमय जादि सब प्रपच है -

क्या खेती क्या रोवा देवी परपंच भूठ गुमाना ।

कहि कबीर ते जत बिहूते जाया बतनिबाना ॥२१॥ क०ग्रं० पृ० २७०॥

कबीर के अनुसार जीव को ऐसी अर्थव्यवस्था करना चाहिये, जिसमें लाभ के कारण मूल नष्ट न हो । लाभ को देखकर गर्व नहीं करना चाहिये । जो व्यापारी धन का संवय करता है वह अंत में पश्चात्ताप करना है क्योंकि इस सारा में प्रत्येक को प्रस्थान करना पड़ता है । जब परलोक में जाता है यह कौन उसका साथ नहीं देता । कोई भी मौक्तिक विषय जीव का सम्बन्धी नहीं है -

मन बनजारा जागि न सोई, लाहे कारनि मूल न खोई ।

लाहा देखि कहा गरवाना, गरब न कीजे मूरिख अयाना ॥

जिनि धन सच्या को पहिताना, साथी बलि गये हम भी जाना ॥

निस अधियारी जागहु बंदे, छिटकन लागे सबही सघे ॥

बिसका बंधू किसकी जोई, चल्या अकेला सगिन कोई ॥

ढरि गये मंदिर टूटे बंसा, सूके सरवर उठि गये हसा ॥

पच पदार्थ भरिहै सेहा, जरि बरि जायगी कवन देहा ॥

कहत कबीर सुनहु रे लोई, राम नाम बिन और न कोई ॥३६७॥ क०ग्रं० पृ० २११॥

कबीर के अनुसार अर्थ नीति ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसमें मूल घट कर ब्याज बढ़े ।

यह जीवन परमार्थ-साधना के लिए मिला है । यदि इसे लौकिक अर्थ साधना में नष्ट किया गया तो पूँजी नष्ट करके सिर पर ब्याज बढ़ाया गया -

भेरे जैसे बनिज सों कवन काज मूल घटे सिरि बघे ब्याज ।

बनिज सुटानौ पूँजी टूटि, णाडू दहदिसि गयो फूटि ॥

कहै कबीर यहु जन्मवाद, सहजि समानूं रही लादि ॥३८३॥ क०ग्रं० पृ० २१५॥

कबीर के अनुसार बाजार में ब्रह्म रूपी हीरा ब्रह्म-विषय होता है। ब्रह्म भी हीरे को सर देने के लिये विशेष नरस जोहरी की आवश्यकता है। ब्रह्म भी हीरे को प्रत्येक स्थान पर नहीं रोलना चाहिये ब्रह्म विद्या के लिये पात्र अपात्र का विचार कर चाहिये और इसे अच्छे प्रकार से गोंठ में बाँध कर अपने पथ पर चलने रहना चाहिये-

हरि हीरा जन जोहरी, सबन पसारी हाट ।

जब आवै मन जोहरी, तब हीरो की साट ॥

हीरा तहाँ न सोलिये जहाँ कुँजरो की हाट ।

सहजहि गाँठी बाँधिये लगिये अपनी बाट ॥

हीरा परा बाजार में, रहा तार लपटाय ।

तबहुँ मूरस पचि मुये, कोइ पारखी रिग उठार ॥बीजक पृ० १०२॥

कबीर के अनुसार इस संसार रूपी बाजार में कोई कामा कोई ताबा कोई लौंग और कोई सुपारी अर्थात् मौक्तिक विषय सरीदता है किन्तु सत हरि नाम को सरावते है। जीव को हरि नाम का व्यापार होना चाहिये। अमूल्य हीरा मिलने पर भव-बन्धन नष्ट हो जाते हैं। अतः जीव को इसी सत्य पदार्थ का व्यापार होना चाहिये -

किनही बनज्या कासा ताबा किनही लौंग सुपारी ।

संतहु बनज्या नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी ॥

हरि के नाम के व्यापारी ।

हीरा हाथ चढ़या निर्मालिक छूटि गई सरारो ॥

साचे लार तो सच लागे साचे के व्यापारी ।

सांची वस्तु के मार चलाए पहुँचे जाइ भडारी ॥

आपहि रतन जवाहर मानिक आपे है पसारी ।

आपे है दस दिसि आप चलावै निह्वल है व्यापारी ॥

मन करि बैल सुरति करि पैडा ज्ञान गोनि मरि डारि ।

कहत कबीर सुनहु रे संतहु निबही खेप हमारो ॥४४॥क०ग्र० पृ० २७७॥

१- कोई आवै तो दोलत माँगे, भेंट रुपैया लौजे जी ॥४॥

कोई करावै ब्याह सगाई, सुनत गुसाईँ रीफे जी ॥५॥

सोचै का कोइ गाहक नाही, फूठै जक्त पतीजे जी ॥६॥शब्दा० मा०१ पृ० ६७॥

समार रूपी दिमावर में आकर राम नाम जप का लाभ प्राप्त करना चाहिये । सत्तार में सबको लोभ प्रिय है तब इस जग में कुशल व्यापारी वही है जो मूलको कम नहीं होने देता -

बोखो बनज ब्यौपार करिजै, पाइने दिसावरि रे राम जपि लाहो लीजै ॥
जब लग देसो हाट पमारा, उठि मन बणिया रे, करि ते वणज गवारा ॥
बैठो हो तुम्ह लाद लदाना, जोघट घाटा रे बलना दुरि पगना ।
तरा न खोटा ना परखाना, लाहे कारनि रे सब मूल बिराना ॥
सकल दुनी में लोभ पियारा, मूल ज रासै रे सोई बनिजाग ॥
देन भला परिताप बिराना, जन दोष चारि नरे पूछो साध गयाना ॥
तायर नीर वार न पारा, कहि नमकावै रे कबीर बणिजारा ॥ २३४ ॥

क० ग० पृ० १६७ ॥

इस दिसावर में बहुत से जीव जमूत को ठोड़ कर विष का पान करते हैं पार लाभ के भ्रम में मूलधन तक नष्ट कर देते हैं, किन्तु कबीर उस धन को प्राप्त करते हैं जिससे आवागमन में नहीं पड़ना पड़ता -

तब काहे भूलो बनजारे, अब आयो काहे सगि हमारे ॥
जब हम बनजी लोंग सुपारी, तब तुम्ह काहे बनजी खारी ॥
जब हम बनजी परमल कस्तूरी, तब तुम्ह काहे बनजी खूरी ॥
अमृत छाडि हलाहल खाया, लास लाभ करि मूल गँवाया ॥

कहे कबीर हम हस्तहस्त सज्या सोई, जाधें आवागमन न होई ॥ २६१ ॥ क० ग० पृ० १८७

कबीर के अनुसार अर्थनीति ऐसी होनी चाहिये जिसमें कर न देना पड़े । कबीर नये व्यापारी नहीं हैं, जो यम काल को कर दें । वे हरि नाम को लाद कर हरि के टाँडे में व्यापार के लिये जाते हैं -

रे जम नाहिं नव ब्यौपारी, जे भरे जगाति तुम्हारी ।
बसुधा छाडि बनिज हम कीन्हो, लाधो हरि को नाँउ ।
रामनाम की गूँनि भराउं, हरि के टाँडे जाऊ ॥
जिनके तुम्ह अगिवानी कहियत, सो पूजी हम पासा ।

और तुम्हारी कछु नांही, कहे कबीरा दासा ॥ २५४ ॥ क० ग० पृ० १७४ ॥

कबीर के अनुसार जीव स्वयं ही ग्राहक और स्वयं ही बेचने वाला है । यदि जीव को राम बेचता है तो उसे कौन रख सकता है, और यदि उसे राम रखता है तो कौन उसे बेच सकता है --

जानि क्यारा हाटि उजाग, गोर ताह्व गोर देख्यता ॥

देखे नाम ना गार वोन, गोर नाम नो देखवोन ॥

वही कबीर में मन मन जाइता, गालिह अपना रिना लिगता ॥१९३॥ पृ० ७० पृ० १०२१॥

तीर के गुजार इस जग में यदि किसी की नौकरी बर्नी है तो केवल राम नाम की नौकरी बर्नी चाहिये । नाम की नौकरी करने से ही जीव को अन्त लोक प्राप्त होता है । जबसे नाम का व्यापारी बन कर बाजार में जाना चाहिये । साधु और मन इस नाम के ग्राहक है । वस्तुएँ विभिन्न प्रकार के बना जायें, इस पद्व में बदल में बना है कि शरीर और शरीर के दो फलें लेकर पार उनमें सुरति का डींग लगाकर, ज्ञान के बाट में पूरा तोलना चाहिये । इस व्यापार में काल गार दृष्ट का न होना हो नाम है -

झा करो नाम नौकरी ।

नाम विदेही निगु दिन सुमिरै, नहिँ भूत दिन घरी ॥१॥

नाम विदेही जो जन पावै, कभु न सुरति किररी ॥२॥

ऐसी सब भगुरु ने पावै, जानाबन हरी ॥३॥

वही कबीर गुनी भाग साधो, पावै अमर नगरी ॥४॥

व्योपारी निज नाम का हाटे बलु भारी ।

साध मत गह्वी भये, गुरु हाट लगारै ॥

जग वस्तु एक मूल है सावागर लारै ॥१॥

शील शरीर पलरा भये, सुरति हरि डौडी ।

ज्ञान कटारा चढ़ाई के पूरा करै भारी ॥२॥

कारि सौदा घर को चले, रोके दरबारों ।

तेखा मोगे वस्तु का, कहै के व्योपारी ॥३॥

कहै कबीर बैठे रहो, सित लेहु हमारी ।

काल कष्ट व्यापै नहीं, यही नफा तुम्हारी ॥७॥ शब्दा० भा० ३ पृ० ८८-६॥

सगार रूपी बाजार में जीव को सतक रह कर व्यापार करना चाहिये । सद्गुरु ने जो माल सजाना दिया है, उसे युक्तिपूर्वक रखना चाहिये, उसमें से कुछ भी बंश घटने न पाये, प्रत्युत वह दिन प्रति दिन बढ़ता ही रहे । व्यापारी को जामा, क्या, शील और युक्ति के साथ बाजार में बैठना चाहिये, तथा धन प्राप्त होने पर उसे अक्तावाला न हो, प्रत्युत नित्यप्रति कमाई करते रहना चाहिये । जीव रूपी व्यापारी के पास जो धन है उसको हरण करने की दृष्टि से चार घात लगाये बैठे हैं, अतः उसे

इनसे सतर्क रहना - जाहिर -

जब ये गबरदार रहो भारी ।

मनगुरु दीन्हा मात जाना, साने पुण्य ताई ॥

पावर्गी घटने नहिँ पावै, दिन दिन लै चारै ॥१॥

निमा रीत की उत्फर्ग पलै, लुगति लैगैट लाई ।

ब्या की टोपी गिर पर दैके, गौर लखि तनि जारै ॥२॥

बस्तु पाय पापित मत रहना, निमि दिन तरी चारै ।

घट ते भीतर चोर लगतु है, बडे पात जारै ॥३॥

तन बडूक सुमनि वा सिंगरा, प्रीति का गप ठहवा ।

सुरति प्रीतिना मदम पुलै, कापर गरु चढ़ाई ॥४॥

बाहर बाग सड़ा निपाई, ज्ञान गम्य लखिदाई ।

साहेब कबीर लखि दे बदली, बदम लेत जगारै ॥५॥ शब्दा० भा० १ पृ० ४५।

कबीर के अनुसार यह बाजार पाप और पुण्य से युक्त है, इनके धर्म का बड है आरपाल
हैं - पाप पुन्न की हाट गति है, परम बड दरवानी ।

पौव सरणि मिलि बैसन लारै, एक ते एक सिजाना ॥६॥ शब्दा० भा० १ पृ० ४८।

इस जगत में विषयों का बाजार लगा हुआ है, इसमें पाप और पुण्य दो बनिये बैठे हैं ।
इस बाजारमें हीरे पोंर लाल बिकते हैं -

ऊँची महलिया साहिब के हो, लगी बिषमी बजार ।

पाप पुन्न दोउ बनिया हो, हीग ताल बिलात ॥७॥ शब्दा० भा० २ पृ० ४८।

इसमें ससारी व्यक्ति विषयों का और साधु पुरुष सत्त्वनाम का व्यापार करत है -

कौहे कबीर तुनो भारी साधो, या गति अगम अपार ।

सत्त नाम पाधु जन लावै, विष लखि सुंसार ॥८॥ शब्दा० भा० २ पृ० ५१।

ससार बाणभार है अतः इसमें रहत हुए अधिक अर्थ को कामना नहीं करनी चाहिए-

काहे कूँ भीति बनाऊ टाटी, का जानू कहा परिहै माटी ।

काहे कूँ मदिर महल चिणाऊ, मूवां पीछै एक रहण न पाऊ ॥

काहे कूँ काँऊ ऊचउचैरा, सादे तीनि हाथ घर मेरा ।

कौहे कबीर नर गरब न कीजै, जैता तन तेती मुड़ लीजै ॥९॥ शब्दा० भा० २ पृ० २०८।

जो सुख राम स्मरण में मिलता है वह क्षीर में नदी मिलता। उस सब मसाल में
गन्धों में ही जीवन व्यनत करना चाहिये -

मन लागो मेरो बार फदौंगे मे ।

जो सुर पावो नाम भजन में, जो सुख नहीं लगे हैं ॥ १॥

भता पुरा तब वो सुन लेजे, वर गुजान गमन हैं ॥ २॥ अ० भा० १ पृ० १५।

रेदास

कवीर को भोति रेदास में सांसारिक विषयों के व्यापार से महमन नहीं है। रेदास
के अनुसार उस मसाल रसों काट में राम नाम की धन ही प्राप्त करना चाहिये अन्य धन
जीव का साथ नहीं देता। साधु मगति में धूल्य वस्तु प्राप्त होती है पिता पवन मूल्य
मिलता है -

हरि को टाँडो लाई जाइ रे, मैं बनिजारी राम को ।

राम नाम धनपाइयो, ताते सहज को व्योहार मे ।

जौघट घाट धनो घना रे, निरगुन बैल हमार रे ।

राम नाम धन लदियो, ताते विषय तायो समार रे ॥ १॥

जोही धन धर्यो रे, जोहि ठूँढन जाइ रे ।

अनत को घरों न पाइये, ताते चाल्यो मूल गँवाई रे ॥ २॥

रेन गँवाई सोइ करि, दिवस गँवायो सार रे ।

हीरा यह तन पाइ करि, कौड़ी कदले जाइ रे ॥ ३॥

साधु मगति पूँजी भई रे, बस्तु भई निर्मोल रे ।

सहज बरदवा लादि करि, चहुँ दिसि टाँडो मोल रे ॥ ४॥ अ० पृ० ३५॥

नानक

नानक के अनुसार सत्य का व्यापार होना चाहिये और उस व्यापार से सत्य
का ही लाभ होना चाहिये -

साचउ बखरु लादीये लामु सदा सचु रासि ।

साची दरगह बैसई मगति भवी अरदासी॥

पति सिउ लेखा निबड़ै रामु नामु परगासि ॥ ७॥ गु० ग्र० पृ० ५५।

दादू

दादीर, रैदास के समान दादू भी राम नाम से सरिदास है -

राम नाम बूँ लणितन बैठे, नामों मों-या हाट ।

गई सौँ सादा वरै, दादू खोति व्पाट ॥ अ० १७६ । भा० १ पृ० १५० ॥

दादू के अनुसार जीव ब्रह्म का भूपति है, जो उसे ब्रह्म को देख उल्लूक होने में हा जीव का भला है -

जे सिर लोंप्या गम कौँ, जो मिर भाग जनाथ ।

दादू दे ऊरण भग, जिगा निके हाथ ॥ ४० ॥

जिगा है तिनहीं चढ़े, दादू ऊरण लोह ।

पन्ति देव ना भला, पाह ना सत जोह ॥ ४१ ॥ अ० भा० १ पृ० २११ ॥

सुन्दरदास

सुन्दर के अनुसार इस सप्तार स्त्री बाजार में नाना प्रकार के पदार्थ मिलते हैं । जो उनमें से कोई अच्छा पदार्थ पसन्द कर सरिदना चाहिये । इस बाजारमें ब्राह्म वर्णा प्रकार में ठगा जाता है । अतएव उसे विषय सुख को छोड़ कर हरिनाम रूपा हीरे को प्राप्त करना चाहिये --

सुन्दर सौदा दोजिस भली वस्तु कहु णाटि ।

नाना बिधि काटागरा उस बनिया की हाटि ॥ ४२ ॥

सुंदर विष बलि णार तजि ते केरि कपूर ।

जौ तू हीरा लाल ते तौ तासो नहि दूर ॥ ४३ ॥

सुंदर ठगबाजी जगत यह निश्चय करि जानि ।

पहले बहुत ठगइयो वहे घणो करिमानि ॥ ४४ ॥

सुन्दर ठग्यो अनेक बार साबधान अब होह ।

हीरा हरि कौ नाम ते काडि विषे सुत लोह ॥ ४५ ॥ सु० ग०

जीव का साहुकार राम है और जीव उसका बनिया अर्थात् सुन्दरदास ऐसे बनिया है जो हरिनाम का व्यापार करता है । इससप्तार में विविध प्रकार का व्यापार हो रहा है । इस संसार रूपी बाजार में जीव सौदागर के रूप में बाया है । वह जैसा व्यापार करता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है । इस बाजार में जीव अपनी रुचिरानुसार अनेक प्रकार के पदार्थ खरीदते हैं किन्तु सत पुरुष हरि रूपी हीरे को प्राप्त करते हैं जिसके मिलने पर सभी दुःख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं -

हमरे गाहु मर्या मोटा, हम ताके वाहि मोटा ।
 यह हाट दर्द जिनि दारण, अपना करि जानि फाया ॥
 पूजा वौ जे न पारा, हम बहुत करि भजारा ॥१॥
 लई बसु समोख गारि गव गहि विषै पति भारि ।
 मरि गय्यो नवही भांन, लोई बाली रह्यो न दोना ॥२॥
 जो गाहक लैन आवै, मन मान्यो सौदा पावै ।
 देखै बहु भाति विराना, उठि जा न दार दुदाना ॥३॥
 सप्रथ वौ कोठी जाय, जव कोठी बाल बहाय ।
 बनिये हनिनाल निवारा, यह बनिया सुदामारा ॥४॥
 देखहु पाइ मर्या ऐसा, जो रहै अपरन बैसा ।
 यह हाट ग्यो सलारा, तामे बिबिध भाति ब्योपारा ॥
 सब जोव सौदागर लाया जिनि कमज्या तैसा पाया ॥१॥
 किन्हूं बनिजी बलि शारी, किन्हूं लड़ लोंग गुपारी ।
 किन्हूं लिये मूगा मोती, किन्हूं लड़ काच की पोती ॥२॥
 किन्हूं लड़ पाँशाध मूरी, किन्हूं केशर कसूरी ।
 किन्हूं लियां बहुत पनाजा, किन्हूं लियो लहसण प्याजा ॥३॥ सु० ग्रं० पृ० ८८८
 संननि लीयो हरि हीरा, जिनक्यों कीयो हम सीरा ।
 दुस दारिद्र निकट न आवै, यों सुंदर बनिया गावै ॥४॥ वही पृ० ८८९॥

सुंदर के अनुसार धर्मोपार्जन के लिए जीव जो श्रम करने की आवश्यकता नहीं है । जीव
 वा केवल राम पर विश्वास होना चाहिए वह प्रत्येक की जीविका का प्रबन्ध स्वयं करते हैं-

जलचर थलचर ब्योमचर सबको देत अहार ।
 सुंदर चिंता जिनि करै निसदिन बारबार ॥३॥
 सुन्दर धीरज चारि तू गहि प्रभु को विश्वास ।
 रिजक बनायो राम जी आवै तेरे पास ॥५॥
 काहे को परिश्रम करै जिनि भटके चहुं ओर ।
 घर बैठे ही आवै है, सुंदर साफ कि मोर ॥६॥
 सुन्दर पशु पंखी जिते चून सबनिकों देत ।
 उनके सौदा कौनसा कहौ कौन से जेत ॥१५॥

सुंदर के लुगार जीव को केवल हरि भजन करना चाहिए । नौकरी, व्यापार वृत्ति
आदि धर्म कष्टप्रद है जो जीव को बुरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

मूलकदास

मूलक के अनुसार व्यापारमें लालच नहीं करना चाहिए । लालची व्यापारी को दिन
प्रति दिन हानि उठानी पड़ती है । तस्यार भेरहने हुए जीव को दिसो पदार्थ की कामना
नहीं करनी चाहिए क्योंकि मांगने से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता और जितना मांगे
उतना दुःख उपलब्ध हो जाता है -

सबसे लातय का मन लोटा ।

लालच नैं व्यापारी गिरि, दिन दिन जावे टोटा । ६। १।

मांगे तैं जग नाक सिकोरे, गोविंद भला न माने ।

जनमगुनै राम गले लगाव, विरला ~~आपने~~ देख्य जन कोइ जानै ॥
जे मांगे से अछू न पावे, बिज नंगे हरि देखा ।
कहै मूलक नि काम भजे जे, तजपन करि तेना ॥ ६॥ वा० पृ० १६॥

मूलक के अनुसार राम नाम के बाजार में धम का ही सौदा करना चाहिए -

धर्महिँ का सौदा भला, दाया जग ब्योहार ।

राम नाम की हाट ले, बैठा खोल किवार ॥ १८॥ वा० पृ० ३३॥

:च० कर्म सिद्धांत

भारतीय धर्म साधना में कर्म परमार्थ साधन माना गया है । जीव जैसे कर्म करता है,
उसको वैसे ही फल प्राप्त होते हैं । भारतीय धर्मग्रन्थों के अनुसार शुभकर्म मोक्षा प्रदान
करते हैं और अशुभ कर्म भव बन्धन का कारण बनते हैं । कर्मों के अनुसार जीव विविध

१-सुंदर सुख के कारणें दु ख सहे बहु भाइ । को शेती को चाकरी कोइ बणज को जाइ ॥ ४६॥

~~को-शेती-के-कारन-ब-स-सु~~

पराधीन चाकर रहे शेती में संताप । टोटो जावे बणज में सुन्दर हरि भजि जाय ॥ ४७॥ सु० ग्र

इसी भाव का एक दोहा मूलकदास का मिलता है -

अजार कौ न चाकरी पंढी कौ न काम ।

दास मूलका कहत हैं सब के दाता राम ॥ हिंसादिवा० श्यामसुंदरदास पृ० १६१॥

२- गीता ३।६, १७।२६, ब्रह्मदा० ४।४।५

विधि

गोनियो और ~~विधि~~ तौली में भी भ्रमण बना है। गजोप ने यही भारतीय दम लिखा है। लगभग उनी के अनुप निर्गुण वन्ने में वर्म मिहान्त नमक वा उल्लेख दिया है।

नामदेव

नामदेव ने कर्म सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख नहीं दिया है। किन्तु यह कहा गया है कि वर्म ब्रह्म जीव ^१परि ने उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्म तन्मा से उत्पन्न हुआ है-

वर्म ब्रह्मोद्भवं चिति ब्रह्माकारसमुद्भवम् ॥३॥१५॥

इस प्रकार का ज्ञान वेद से होता है गीता १५।१५-१८। इस प्रकार वाचिकान में वेद आवश्यक माना गया है। गीता में शास्त्र नियम कर्मों का भी उल्लेख मिलता है और ये कर्म जीव के लिए आवश्यक माने जाते हैं -

नियतस्य तु सत्यास वर्मणो नो गतौ ॥१८॥१७॥ ~~इस प्रकार वर्मणों के वेदों के लिए आवश्यक माना गया है। गीता में शास्त्र नियम कर्मों का भी उल्लेख मिलता है और ये कर्म जीव के लिए आवश्यक माने जाते हैं --~~

~~इस प्रकार नामदेव~~ ^न ऐसा लगता है कि नामदेव, कर्म को बन्धन वा कारण मानता है। उन्होंने कहा है कि यदि शास्त्र और वेद न होते तो कर्म भी न होते -

बहु न होता सुरु न होता पानी पवनु मिलारणा ।

शास्त्र न होना बहु न होता कर्म कहाँ ने कारण ॥१८॥१८॥ वा. देन पृ० २५२।
इस प्रकार नामदेव ने कर्म की उत्पत्ति शास्त्र और वेद से माना है। कर्मों वा सच्चिन्म कोण प्रारब्ध अर्थात् भाग्य कहता है। भाग्य कर्म के अन्तर्गत ही जाना है। कर्म के अन्तर्गत जाने वाले भाग्य का जीव स्वयं ही निर्माता है। कर्मों का चरम फल राग की प्राप्ति के लिए गुरु-श्रमणागति बताया है -

जाके मस्तकि लिखि करमा ।

तो भजि परि है गुरकी सरना ॥वही पृ० २५७॥

कबीर

कबीर के अनुसार प्रारब्ध कर्म ~~सुम~~ और अशुम ^२की प्रकार के होते हैं -

और मन धीरज काहे न धरै ।

सुम और अशुम कर्म पूरवले, स्ती घटै न बढै ॥१॥१॥ पन्दा० भा० २ पृ० १।

१- अत्र च ब्रह्म शब्द निर्दिष्ट प्रकृति परिणामस्मशरीरम् ॥गीता ३।१५ रामानुज माध्या।

२- न द्वेष्ट्यकुशल कर्म कुशले नानुषज्जते ॥गीता १८।१०॥

कृत्तिर ने त्यों र्म को भवबन्धन का कारण माना है वन्तों उन्होंने तो परमार्थ साधन भी माना है । ऐसा प्रतीत होता है कि कवीर ने शुभ कर्मों को परमार्थ साधन में सहायक के रूप में लिया है और अशुभ कर्मों को बन्धन के रूप में । उपनिषदों और गीता में र्म को जीव के बन्धन का कारण माना गया है । कवीर ने भी कई पदों में कर्म को भव बन्धन का कारण माना है । कवीर के अनुसार जान् र्म के कारण को रहा है, लोग यह र्म की बंसी में माली की भाँति फँसा ह्या है -

करम करि के जग बौराया, सज्जित भक्ति ते वाँधिनि माया ।। ~~शब्दा० भा० २ पृ० ६९~~ ^{वीजको पृ० ४}

कर्म की बंसी ताय के, पकड़यो जग सारा हो । वहीं पृ० ७० शब्दा० भा० १ पृ० ६१
उससंसार का राजा बाल है जिसे कर्म जाल को फैला रखा है -

चल हँसा सतलोक हमारे, कोनो यद संसारा हो ।

यहि संसार बाल है राजा, करम को जाल फारा हो ।

चौदह राँड वैसे जाके मुख, सब को करन अभाग र हो ।। १।। शब्दा० भा० २ पृ० १३।
और कर्म फँदा है जिसने जीवों को फँसा रखा है -

कर्म फद जिव फदिया, जप तप पूजा दान ।

जैहि बस्तू जिव काज होय, सो नहि परी पिछान ।। अखरा० पृ० ११।

भारतीय धर्म ग्रन्थों के अनुसार अशुभ कर्मों के द्वारा जीव को विविध योनियों और असुर्य लोकों में प्रमण करना पड़ता है --

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽव्रता ।

ताऽस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के वात्महनोजना ।। ईशो० ३।।

और उन्हें घोर नरक में गिरना पड़ता है -

प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकैश्वर्यो ।। गी० १६। १६।।

१-गीता ४। १४, ३। ३१ क्षियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ।। ८।। मुँडो० २। २। ८

२- क०ग्रं० पृ० २२८, १५७, शब्दा० भा० २ पृ० १८, १११, ६१, शब्दा० भाग ३ पृ० ३४।।

करम कोटि को ग्रेह रच्यो रे, नेह गये की आस रे । ~~अखरा० सपरा० पृ० १५~~

आपहिं आप बंधाइवा है लोचन मरहिं पियास रे । क०ग्रं० पृ० ८८

३- गी० १६। २० ।।

कबीर के अनुसार जीव के विविध योनियों में जन्म लेने और नरक में गिरने का उल्लेख उल्लेख किया है। उनका मत है कि भगवद् भजन के बिना जीव को अनेक योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता है -

दिवाने मन भजन बिना दुख पैहो ।
 पहिला ज जनम भूत का पैहो, सात जनम पगिते हो ।
 गोट पर नौ पानी पैहो, प्यासन ही मर जेहो ॥१॥
 दूजा जनम सुवा का पैहो, बाग बसेरा लरहा ।
 टूट पख बाज मेंढराने, अफण्ड प्रान पैहो ॥२॥
 वाजीगर दे बानर होइ हो, लवनि नाच नचैहो ।
 ऊँच नीच से हाथ फारि हो, मोंगे भरा न पैहो ॥३॥
 नेली के घर बैला होइहो, गोंगेन टॉप टैप हा ।
 कौतपचास घरे में चलिहो, बाहर होन न पैहो ॥४॥
 पैचवौं जनम ऊँट कै पैहो, दिन तोले वोफ लैहो ।
 बैसे से तो उठै न पैहो, घुरच घुरच मरि जेहो ॥५॥
 घोबो घर के गदहा होइहो, कटी घास न पैहां ।
 लादी लादि आपु चढि कै ले घाटे पहुँचै हो ॥६॥
 पड़ी माँ तो कौवा होइहो, करर करर गुहरे हो ।
 उडि के जाय मेला पर बैठो, गहिरे चौच लैहो ॥७॥
 सननाम की टेर न करिहो, मनहीं मन पगिते हो ।

कहैं कबीर सुनो भाइ साधो, नरक निसानी पै हो ॥८॥ शब्दा० भा० १ पृ० ४१
 यही आकर्म से नर्क पापी पडै, करम चडाल की राह न्यारी ॥९॥ शब्दा० भा० १ पृ० ३८
 इस प्रकार होने वाले जीव के विविध जन्मों को स्वोदार कर कबीर ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और इसलिए कबीर ने यह कहा है कि पुनर्जन्म को नष्ट करना चाहिए -

गोहस कवल जब चेतिया, तब मिलि गए श्री वनवारि रे ।

जुरामरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जनम निवारि रे ॥१०॥ पृ० ८८

पाप कर्मों के कारण जीव का विविध योनियों में जन्म होता है। कबीर के अनुसार जितने भी पाप कर्म किये जाते हैं, वे तब प्रकट होते हैं जब धर्मराज हिसाब किताब पूछता है -

१- धर्मराय जब लेखा माँगे, क्या मुँह लैके जायगा ॥ शब्दा० भा० १ पृ० ५०

कबीर जे पाप किए राखे ते दुरार ।

परगट भये निदान उद जव पूरे घमराव ॥६१॥शब्दा० पृ० २५३॥

उन पाप कर्मों के नष्ट होने पर जीव तो मोक्ष प्राप्त होता है । कबीर के अनुसार कर्मों को काट कर बोलना बोलना चाहिए और उमंग ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित करने चाहिए -

उप दोह मनहि लोह सम नाये ।

करम जारि के कोइला करि दे, ब्रह्म अग्नि परचावे ।

नाय तूय के निर्मल करि ले, मील के नगर बुझावे ॥१॥शब्दा० भा० २ पृ० १०६॥

कबीर के अनुसार जीव तो निर्धर्म रहना चाहिए -

धर्म दरे नि करम रहे जो, ऐसी जुगत लावे ।

जदा क्लिप्त त्रासमन नहि मन मे, भोग में जोग जगावे ॥३॥शब्दा० भा० १

पृ० ३॥

भारतीय कर्म सिद्धान्त में एक बात यह मानी गयी है कि जो कर्म करने में तो स्वतंत्र है किन्तु कर्मों के फल में उसका कुछ भी वश नहीं चलता - गीता २।४७ । जो है तद्वत् कर्तार कर्मा है कि जो ऐसा कर्म करता है उसको वेग ही फल मिलता है ॥क०ग्रं० पृ० १५६॥

अस्तु कबीर के अनुसार कर्म तभी तक के लिये है जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । ज्ञानीदय होने पर सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं -

ज्ञान के कारण करम कमाय । होय ज्ञान तब करम नमाय ॥८॥शब्दा० भा० १

पृ० ३१॥

रेदास

रेदास के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है -

जो कुछ बोया लुनिये सोई, ता में फेरफार कस होई ॥बा०३ पृ० २८॥

हेराम शेष-

धरमराइ जब लेखा मांग्या, बाकी निकली भारी ।

पांच क्लिप्ताना माजि गये हैं, जीव घर बाध्यो पारी हो राम ॥क०ग्रं० पृ० १६३॥

१- करम काटि कोइला किया, ब्रह्म अग्नि परिचार ।

लोभ मोह भ्रम जारिया, सतगुरु बड़े दूमार ॥१॥शब्दा० भा० २ पृ० २२॥

नाम सेनही होय, काग कुमति गति परिहरे ।

कलह करम सब सोय, हस होय सतगुरु मिले ॥बखरा० पृ० १॥

महा सो घ्याव घ्याव ह्वे के, काट करम की कारा ॥४॥शब्दा० भा० १ पृ० ४३

यह कर्म फटा है जो रीप लो बाधे रहता है -

राम बस मोहि हो राम फटा ।

सक्ति संबंध किंगे न ज्ञान पद हरि तियो, तूदा बिस्व न रूपि नो दधा ॥

वा० पृ० ३७॥

जो मनुष्यो को तदग्रन्थो की पहचाना दे रूप दिया है जो कर्म दिया है जो पाप निचार करना चाहिये -

राम करम विचारिये, तुनि मुनि बेद पुरान ।

सदा सदा निरद को, हरि गिन नोन करे भिमान ॥२॥वा० पृ० १४॥

वर्तमान के अनुसार रक्षा का भी यह मन है कि कर्म का नाश नहीं होना चाहिये -

ज्ञानहि दान करम करारि । उपै ज्ञान त करम नारि ॥३॥वा० पृ० २॥

नानक

नानक के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हैं - कर्म और पाप । जो व्यक्ति कर्म करता है वह कर्मशील कहलाता है और जो पापकर्म करता है वह पापी कहलाता है -

उतर बहि के करम कमावे सो चहु दुखी जाणिये ॥

जो धरम कमावे तिसु धरम नाउ होवे पापि कमाण पापि जाणिये ॥गु०गु०

पृ० १३८ ॥

नानक ने कर्मों का परमार्थ नाशन के रूप में और भवबन्धन के रूप में भी उल्लेख किया है ।

नानक के अनुसार कर्मों के बिना भवसिन्धु के पार होना कठिन है, अथवा कर्म और कर्म का सार जानने बिना मोक्षा प्राप्त करना कठिन है -

अंतरि अग्नि चिंता बहु जारे ।

विष्णु करमा केरो उतरसि पारे ॥५॥वही पृ० ६०३॥

१- कर्मणो ह्यपि बोद्धयं बोद्धयं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥गीता ४।१७॥

करम धर्म की गार न जाणै सुनि सुनि छि पारै ॥१॥ वही पृ० ४३७।

इन्हे विपरित नानक ने यह भी कहा है कि मोक्ष तभी नै न प्राप्त होकर राम नाम के द्वारा प्राप्त होता है^१। और उनके मतानुसार कर्म और धर्म जब तक स्व बन्धन को आरक्षण नै

गु० प्र० पृ० ६३५ । वे समस्त भुक्त कर्मों का फल राम नाम को मानते हैं । वे इसीलिये कर्म सुकर्म को अर्पित कर भक्ति को दृढ़ करने का उपदेश करते हैं —
दादू करम सुकरम कराए आपे भगति दृढाम ॥ वही० पृ० ६३५॥

दादू के अनुसार कर्म बन्धन का कारण है । कर्मों के द्वारा मगार स्वयं बंधित हो रहा है । जैसे राहु, चन्द्रमा को धीरे ग्रहण सूर्य को ग्रसता है वैसे ही कर्म जीव को ग्रस लेते हैं -

कर्म कुहाटा जग बन, काटत बारम्बार ।

जपने हाथी जाप को, काटत है मगार ॥५८॥

राहु गिरी ज्यों चंद को गहण गिरी ज्यों सूर ।

कर्म गिरी यों जीव को, नराखि तागे पूर ॥५९॥ वा० भा० १ पृ० १२१॥

दादू के मतानुसार कर्मों के द्वारा कर्मों का नाश नहीं होता । जब मन ब्रह्म में स्थित होता है तब सम्पूर्ण कर्मों का नाश होता है --

करमे करम काटे नहीं, करमे करम न जाय ।

करमे करम टुटे नहीं, करमे करम बघाई ॥१०२॥

एक मुहुरत मन रह, नावै निरजन पाम ।

दादू तब ही देखता, सकल करम का नाश ॥१००॥ वा० भा० १ पृ० १०, १००

भ्रम और कर्म में जग बघा हुआ है -

भरम करम जग बंधिया पंखित दिया मुत्ताइ । १३०॥ वा० भा० १ पृ० १३॥

कबीर के अनुसार दादू ने निष्कर्मताका भी उल्लेख किया है । दादू के अनुसार निष्कर्मों कर्मों के फंद को काट देता है -

निहकरमी सौं मन मिल्या, दादू काटि करम । १३४॥ वा० भा० १ पृ० १३॥

कबीर-के-अनुसार-दादू-ने

और जो समय से रहता है वह भी कर्म बन्धन में नहीं पड़ता -

साध सदा सजम रहे, मैला कदे न होइ ।

दादू पंथ परसे नहीं, कर्म न लागे कोइ ॥८६॥ वा० भा० १ पृ० १६६॥

१- राम नाम बिनु मुक्ति न होई थाके करम कमाई है ॥ वही पृ० १०२३॥

२- करम करतूति बलि बिसथारी रामनाम फल हुआ ॥ गु० ग्र० पृ० ३५१॥

सुन्दरदाम

सुन्दर के अनुसार जीव का ही उद्धार है नाना भाँति के बंधन है किन्तु उन
बन्धों का फल दुःख है -

सुन्दर पुनः व पाप करि बन्धन बँध गति ।

बन्धि कौ फल दुःख है न भूतै दिन राति ॥४६॥ पृ० ७०-७१॥

संपूर्ण पार बन्धनो में डूब रहा है । न भूतों का प्रवृत्ति और पुरुष के योग
में द्वितीय है -

बन्धन विडोला भूतन का मार । यह है विजय जगदि को यह फिरत वाग्भार ॥

यह प्रवृत्ति पुरुष माता राखी, तदा बन्धन विडोला ।

सनि विविध रूप विचार भूषण गहरि जानि गीत ॥वही पृ० ६१६-१७॥

सुन्दर के अनुसार बन्धन जीव को बन्धन में मारता है -

एक बन्धन बँधन है नोटा । नै बन्धन कमनि का मोटा ।

ग्राही जीव सुनि दिन बाना । सुन्दर देह जगत् सों बाना ॥२॥ वही पृ० ३५७॥

और उनके अनुसार बन्धन दो प्रकार के हैं - पाप और पुण्य । सुन्दर का यह मत है कि
जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है । जीव इस भवशिष्ट में
लपके बन्धनों के द्वारा ही पार होसकता है -

पाप पुण्य का ब्योरा भाग । कागद निखै तैरे भाग ॥

रती रती का हूँ है गिरना । समुक्ति देणि निश्चै करि मरना ॥२५॥

वेद पुरान बँधे समुक्तावे । जैसा करे मु तैसा पावे ॥२६॥

अपनी करनी पार उतरना । समुक्ति देणि निश्चै करि मरना ॥३०॥ वही पृ० ३३५-३६

किन्तु सुन्दर के मतानुसार कर्मबन्धनों को ज्ञान के द्वारा काटा जा सकता है । ज्ञानी की
सभी क्रियाएँ ज्ञानयुक्त होती हैं जिनसे उसे कायिक, वाचिक और मानसिक आदि कोई
भी कर्म नहीं लगता । ज्ञाना ज्ञान से कर्म पाश को काट डाल देता है । ज्ञानी मुक्त है उसे
कोई भी कर्म बन्धन में नहीं डाल सकता -

काइक बाइक मानसी कर्म न लागे ताहि ।

सुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय देहक्रिया सब आहि ॥६॥

पहिले क्रिया न अब करौं आगे की नहि बास ।

सुन्दर ज्ञानी ज्ञान करि काटे बन्धन पास ॥१०॥ पृ० ७०७॥

इंद्री कर्मनि कौं गृह तिप्प न बहू कोर ।

सुन्दर तानी सुवन है कर्म न रागे कोर ॥६१॥ पृ० ८१२।

गीता में यह कहा गया है कि तानी को जगज्जन होकर जीवग्रह की दृष्टि से कर्म करने चाहिए-

उक्ता वर्गण्यविजोसो तथा कुर्वन्ति भारत ।

दुर्वादिनास्तथासक्तस्त्रिदकीर्णुर्लोकप्रहम् ॥३१२॥

इसी के अनुसार सुन्दरवास ने कहा है कि तानी को जीव जगज्जन की दृष्टि से शुभ कर्म करने चाहिए -

तानी शुभ कर्मनि कोर तोळ पावरा लेत ।

बहुन भानि के शुब्द कहि सुन्दर तिष्ठा वेत ॥३६॥ पृ० ८१०।

सुन्दर ने कम के अन्तर्गत भाग्यवाद का भी वर्णन किया है । सुन्दर के अनुसार जो भाग्य में योग है वही कर्म मिलता है -

उद्धि करि करि जोगि माया । के कहु भाग्य लिखी सो पाया ।

कजहू कृष्णा पधिव फसारी । अरया मनुषहु बूझि तुम्हारी । २॥

वही पृ० ३२५।

जगजीवन साहब

पूर्ववर्ती पंतों को भोति जगजीवन साहब ने भी कर्म को बन्धन का कारण माना है, जिससे कोई बिगला पुरुष ही बच सकता है -

कर्म घागा लाय बाँधा, हिंदु मुसलमान ।

सैंचि लेन्ह्यो तोरि घागा बिरल कोर बिलगान ॥३॥ बा० भा० १ पृ० ६६

जगजीवन साहब के अनुसार नामजप से पाप कर्म दण्डित होने हैं और पाप कर्मों के नष्ट होने पर बड़े भाग्य से शुभ कर्म जागृत होने हैं -

निर्मल नाम जानि मन सुमिरे, अघ क्रम गे सब धोई ।

बड़े भाग करम तेहिँ जागे, सतसंग चित समोई ॥३॥ बा० भा० २ पृ० २१

१- भेटु सबै गुनाह मेरे, पाप कर्म हराम ।

मृत्युदास

मृत्युदास के अनुसार यह तन्त्र का कारण है -

जाने पहिनि करन की डेरे, ना मध करि गार्ड ॥२॥

वा० पृ० १३॥

दरिया

दरियागाहव मावाइ वागे के गगानुतार मी वा फल गितता ह किन्तु राम नामजप ने टोटि कर्मों का डाय लीता है -

दरिया मुमिरे राम तो, टोटि त्मे त हान ।

जा थार लाल का गप मिटे, ना बाहू की ठ लान ॥१६॥ वा० पृ० ६॥

दरिया

दरियादास विहारवाले के अनुसार जीव उत्कृष्ट तथा निवृष्ट जीवि अपने कर्मानुसार प्राप्त करता है^१। दरिया ने धर्मराज का भी उल्लेख किया है जो जीव के कर्मों का ऐसा जोसा रखता है। गीता के अनुसार जो तत्त्व अग्नि इन्धन को भस्म कर देती वैसे ही जानाभिन्न प्रसूणा कर्मों को भस्म कर देती है -

यथैधासि त्रिविधोऽग्निभस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥४॥३७॥ गीता

दरिया ने भी कहा है कि कर्म पर्वत ज्ञान बनेने ऐनी से और तम बन ज्ञान को ठ कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है -

कर्म पहार यह नाहि टरे, टारि सबे कोर सत ।

ज्ञान ऐनी से बटिए यह सतगुरु का मत ॥८१६॥

कपट बाटि लुंटा काटेव, काटि बैरलि भौ पात ।

ज्ञान कुल्हाळरी कर्म बन काटि दिया सब गात ॥८॥७ द० एक अनु० पृ० १८४॥

इस प्रकार निर्गुण सत्ता के अनुसार कर्म शुभ और अशुभ के दो प्रकार के होते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा जीव भव बन्धन में पड़ता है। धर्मराज जीव के शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब किताब रखता है। अशुभ कर्मों के कारण जीव विविध योनियों में जन्म लेता रहता है। जीव जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। इस प्रकार कर्म की गति बलने से भी नहीं टलती। निर्गुण सत्ता के अनुसार व्यक्ति को निष्काम

मान से नीचे स्ति ही दृष्टि से दर्म वर्ग मान लिए । उनके अनुसार वर्गीकृत म भक्ति ही प्राप्ति में सहाय होते है । निर्गुण सन्तो ने वर्गी का अस्तित्व नष्ट नद माना है जब तक मान उत्पन्न नहीं होता । मान उत्पन्न होने पर उनके अनुसार वर्ग वर्ग नष्ट हो जाते है । दर्म वर्ग जो बटने जाता वही वा पाप्मन मान है ।

परिणाम

ऊपर हम वह जुड़े हैं कि निर्गुण सन्तो के दार्शनिक विचारों के अनुसार स्रष्टाह में एक मात्र सत्ता सत्ता राम है । जैव और ब्रह्म अभिन्न है । जैव माना अथवा भ्रान्ति के कारण ही ब्रह्म में गिने दृष्टिमान होता है । माना के नष्ट होने पर जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है । निर्गुण सन्तो के अनुसार माना और जगत् अन्तर्गत है । जगत् और उसके स्त्रा, पुत्र, तायु, सम्पत्ति रूप रंग, आदि भौतिक पदार्थों और विषयों को उनके नश्य होने के कारण निर्गुण सन्तो ने जीवन का लक्ष्य नहीं माना है । राम शाश्वत है । जीव को उसी को प्राप्त करने से स्थायी सुख और आनन्द प्राप्त होता है । इसी दार्शनिक सत्य के अनुसार निर्गुण सन्तोने जगत् जाति परिवार, माता, पिता, भाई, बहिन, सम्पत्ति, रूप रंग और आयु आदि भौतिक सुखों को मिथ्या कह कर राम नाम अथवा राम को ही सत् कहा है और उसकी प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माना है ।

निर्गुण सन्तो के दार्शनिक विचारों के अनुसार जब एक मात्र सत्य सत्ता राम ही है तब समाज और सामाजिक सम्बन्ध, समाज की राजनीति और अर्थनीति आदि सभी भौतिक स्वरूप का अस्त होना उनके लिए स्वाभाविक है। इसी के परिणामस्वरूप निर्गुण सन्तो ने माता, पिता, भाई, बन्धु आदि सामाजिक सम्बन्धों को मिथ्या बताकर इन सम्बन्धों का राम में आरोपण किया है । ~~उन्हें अनुसार जीव का राम में आरोपण किया है।~~ उनके अनुसार जीव का राम ही माता, पिता, स्त्रा, मित्र, पति और गुरु आदि हैं ।

निर्गुण सन्तो के दार्शनिक विचारों में यह माना गया है कि चराचर में एक ही राम व्याप्त है । इस सिद्धान्त के अनुसार निर्गुण सन्तो ने लोक व्यवहार में इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि जब राम वर्ण, निकुल, वस्त्र, ^१वर्ण, और

१- अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्माकृताकृतात्।

सर्वव्याप्त है तब मानव समाज में भी वर्ण, जाति, धर्म, और धन सम्पत्ति के आधार पर कोई वर्ग भेद नहीं होना चाहिए। जैसे राम एक ही वेधे हैं। मानव समाज एक होना चाहिए।

ब्रह्म को कोई धर्म नहीं है। जो निर्गुण सन्तों के अनुसार जैव ब्रह्म है। उनके अनुसार जैव न हिन्दू है और न मुसलमान। ये जितने भी जातिगत और धर्मगत भेद हैं वे सब व्यर्थ हैं। जैव का यदि कोई धर्म है तो वह ब्रह्म का ज्ञानात्मार करना ही है। उनके अनुसार यदि वर्ण भेद मानना हो तो उसे इस रूप में मानना चाहिए जिससे किसी वर्ण में कोई विषमता उत्पन्न न हो। निर्गुण सन्तों ने वर्ण धर्म को गुण मूलक व्याख्या करने का यह कहना है कि जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है, जो ज्ञान को नष्ट कर पापी को नष्ट करता है, वह क्षत्रिय है, जो वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है वह वैश्य है और जो सत् मार्ग पर चलता है वह शूद्र है। सब प्राणियों में एक ही ब्रह्म व्याप्त होने के कारण निर्गुण सन्तों ने धर्म के अन्तर्गत अहिंसा, सत्य, दया, क्षमा, सहिष्णुता आदि भावों का होना आवश्यक माना है।

ब्रह्म ही एक मात्र सत्य सत्ता होने के कारण निर्गुण सन्तों ने आध्यात्मिक राज्य और ब्रह्म नाम के व्यापार को वर्चस्व की है।

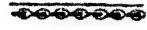
निर्गुण सन्तों की भक्ति प्रेम परक है। उनके अनुसार ईश्वर में मन को समाहित करना अथवा ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना ही भक्ति है। इसी के अनुरूप निर्गुण सन्तों ने राम अथवा राम प्रेम की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य माना है। निर्गुण सत्त जिस ब्रह्म से प्रेम करते हैं वह सर्वव्याप्त है। सर्वव्याप्त ब्रह्म से प्रेम करने से के कारण उन्होंने वर्ण, वर्ग और जातिगत भेद भावों की निन्दा करके ऐसे समाज और धर्म की कल्पना की है, जो ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत हो।

निर्गुण सन्तों ने जिस प्रकार ब्रह्म और जैव तथा भगवान् और भक्त में कोई अन्तर नहीं माना है उसी प्रकार उन्होंने राजा प्रजा में कोई भेद न मान कर दोनों को समान स्तर पर रखा है। निर्गुण सन्तों ने जिस प्रकार अपनी भक्ति साधना में प्रमुख स्थान ईश्वरीय प्रेम को दिया है उसी प्रकार उन्होंने अपनी अर्थनीति में ईश्वरीय प्रेम अथवा एक ब्रह्म नाम या सत्पदार्थ के व्यापार को सर्वाधिक महत्त्व दिया है।

निर्गुण सन्तो की प्रेमा भक्ति कर्म के प्रतिकूल नहीं है। उन्होंने ऐसे कर्म करने के लिये कहा है जो भक्ति साधना और लोकहित में महाउद है। यही निर्गुण सत शुद्ध लोक आचरण के पक्ष में है।

इस प्रकार निर्गुण सन्तो ने दार्शनिक क्षेत्र में जिन विचारों को रखा है उन्हीं के अनुरूप उन्होंने अपनी भक्ति साधना की व्याख्या की है। निर्गुण सन्तो ने अपने दार्शनिक विचारों और भक्ति साधना के अनुसार ही लोक व्यवहार का प्रतिपादन किया है। निर्गुण सन्तो के दार्शनिक विचारों, भक्ति साधना और लोक-व्यवहार में कोई विषमता नहीं है।

अध्याय ८

सगुण रामभक्ति के दार्शनिक आधार

जिस प्रकार निर्गुण रामभक्ति में दार्शनिक विचार विस्तृत और व्यापक रूप में मिलते हैं, उसी प्रकार सगुण रामभक्ति में भी मिलते हैं। सगुण रामभक्ति का ब्रह्म, जीव, जगत्, माया, मोक्ष और परमार्थ साधन के सम्बन्ध में जो मत है उसका नाच उल्लेख किया जा रहा है।

ईश्वरदास

ईश्वरदास की रचनाओं में दार्शनिक विचारों का समावेश है। ईश्वरदास ने ब्रह्म राम के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है कि वे वशरथ के पुत्र हैं और उनका रहस्य कुछ नहीं जानता अर्थात् वे लब्धनीय हैं -

उन्हें के पुत्र भये अनुरागी । बिधना लिखा भये अनुरागी ॥^१

सस चक्र धरु सारंग, दया करहु कुलु कहौ बखानी ।

मरम न जानौ केशव तोरा, तुम्हरे चरन चितु लागे मोरा ॥^२

गोस्वामी तुलसीदास

गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रह्म का विवेचन सगुण, निर्गुण अथवा साकार निराकार दोनों रूपों में किया है।

सगुण ब्रह्म का ज्ञान नाम और रूप में किया जाता है। तुलसीदास ने ब्रह्म के लिये राम, रघुराज, रघुकुलमणि, रघुवीर, रघुपति, कोशलपति, श्रीपति, ईश्वरपति, जानकीनाथ, ईश्वररामन, रमानाथ, रमारमन, रमेश, रमानिवास, श्रीरमण, श्रीरंग, पुरुष, परमात्मा, सच्चिदानन्द, हरि, वामदेव, ईश्वर, माधव, विन्दुमाधव, केशव, नन्दकुमार, गोविन्दमगवान्, सुरेश, विष्णु, जिष्णु, उरुगाय, त्रिभुवनधनी आदि नामों का प्रयोग किया है। बृहदारण्यकोपनिषद् में यह कहा गया है कि अनन्त ब्रह्म के अनन्त नाम हैं -

१- ईश्वरदास कृत सत्यवती तथा अन्य कृतियों 'डा० शिवगोपाल मिश्र' पृ० ६७।

२- वही पृ० १३६

नामैत्यन्त वै नामानन्ता विश्वे देवा

अनन्तमेव न तेन लोक जयति ॥ गृह्य० ३।२।१२।

ईश के अनुसार तुलसीदास ने भी अनन्त ब्रह्म के अनन्त नाम माने हैं -

राम नाम अत गुणानां । जन्म मृत्यु मृत नामानां । रा०च०मा०उ०वा०५१।२।
किन्तु तुलसी ने अनन्त नामों में सर्वाधिक महत्त्व राम नाम को दिया है । तुलसी के
अनुसार राम नाम अन्य नामों की अपेक्षा अष्टि पापनाशक है । राम नाम यदि गोम
है तो भी अन्य नाम उद्धान है -

जापि प्रभू के नाम अनेका श्रुति अत अधिक रत्न न रत्न ।

राम सबल नामन्ह ते अधिक । तौस नाथ अरुण गन बधिना ॥४॥वही पृ०६४४।

राका रजनी भाति तव राम नाम मोर सोम ।

अवरनाम उद्धान बिमल कपर्दु भगत उर व्योम ॥४२॥रा०च०मा० पृ०६४७

तुलसी ने नाम को ब्रह्म से अधिक महत्त्व दिया है । तुलसी के अनुसार रामनाम राम
से बड़ा है, और राम से राम नाम अधिक वरदायक है -

अगुन सगुन दुह ब्रह्म सत्पिता । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥

मोरे मत बड़ नाम दुहुते किए जेहि जुग निज बस बूते ॥१॥रा०च०मा०पृ०५५॥

निरगुन तैं एहि माँति बड़ नाम प्रभाउ अपार ।

कहैं नामु बड़ राम ते निज बिचार अनुसार ॥२॥रा०च०मा०पृ०५६॥

उभय आग जुग पुगम नामते । कहैं नामु बड़ ब्रह्म रामते ॥वही पृ०५५॥

ब्रह्म रामते नामु बड़ बरदायक बर दानि ॥दो०व०३१, रा०च०मा०पृ०५७॥

राम ते अधिक नाम करतव ॥२२॥५॥वि०प० पृ० ३६४॥

तथा निर्गुण और सगुण ब्रह्म के बीच में नाम साक्षी रूप और दोनों का यथाथ ज्ञान
कराने वाला दुमाशिया है -

अगुन सगुन बिच नाम सुसाक्षी । उभय प्रबोधक चतुर दुमाणी ॥४॥

रा०च०मा०पृ०५४॥

नाम से रूप का ज्ञान प्राप्त होता है । तुलसी के अनुसार नाम और रूप ईश्वर की
उपाधि है और ये अकथनीय, अनादि तथा सुबुद्धि से सम्पन्न में जाने वाले हैं -

नाम रूप दुह ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुक्ति साधी ॥१॥रा०च०मा०पृ०५३
नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना अपराध है । रूप नाम के
आधीन रहता है और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता -

को वह बोट बहन अपनायू । सुनि सुन भव समुक्तिहहिं साधू ॥
 वैशिखि प नाम पाधना । प यान नाहं नाम बिखना ॥२॥
 दोई भी रूप बिना नाम के पाहना नही जा सक्ता और रूप
 के नान के अभाव में भी नाम का स्मरण करने मात्र से भी प का अभिमान
 हो जाता है -

रूप विशेष नाम बिनु जानें । वत्तल गत न परहिं पाहचानें ॥
 सुमारख नाम रूप बिनु देखें । आवत हृदयें सने बिसेधें ॥३॥वही पृ० ५४
 नाम और रूप का अन्त सम्बन्ध है । नाम और रूप का अधिक
 स्पष्ट ज्ञान अवतार या जन्म के द्वारा होता है । तुलसी ने अवतारवाद
 के द्वारा राम के साकार और सगुण रूप का विशद उल्लेख किया है ।

ब्रह्म का अवतार होता है अथवा नहीं । यदि ब्रह्म का अवतार होता
 है तो वह कैसे सम्भव है ? इस प्रश्न पर काफी मतभेद है । इस मतभेद का
 निवारण करते हुए गीता में यह कहा गया है कि अज अव्यय ब्रह्म अपनी प्रकृति
 को आधीन करके, स्वयं अपनी माया से जन्म लेता है -

अजोऽपि सन्नव्यामात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्बाम्यात्मायगा ॥गीता॥ ४ । ६॥

भगवत्- गीता में अज अव्यय ब्रह्म के जन्म में माया कारण मानी गई
 है किन्तु तुलसीदास के अनुसार ब्रह्म माया और अपनी इच्छा से मनुज अवतार
 धारण करता है ?

निज इच्छा प्रभु अवतरई सुग महि गो झिज लागि ।

सगुन उपासक सग तहैं रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥२६॥ रा० च० मा० पृ० ६७६

मायामानुषरूपिणों रघुवरीं सबसर्मों हितों ।

सीतान्तेषणात्परी पथिगतौ भक्तिप्रदो तौहि नः ॥१॥वही पृ० ६५३॥

१-दो०ब० १२४॥रा०च०मा० १५१। १ पृ० १६१ ॥

यही अध्यात्म रामायण में कहा गया है -

ज्ञात राम तवोदन्तं भूतं चागामिकं च यत् ।

जानामि त्वां परात्मान मायया कार्यमानुषम् ॥२॥ ६। ३७, ४। ७। १८।

मनुष्यभावपन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ॥३०रा०४। ७। १६॥

ब्रह्म का अवतार क्यों होता है ? स प्रश्न का उत्तर देते हुए गीता में आगे यह कहा गया है कि जब जब धर्म घटता है और पाप बढ़ता है, तब तब ब्रह्म का अवतार होता है । ब्रह्म का अवतार संत पुरुषों के रक्षा तथा दुर्जनों के नाश और धर्म की संस्थापना के लिये होता है -

यदा यदा ।ह धर्मस्य ग्लानिर्भवति भाग्य ।

अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥६॥

पारेव्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मं संस्थापनार्थं संभवामि गुणैः युगे ॥४८॥

इस सम्बन्ध में गीता के अनुप की तुलसी का मत है ।

जब जब होई धर्म के हानी । बाढ़हि आत अघम अभिमानी ॥३॥

कगहिं अनीति जाई नहिं बानी । सादहिं त्रिषु धनु सुग धानी ॥

तब तब प्रभु धरि बिबिध सगिरा, कहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥४॥

आत मारि थापहिं सुन्ह राखहिं निज श्रुति पैतु ।

जग बिस्तारहिं बिसद जग राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ रा० च० मा० पृ० १३८

तुलसी के अनुसार कृपासंधु भगवान् जन हितार्थ ही शरिर धारण करते

हैं -

सोइ जस गाइ भात व तरहां । कृपासंधु जन रहत तनु धरहां ॥१॥

वही पृ० १३८

राम जन्म के अनेक कारण हैं जो एक से एक बक्का हैं,

पान्तु तुलसीदास ने राम जन्म के कारणों में से भक्त प्रेम, भूमिभार हण्णा,

ब्राह्मण, सुग, साधु, संत, धनु और क्षरणी हित को मुख्य प से माना है -

राम जन्म के हेतु अनेका । पद्म बिचित्र एक ते एका ॥१॥ वही पृ० १३८

बिषु धनु सुग संत हित लीन्ह मनुज अवतार ।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार ॥१६२॥ वही पृ० १६४

व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न प ।
 भगत हेतु नाना बिघ जात ना - अनूप ॥ २०५ ॥ वही पृ० २०४
 भगत भूमि भूग सुरभि सुग हित लागि कृपाल ।
 जात चाहि धरि मनुज वतु सुनत मिटहि जगजान ॥ ६३ ॥ वही पृ० ४०
 गम भगत हित नगनु धारी । जहि संकट विर साधु सुगारी ॥
 नामु सप्रेम जपन अनयाया । भगत होहि मुद भगत जाता ॥ १ ॥ वही
 व्यापक ब्रह्म निर्गुन निर्गुन बिगत बिगोद ।
 एो अज प्रेम भगते क वीसला के गोद ॥ १६८ ॥ वही पृ० १६८
 अगुन अ प अलख अज जोई । भगत प्रेम क सगुन सो होई ॥ १ ॥ वही
 व्यापक बिस्व प भगवाना । जेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ २ ॥
 सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुगारी ॥
 जेहि जन पग ममता आते कोहु । जेहि करुना करि कान्ह न कोहु ॥ ३ ॥
 वही पृ० ४५ ।

तुलसीदास ने रामावतार के जिन कारणों का ऊपर उल्लेख किया है,
 उन्होंने उनका विनय पत्रिका आदि अन्य ग्रन्थों में भी प्रतिपादन किया है^१ -
 जयति सच्चिदः व्यापकानंद परब्रह्म पद विग्रह व्यक्त ललावतारी ।
 विफल ब्रह्मादि, सुर, सिद्ध, संकोचवश, विमल गुण गेह नर देह धारी ।
 जयति कोशलाधीश कल्याण कोशलसुता, कुशल कैवल्य फल चारु चारी
 वेद बोधित कर्म धरम - धरनी धनु, विप्र मेवक साधु मोदकांगी
 जयति कृष्ण मुखपाल, शमन सज्जन साल, शापवश मुनिबधू पापहारी ।
 वि० प० ४३।
 पृ० ७३
 हरि का अवतार जिस कारण से होता है, वह कारण केवल यही
 है ऐसा नहीं कहा जा सकता । तुलसीदास ने रामावतार के कारणों में नारद

१- कवितावली पृ० १८०, गीतावली पृ० ६१, दोहावली ११३-११६-११७ ..

शाप, जय और विजय (श्री हरि के दो जगपाल) का फल बन्धन में मुक्ति और जलन्धर दैत्य की हत्या के श्राप का भी उल्लेख किया है -

हरि अवतार हेतु जेहिं होई । इदमित्यं कहि जाइ न सोई ॥१॥
गा० च० मा० पृ० १३७

एक जनम का वाग्न रहा । जेहिं लागि गम धरि न देना ॥

प्रति अवतार कथा प्रभु कैनि । सुनु मुनि बरनी लबिन्ह धनैही ॥२॥

नाग श्राप दीन्ह एक बाग । कल्प सब तेहि लागि अवतार ॥वही पृ० १४६॥

बिष्ट श्राप ते दूनऊ भाई । तम अपु देह तिन्ह पारि ॥

कनक^कपु अरु हाटक लोचन । जगत बिदित सुणति मर मोचन ॥३॥
वही पृ० १३८

बिजई समी बीर निस्थाता । धरि वराह अरु एक निपाना ॥

होइ नगहार दूसी पुनि मारा । जन प्रह्लाद गुण बिस्तारा ॥४॥

भए निसाचर जइ तेइ महाबीर कवान ।

कुमकरन रावन सुभट सुर बिजई जा जान ॥१२२॥

मुकुट न भए हत भगवाना । तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना ॥

एक बाग तिन्ह के हित लागी । धरौ सरिर भगत अनुरागी ॥१॥

कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । वसरथ कौसल्या बिस्थाता ॥

एक कल्प राहि बिधि अवतार । चरित पवित्र किए ससारा ॥२॥

कल करि टारौ तासु ब्रत प्रभु सुग कारज कीन्ह ।

जब तेहिं जानैऊ मगम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ वही पृ० १४७

तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कौतुक निधि कृपाल भगवाना ।

तहाँ जलंधर रावन भयऊ । रन हति गम पाम पद दखऊ ॥१॥

वही पृ० १४० ।

जब देव वर्ग असुर वर्ग से पीड़ित होता है, तब पागब्रह्म परमेश्वर, मतस्य कूर्म, वाग्राह, नृसिंह, वामन और परशुराम प्रभृति विविध अवतार लेकर सुरों का दुख दूर करते हैं । (क० रा० २।५।१४ से २० तक) ।

मीन कम्पन सूका नगहनि । गमन पादुगाम बहु घनि ॥

जब जब नाथ सुन्हे दुरु पायो । नाना तनु धनि तुम्हई नसायो ॥४॥
पृ० ८५१ ।

जि ब्रह्म का वेद और पांडित्य इस प्रकार वर्णन करते हैं और
जि का मुनिगण ध्यान धरते हैं, वही दशगण नन्दन भगवान् राम हैं -

जेहि इमि गावहिं बेट बुध जाहिं धाहिं मुनि ध्यान ।

सौइ दसगण सुन भगत रहत कोसलपति भगवान् ॥११८॥ वही पृ० १३५

जिन कारणों से ब्रह्म विविध अवतार धारण करता है, उन्हीं
कारणों से वह तूर्यवश (दशगण कुल) में अंशों सहित अथवा बार माइयों सहित
अपनी पराशक्ति के साथ मनुज अवतार लेते हैं^१ -

जनि डगपहु मुनि सिद्ध सुखा । तुम्हहि लागि धरिहूँ नर वैशा ॥

असन्हे सहित अनुज अवतार । लेहूँ दिक्कर बस उदार ॥१॥

कस्यप अदिति महातम कीन्हा । तिन्ह कहूँ मैं पूजा बर दीन्हा ॥

ते दसगण कोसल्या रूपा । कोसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥२॥

तिन्ह केँ गृह अवतरिहूँ जाई । रघुकुल तिलक सो चारिहूँ माई ॥

नारद बचन सत्य सब कहिहूँ । परम सक्ति समेत अवतरिहूँ ॥३॥

हरिहूँ सकल भूमि गरुआई । निर्मय होहु देव समुदाई ॥

गगन ब्रह्म बानी सुनि काना । तुरन्त फिर सुर हृदय जुहाना ॥४॥

वही पृ० १८६॥

उन्होंने (ब्रह्म ने) चैत्र मास में नवमी के दिन राम के रूप में जन्म
लिया^२ -

नौमि तिथि मधुमास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥

मध्य दिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक बिश्रामा ॥१॥

वही पृ० १६२ ॥

:१: क० रा० १।२।२७-२८ ॥

:२: रा० मा० पृ० ६६ ॥

तुलसी ने यही बात गीतावली में कही है -

चैत चाण नौमी तिथि सित पत, मध्य- गगन- गन- भानु ।

नखत जोग ग्रह लगन भले दिन मंगल- मोद- निधानु ॥ गी० व० १२॥ २॥

तुलसी के मतानुसार अमर लोको में राम का अलग अलग अवतार होता है -

प्रति ब्रह्महि राम अवतारा । देखत बाल विमोद अपारा । ४॥ गी० व०
मा० पृ० ६४३।

विशिष्टाद्वैत मत के अनुसार ब्रह्म के पाँच व्यूह, विभक्त, अंतर्ग्राम और अर्चावतार ये पाँच प्रकार के अवतार होते हैं । तुलसी ने भी इन अवतारों का उल्लेख किया है ।

- (१) पररूप - ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, बल एवं वीर्य यह छ गुण ब्रह्म के पाँच रूप में माने गये हैं । तुलसी ने भी राम के इन गुणों का उल्लेख किया है । तुलसी के अनुसार राम अनन्त ऐश्वर्य सम्पन्न सहस्रों दुर्गाओं के समान शक्तियान्, सहस्र कोटि सूर्यों के समान तेजवान्, करोड़ों शास्त्रों के समान बल बुद्धि युक्त, अनन्त ज्ञान सम्पन्न तथा अनन्त वीर्यवान् हैं -

रामु काम सत कोटि सुभा तन । दुर्गा कोटि अमित अग्नि मर्दन ।

सक्र कोटि सत सरिस बिलासा । नम सत कोटि अमित अकासा ॥४॥

मरुत कोटि सत बिपुल बल गवि सत कोटि प्रकास ।

ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥६॥

काल कोटि सत सरिस आत दुस्तर दुर्ग दुरंत ।

धूमकेतु सत कोटि सम दुर्गाघरणा भगवंत ॥६॥ (ख) ॥

प्रभु आघ सत कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कगाला ॥

तीरथ आमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अध पूग नसावन ॥१॥

हिमगिरि कोटि अवल रघुबीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥

काम धनु सत कोटि समाना । सकल काम दायक भावाना ॥२॥

सारद कोटि अमित चतुर्गाई । बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥

बिष्णु कोटि सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥३॥

ब्रह्म कोटि सत सम धवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥४॥

मार धन सत कोटि अहीसा । निखि निरुपम प्रभु जादीसा ॥४॥

(२) व्यूह रूप -

 ब्रह्म व्यूह में है दृष्टि का पान और संसार करते हैं ।
 तुलसी के राम भी दृष्टि का पान और स्हाग करते हैं -
 साग्व कोटि आमत बतुराई । गि। घ मर गीति दृष्टि निपुनाई ॥
 गिेषु गीति सम पान बना । द्र कोटि गत राम रहती ॥३॥
 गी० च० मा० पृ० ६५३
 जाके बर विगजि हति ईषा । पान दृजन हत दासीसा ॥३॥
 वही पृ० ७०४

(३) विभव रूप :-

 ब्रह्म जिस रूप में ना लीला दाता है वह उसका विभव रूप कहलाता है । तुलसी ने राम के विभव रूप का विस्तार के साथ वर्णन किया है -
 हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट हो।हं में जाना ॥
 दैस काल दिसि विदिनिहु मांही । कहहु सो कहौ जहाँ प्रभु नाहीं ॥३॥
 गी० च० मा० पृ० १८७
 भगत हेतु भावान प्रभु राम धीऊ तनुभूप ।
 किए वरित्र पावन पाम प्राकृत नर अनुभूप ॥११३॥ दा व० ।
 धरई जो विविध देह सुरत्राता । तुम्हसे सठन्ह सिखावनु दाता ॥४॥ वही पृ० ७०४
 सुख सच्चिदानन्दमय कंद मानुकुल केतु ।
 वरित्र करत नर अनुहरत संसृताते सागर सेतु ॥८७॥ वही पृ० ४०३ ।

(४) अन्तर्यामी अन्तर्यामी रूप -

 अन्तर्यामी रूप से ब्रह्म सभी प्राणियों के अन्तर्गत में व्याप्त रहता है (गीता १८ । ६१) तुलसी ने भी राम के अन्तर्यामी रूप का उल्लेख किया है -
 जानतहूँ पूछिअ कस स्वामी । समदसी तुम्ह अंतर्यामी ॥ वही पृ० ६०५
 तुम्ह ब्रह्मादि जनक जा स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी ॥ वही पृ० १६०
 प्रसीद प्रभो सर्वभूताधवासं ॥७॥ पृ० ६६४ ॥
 प्रकृति पाव प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥ वही पृ० ६३५

(५) अवतार :-

 अवतार ब्रह्म का वह रूप है जो भक्त की रुचि के अनुसार मूर्ति में विद्यमान रहता है । तुलसी के अनुसार सीता स्वयंवर में भक्त गण अपनी अपनी भावनानुसार राम की मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं -

जिनके रसी भावना थी । उन भावति बिन्दु देखी तसी ॥२॥

तेनैव च महा मर्धागा । मनहुँ कीन गसु घों सरीरा ॥
 हो कुटिल नृप प्रभुइं निनारा, मनहुँ नगान। मूगति भारी ॥३॥
 गहे अहुँ हल हौनप बैठा । तन्ह प्रभु प्रगट काल म देग ॥
 पुर्वान्ह देखे दोरु भारी । ना भूषन लोचन सुखदारी ॥४॥
 नारि बिलोवहिं हरणि । हयँ बिब निज रुच अनुरूप ।
 जनु सोहत मिंगार घोग मूगति पाम अनूप ॥२४१॥
 तदुषान्ह प्रभु विराटमय दीसा । बहु मुख का पग लोचन सीसा ॥
 जनक जानि अलोकाहें कैसे । सजन संगे प्रिय लागहिं जैसे ॥१॥
 सहित विदेश बिलोकहिं रानी । मिरु सम प्राति न जाति खानी ॥
 जोनिन्ह पाम नत्वमय भासा । सांन सुद सम सहज प्रकाशा ॥२॥
 हगि भगतन्ह देखे दोर प्राता । दृष्टदेव इव सन सुख दाता ॥
 रामचि चित्त ^{भय} जहिं सीया । नो मनेहु सुख नहिं कर्नाया ॥३॥

रा० च० मा० पृ० २३२-३

तुलसी ने ब्रह्म के चतुर्भुज, ताल और तरुणा इन तीन रूपों का वर्णन किया है । तुलसीनेब्रह्म के चतुर्भुज रूप का गीता, भागवत और अध्यात्मरामायण के अनुक्रम वर्णन किया है । गीता में जिस चतुर्भुज ब्रह्म का उल्लेख मिलता है, वह मुकुट धारी, गदाधारी और हाथ में चक्र धारण किये हुए हैं -

किरीटिनं गर्दिनं चक्रहस्तभिच्छामि त्वां नष्टुमहं तैव ।

तैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति ॥ गी० ११।४६॥

भागवत पुराण के बालकृष्ण, देवकी को अपना चतुर्भुज रूप दिखलाते हैं -
 तमद्भुतं बालकम्भुजेदार्ण्यं चतुर्भुजं शंखादार्युदाधम ।

श्री वत्सलदत्तं गलशो ^{त्रि}स्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोद सौभागम् ॥

गीता और भागवत के अनुकृष्ट पर ही अध्यात्म रामायण में ब्रह्म के चतुर्भुज रूप का उल्लेख किया गया है । अध्यात्म रामायण के अनुसार चतुर्भुज ब्रह्म शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुए हैं । इन चतुर्भुज ब्रह्म को पुत्र रूप से प्रकट हुए देखकर कौसल्या ने व्याकुल होकर यह कहा कि हे देव देव । आपको नमस्कार है, आप शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले अच्युत, अन्त और पूर्ण पुरुषोत्तम हैं । वेद-वादी-गण आपको इन्द्रियातीत और ज्ञान स्वयं बतलाते हैं । आपके उदर में अनेकों ब्रह्मांड परमाणुओं के समान विस्फोट पड़ते हैं । आपके

से जन्म लिया है कौशल्या ब्रह्म के चतुर्भुज रूप को देखकर यह कहने लगी कि इस अलौकिक स्वरूप का उप संहार कीजिए और आनन्ददायक बालरूप को धारण कीजिए । फिर ब्रह्म बाल रूप धारण कर के रोने लगे ----

सहस्रार्कप्रतीकाश. किरीटी कुण्डितालक. ।
 शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विराजित ॥१७॥
 दृष्ट्वा तं परमात्मानं कौसल्या विस्मयाकुला ।
 हर्षाश्रुपूर्णनयना नत्वा प्राञ्जलिं ऋणीत ॥१८॥
 देवदेव नमस्तेऽस्तु शंख चक्र व गदाधर ।
 परमात्माच्युतोऽनन्तः पूर्णस्त्वं पुरुषोत्तम. ॥२०॥
 वदन्त्यगोचरं वाचां बुद्ध्यादीनामतीन्द्रियम् ।
 त्वां वेद्वादिनः सत्तामात्रं ज्ञानैकविग्रहम् ॥२१॥
 अज्ञानध्वान्तचिन्तानां व्यक्त स्वं सुमेक्साम् ।
 जठरे त्वं दृश्यन्ते, ब्रह्माण्डा. परमाणवः ॥२५॥ अध्यात्म रामायण बालकांड सर्ग ३॥
 उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम् ।
 दर्शयस्व महानन्दबालमावं सुकोमलम् ।
 ललितालिं नालापैस्तरिष्याम्युत्कट तम. ॥ बा० ०३२६॥
 इत्युक्त्वा मातरं रामो बालो भूत्वा रुरोद ह ।
 बालत्वेऽपीन्द्र नीलामो विशालादाघ्रति सुन्दर' ॥ वही ३।३५॥

राम के इस रूप का वर्णन आनन्दरामायण 'सारकाण्ड सर्ग ३: पद्मपुराण .उत्तरकांड व० २६६ और राम रहस्य :सर्ग ३ में भी मिलता है । तुलसी की कौसल्या ने जिस चतुर्भुज रूप का दर्शन किया था वह अध्यात्मरामायण से प्रभावित है----

भर प्रकट कृपाला अनाद्यमृतः कौसल्या हितकारी ।
 हरणित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥
 लोचन अभिरामा तनु धनस्यामा निज आयुध भुज चारी ।
 भूषण वनमाला नयन बिसाला सोभासिन्धु सरारी ॥१॥
 कह दुह कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करौं अनंता ।
 माया भुन ज्ञानावीत वमाना बेद पुरान मनंता ॥

सो मम हित लागी जन अनुरागी मयउ फ़ाट श्रीकंता ॥२॥
 ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै ।
 मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत घोर मति थिर न रहै ॥
 उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै ।
 कहि कथा सुवाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥३॥
 माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा ।
 कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥
 सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरमूपा ।
 यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं ममकूपा ॥४॥

राजवन्मा० पृ० १६२-१६३

ब्रह्म : राम का बाल रूप कैसा है ? इसका वर्णन करते हुए तुलसी ने कहा है कि राम का श्याम शरीर करोड़ों कामदेवों की शोभा से युक्त है । राम के बाल रूप का वर्णन वेद और शेषाजी भी नहीं कर सकते ----

काम कोटि कृषि स्याम सरिरा । नील कंज बारिद गंभीरा ॥
 अरुन चरन पंकज नख जोति । कमल दलन्हि बैठे जनु मोती ॥१॥

राजवन्मा० पृ० १६८ ॥

रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेना । सो जानइ सफेहुं जेहिं देखा ॥१॥

वही पृ० १६६

तुलसीदास ने : राम : के बाल रूप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । गीतावली के अनुसार यद्यपि बुद्धि, आयु, रूप, शील और गुणों में चारों भाई समान रूप से सुन्दर हैं, तथापि राम तो सम्पूर्ण लोकों के नेत्ररूप चकोर के लिये चन्द्रमा हैं ----

जद्यपि बुद्धि, बय, रूप शील, गुण समे चारु चार्यो भाई ।

तदपि लोक लोचन चकोर ससि राम भगत सुखदाई ॥ गी० १६।२

सम्पूर्ण गुणों के धाम ब्रह्म अपने बाल रूप में शोभायमान हैं । उनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेवों की शोभा निखावर है ----

राजत सिसुरूप राम सकल गुन निकाम धाम,

कौतुकी कृपालु ब्रह्म जानु पानि चारी ।

नीलकंज जलपुंज नरनन्दन ससि स्याम

काम कोटि सोभा अंग अंग उपर वारी ॥१॥ तत्कालीन विज्ञानांक० २५।१॥

तुलसी के अनुसार मुनिजन भी योग, समाधि और वैराग्य को भूल कर राम के बाल रूप की लीलाओं को देखते हैं। जो व्यक्ति इस रस :बाल लीला: के रसिक नहीं हैं, वे व्यर्थ ही संसार में जीवित रहते हैं। किन्तु तुलसी के अनुसार उनका भाग्य प्रशंसनीय है जिनके मन बालरूप राम के अनुराग में रगे हुए हैं----

बाल केलि अवलोकि मातु सब मुदित मान आनंद न अभाये ॥६॥
देखत नम घन ओट चरित मुनि जोग समाधि बिरति बिसराये ।
तुलसिदास जे रसिक न यहि रस ते नर जड़ जीवत जा जाये । विष्णुवा०का०
३२।६-७॥

तुलसी सराहें माग तिन्हके, जिन्हके हिये
हिम-रामरूप-अनुराग-रग रये हैं । विष्णुवा०का००११।४॥

कवितावली के अनुसार यदि मन में राम का ऐसा बालरूप न बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ ? ब्रह्म के ऐसे बालरूप से प्रेम हुए बिना जप योग और समाधि आदि भी व्यर्थ हैं----

बरबिंदु सो आननु रूप मरंदु अनंदित लोचन भृंग पिएँ ।
मन मोन बस्यो अस बालक जों तुलसी फलु कौन जिएँ । बा०का००३ स्त्री
तुलसी अस बालक सों नहि नेहु कहा जप जोग समाधि किएँ ।
नखे सर सूकर स्वान समान कहौ जा में फलु कौन जिएँ । बा०का००६

बरवैर रामायण के अनुसार राम के बाल रूप की तुलना कामदेव के रूप से भी नहीं की जा सकती ---

काम रूप सम तुलसी राम ^{रूप} ~~रूप~~ ।
को कवि समसरि करै परै मक्कूप ॥ ब०रा०बा० का००६॥

इस प्रकार तुलसी के कागभुशुण्डि जी राम के बाल रूप के ही उपासक हैं----

तब तब अघिपुरी में जाऊँ । बाल चरित बिलोकि हरणऊँ ।
जन्म महोत्सव देखउँ जाई । बरष पाँच तहँ रहउँ लोभाई ॥२॥
इष्टदेव मम बालक रामा । सोभा बपुष कोटि सत कोटि सत कामा ।
निब प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी ॥३॥

लघु बायस बपु धरि हरि संग । देखउँ बाल चरित बहु रंग ॥४॥

राज०मा०पृ० ३८॥

तुलसी ने राम के विराट् रूप का भी उल्लेख किया है । ब्रह्म के विराट् रूप का उल्लेख वेद, उपनिषद् और गीता में भी मिलता है^१ । श्वेताश्वतरोपनिषद् के अनुसार ब्रह्म सब ओर मुख, सिर और ग्रीवा वाला है । वह सब जगह हाथ पैर वाला, आँखें, सिर और मुखवाला तथा सब ओर कानों वाला है । वह पुरुष सहस्रों शीर्ष वाला, सहस्रों आँखें वाला और सहस्रों पैर वाला है----

स्वानिनशिरोग्रीवः स्वभूतगुहाशयः ।

सर्वव्यापी स मगवांस्तस्मात् सर्वगतः शिवः ॥११॥

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽङ्गि शिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१६॥

सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राङ्गाः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद् दशाङ्गं गुल्मम् ॥१४॥ श्वेताश्व० ३॥

इसी के अनुरूप तुलसी ने भी ब्रह्म के विराट् रूप का वर्णन किया है---

बिदुषण्ह प्रभु विराट मय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥

जनक जाति अवलोकहिं कैसें । सजन सो प्रिय लागहिं जैसें ॥१॥ राज०

मा० पृ० २३३

गीता में ब्रह्म के विराट् रूप के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह रूप अनेक मुख नेत्र वाला, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनन्त रूप और सब ओर मुख वाला था----

अनेक वक्त्र नयन दृग्दभुत दर्शनम् ।

अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥१०॥

दिव्यमात्याम्बरधरं दिव्य गन्धानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥११॥

१- यजुर्वेद ३१।१-२, अथर्व० १६।६।१-४

२- गीता ११ । २३, २४

वह अनेक बाहु, उदर, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनन्त रूप वाला है-----

अनेक बाहु द्रवक्त्रेण पश्यामि त्वां सर्वातो नन्तरूपम् ।

नान्तं न मध्यं न पुनस्त वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥

:वह रूप: अनन्त शक्ति शाली और अनन्त मुजाबों से युक्त चन्द्र सूर्य के समान नेत्र वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाला है ----

अनादिमध्यान्त मनन्तवीर्यं मनन्तबाहुं शशि सूर्य नेत्रम् ।

पश्यामि त्वां दीप्तहुता श्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१६॥

इस विराट् रूप में वादित्य, वसु , रुद्र अश्विनीकुमार और मरुत जात आदि सभी थे :गी०११।५-६-७। गीता के अनुसार तुलसी ने भी ब्रह्म के विश्वरूप के सम्बन्ध में कहा है ----

देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड ।

रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥२०१॥

अनित रबि ससि सिख चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥

काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ । सोउ देखा जो सुना न कोऊ ॥१॥रा०व०

मा०पृ०२०६

बिदुषन्ह प्रभु विराटमखदीसा । बहु मुख कर मा लोचन सीसा ॥वहीपृ०२३३

उदर माफ सुनु अंज राया । देखेउ बहु ब्रह्मंड नकाय ॥

अति बिचित्र तहँ लोक अनेकस । रचना अधिक एकते सका ॥२॥

कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अनित उडगन रबि रजनीसा ॥२

अनित लोकपाल जम काला । अनित मूघर मूमि बिसाला ॥ ३॥

१० गीता ११ । २२

२- पश्यामि देवांस्तत्र देव देहे सर्वास्तथा मूतविशेषसंघान् ।

जाणमाहं क कमलासनस्थमृणींश्च स्र द्रुहं च दीप्तान् ॥ ११। १५॥ गीता

सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा ॥
 सुर मुनि सिद्ध नाग नर किनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥४॥
 जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ ।
 सो सब अद्भुत देखैँ बरनि क्वनिबिधि जाई ॥ ८०॥ रा० अ० मा० पृ० ८६४२

उपनिषदों में ब्रह्म का विराट् पुरुष के रूप में भी चित्रण किया गया है ।
 मुक्तोपनिषद् के अनुसार इस ब्रह्म का अग्नि मस्तक चन्द्र और सूर्य नेत्र , सब दिशाएँ
 कान, वेद वाणी, वायु प्राण और जात् हृदय है ----

अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः ।
 वायु प्राणौ हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी ह्येन सर्भूतान्तरात्मा ॥
 मुं० २।१।४॥

उपनिषदों की शैली के अनुसार तुलसी ने भी ब्रह्म का विराट् पुरुष के रूप में उल्लेख
 किया है । विराट् पुरुष के वर्णन में श्रुतियों के प्रभाव को तुलसी स्वयं मानते हैं---

बिस्वरूप रघुवंस मनि करहु क्वन बिस्वासु ।
 लोक कल्पना बेद कर अँ अँ प्रति जासु ॥१४॥
 पद पाताल सीस अँ घामा । अपर लोक अँ अँ बिश्रामा ।
 मृकुटि बिलास भ्रंकर काला । नयन दिवाकर कव घनमाला ॥१॥
 जासु भ्रान अस्विनीकुमारा । निसि अरु द्विस निमेष अपारा ॥
 अवन दिसा दस बेद बखानी । मारुत स्वास निगम निज बानी ॥२॥
 अघर लोम जम दसन कराला । माया हास बाहु गिगपाला ॥
 वानन अनल अंबुपति जीहा । उत्पति पालन प्रलय समीहा ॥३॥
 रोम राजि अष्टादस भारा । अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥
 उदर उदधि अघगो जातना । जाम्य प्रभु का बहु कल्पना ॥४॥

१- अथ विराट् पुरुषो नाम विश्वना मरुतस्तथा ।

- बहून्यदृष्टपूर्णाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ गीता० ११।६॥

२- तुलसी के विराट् पुरुष का वर्णन अध्यात्म रामायण से भी काफी मात्रा में मिला है

अ० ३।६।३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६ ॥

अहंकार सिव बुद्धि अज मा ससि चित्त महान ।

मृज बास सचराचर रूप राम भवान् ॥१५॥ रा०व०मा०पृ०७५२-५३॥

नाम और रूप गुणों से युक्त होता है । तुलसी के अनुसार राम के अनन्त गुण हैं,^१ श्रुति, शोण, शारदा, शम्भु और सनक भी राम के मनु गुणों का अन्त नहीं पा सकते---

राम अंत अनंत गुन, अमित कथा विस्तार ।

सुनि आचुरजु न मानिहहिं जिन्ह के बिमल बिचार ॥३३॥ रा०व०मा० पृ० ६६

सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान ।

नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥१२॥ वही पृ० ४४॥

जात प्रकाशक राम माया के स्वामी , ज्ञान और गुणों के धाम हैं ---

जात प्रकाशक प्रकाशक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥४॥
वही० पृ० १३४

तुलसी इन्हीं सगुण ब्रह्म के उपासक हैं । तुलसी के अनुसार मुनि शरभंग जी, मुनि अगस्त्य जी के शिष्य श्री सुतीक्ष्ण जी, देवराज इन्द्र, जनक और वेद आदि ब्रह्म के सगुण रूप के उपासक हैं, और वे इसी रूप की कामना करते हैं । श्री वैष्णवधर्मरत्नाकर में यह कहा गया है कि ऐसे राम की वन्दना करनी चाहिए जिनके दक्षिण भाग में लक्ष्मण जी तथा वाम भाग में जनक ऋषि श्री जानकी जी विराजमान हैं---
.

दक्षिण लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा ।

गुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ॥१॥ तै० धर्म०-रत्ना०पृ० १

गोस्वामी तुलसीदास जी के शरभंग, इन्द्र और सुतीक्ष्ण राम के ऐसे ही सगुण रूप के उपासक हैं जिनके साथ लक्ष्मण और श्री जानकी जी भी विद्यमान हैं -----

१- रा०व०मा० २।पृ०६१८॥ राम नाम गुन चरित सुहाय। जनम करम अनित श्रुति गाए।
ज्या अनंत राम भवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना ॥४॥
रा०व०मा०पृ०१३२॥

हरि गुन नाम अपार कथा रूप अनित अमित।

में निज मति अनुसार कहैं उमा सादर सुनहु ॥१२०॥ चःवहीपृ०१३७

२- व०रा०३।२।३४, मानसं श्यामलं रूपं सीतालक्ष्मणसंयुक्तम् ।

राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर ।

ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतरु तुलसी तोर ॥१॥ वै० सदी० पृ० ५॥

सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम ।

मम हियँ बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम ॥८॥ रा० ज० मा० पृ० ६०५॥

जदपि बिरज व्यापक बबिनासी । सब के हृदयँ निरंतर बासी ॥

तदपि अनुज श्री सहित सरारी । बसतु मनसि मम कानन चारी ॥६॥

वही पृ० ६०६

अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम ।

मम हिय गगन इंदु हव बसहु सदा निहकाम ॥११॥ वही पृ० ६१०

बैदेहि अनुज समेत । मम हृदयँ करहु निकेत ॥

मोहि जानिरे निज दास । दे भक्ति रमान्वास ॥८॥ वही पृ० ८५५

जे जानहिं ते जानहुँ स्वामी । सगुन अगुण उर अंतरजामी ॥

जो कोसलपति राजिष नयना । करउ सो राम हृदय मम अयना ॥१०॥

वही पृ० ६०६

कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव । कयकत जेहि श्रुति गाव ॥

मोहि माव कोसल भूप । श्रीराम सगुन सरूप ॥७॥ वही पृ० ८५५

जे ब्रह्म अजम्बूवैत मनुष्यगम्य मन पर ध्यावही ।

ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावही ॥६॥ वही पृ० ८८३॥

जोरि पंकरुह पानि सुहाय । बोले बचन प्रेम अनु जाए ॥

राम करौं केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेश मन मानस हंसा ॥२॥

करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता महु त्यागी ॥

व्यापक ब्रह्म बल्लु बबिनासी । चिदानंदु निरगुन गुन रासी ॥३॥

मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥

महिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एक रस रहई ॥४॥

नयन विजय मो कहुँ मखउ सो समस्त सुख मूल ।

सबह लामु जा जीव कहँ मरँ ईसु अनुकूल ॥ ३४१॥ वही पृ० ३१६-३१७॥

निर्गुणोपासक की बबेदा सगुणोपासक श्रेष्ठ बताया गया है ॥गी०२१२॥

गीता के अनुसार तुलसी ने भी सगुण भक्त को भावान् का प्रिय भक्त कहा है ---

सगुन उपासक परहित निरत नीति हृठ नेम ।

ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥४८॥ वही पृ० ७२७॥ १०-४०

जेहि पूँछैं सोइ मुनि अस कहैं । ईस्वर सर्व मूतमय अहैं ॥

निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई । सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई ॥ रा० ७०

पृ० ६७३

बिबिध भाँति सोहि मुनि समुपावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा ॥

पुनि मे कहेउँ नाह पद सीसा । सगुन उपासन कहहु मुनीसा ॥४॥

राम भाति जल मन मन मीना । किमि बिलाह मुनीस प्रीना ॥

सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि देखीं रघुराया ॥५॥ वही

पृ० ६७४

तुलसी का सगुण ब्रह्म के सम्बन्ध में यह भी मत है कि ^{शून्य} की लीलाओं का रहस्य पूर्ण रूप से समझना कठिन है । किन्तु सगुण रूप की अपेक्षा निर्गुण रूप का समझना सरल है । राम के सगुण रूप को कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ पाते हैं । बुद्धिहीन व्यक्ति तो उसे देख कर मोह में पड़ जाते हैं ----

चरित राम के सगुन भवानी । तर्क न जाहिं बुद्धि बल बानी ॥

अस बिचारि जे तग्य बिरागी । रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी ॥१॥

रा० ७० पृ० ८०७॥

निर्गुन रूप सुलभ बति सगुन जान नहिं कोइ ।

सुगम काम नाना चरित सुनि मुनि मम म्रम होइ ॥७३॥ वही पृ० ६३६

बिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दनुज विमोह नसीला ॥४॥

वही पृ० १३१॥

राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं ^{बुध} होहिं सुखारे ॥

तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा । अस काखि तस चाहिब नाचा ॥४॥

वही पृ० ४३५॥

बसि रघुपति लीला उल्लास । दनुज विमोहनि अस ~~कहा~~ ॥१॥

जे ~~महि~~ ~~महि~~ ~~विषय~~ ~~अस~~ ~~कामी~~ । प्रभु पर मोह परहिं हमि स्वामी ॥१॥

ब्रह्म का नाम रूप और गुणों के रूप में विवेचन करने के उपरान्त तुलसी ने यह भी कहा है कि नाम रूप और गुणों के द्वारा ब्रह्म के जिस स्वरूप का उल्लेख किया जाता है वह वास्तविक नहीं है । ब्रह्म का वास्तविक रूप क्यक्त और निर्गुण है । क्यक्त ब्रह्म व्यक्त होकर जो सगुण लीलाएँ करता है वह एक नट की भावना से करता है । जिस प्रकार नट क्रीड़ा की दृष्टि से विविध रूप धारण करता हुआ भी उन रूपों से स्वयं पृथक् रहता है उसी प्रकार ब्रह्म व्यक्त या सगुण लीलाएँ करता हुआ उनसे परे रहता है-----

जथाअनेक वेष धरि नृत्य करइ नह कोइ ।

सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ ॥७२:ख: वही पृ० ६३५॥

गीता में यह कहा गया है कि बुद्धिहीन व्यक्ति ब्रह्म के सर्वोत्तम, अविनाशी और परमभावको न जानकर उस क्यक्त को व्यक्त मान लेते हैं ----

क्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमुत्तमम् ॥ गी० ७।२४॥

इसी भाव को स्पष्ट करते हुए तुलसी ने यह कहा है कि मोह के कारण ही मनुष्य उस अनादि ब्रह्म को मनुष्य मान लेता है । गरुड जी अनादि ब्रह्म को मनुष्य मानने के कारण पक़्ताते हैं ----

पाक्षिह मोह समुक्ति पक्षिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥

पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥३॥

रा०च० कली पृ० ६५४

जाम्बुवान ने भी अंध से यही कहा है कि निर्गुण ब्रह्म को मनुष्य मत समझो ।

वस्तुतः ब्रह्म क्यक्त और निर्गुण ही है । वह व्यक्त और सगुण रूप भक्तों के कारण धारण कर लेता है । व्यापक, कलारहित, इच्छारहित, अजन्मा अनाम और अरूप ब्रह्म

१- जाम्बवंत अंध दुख देखी । कहीं कथा उपदेस बिसेषी ॥

ताव राम कहु नर जनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥६॥

रा०ब०मा० पृ० ६७८ ॥

भक्तों के हित के लिये ही नानाविध चरित्र करता है ----

व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप ।

भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ वही पृ० २०४॥

निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का भेद स्पष्ट करते हुए श्री पार्वती से यह कहते हैं कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है । मुनि, पुराण, पंडित और वेद का भी ऐसा मत है । जो ब्रह्म निर्गुण, अरूप, अलक्ष और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम कम बल सगुण हो जाया करता है । वस्तुतः निर्गुण और सगुण ब्रह्म में ऐसे ही कोई अन्तर नहीं है जैसे जल और ओले में कोई अन्तर नहीं होता---

सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा ॥

अगुन अरूप अलक्ष अज जोहं । भगत प्रेम बस सगुन सो होहं ॥१॥

जो गुन रहित सगुन सोह कैसे । जलु हिम उपल बिला नहिं जैसे ॥

जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिब बिमोह प्रसंगा ॥२॥

वही पृ० १३३

जनक सुतीक्ष्ण जटायु, वेद और सनकादि ने भी निर्गुण ब्रह्म को सगुण कहा है । इनकी दृष्टि में निर्गुण और सगुण ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है ----

करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोहु ममता महु त्यागी ॥

व्यापक ब्रह्म अलक्ष अविनासी । चिदानंदु निरगुन गुन रासी ॥३॥ वही

पृ० ३१७

निर्गुण सगुण बिषम सम रूप । ज्ञान गिरा गोतीत म्मूर्प ॥

अमलमखिल मन वधमपारं । नौमि राम भंजत महि भारं ॥६॥ वही पृ० ६०६

जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही ॥१॥ वही पृ० ६३६॥

जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने ॥१॥ वही पृ० ८८२॥

जय निर्गुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥२॥ वही

पृ० ६०३॥

निर्गुण संतों की भोति गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ब्रह्म के लिये निरंजन शब्द का प्रयोग किया है ----

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत विनोद ।

सो अज प्रेम भाति वस कोसल्या के गोद ॥१६८॥ वही पृ० १६८॥

ये तुलसी का निर्गुण निरंजन ब्रह्म भेद रहित, सर्वव्यापक, और मायापति होते हुए भी मायारहित : विरजः है ----

अस बिचारि मन महिं मजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥ वही पृ० १५३

ब्रह्म सो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद ।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥१५०॥ वही पृ० ८१॥

मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं

कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति भावहीं ॥

सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी ॥ वही पृ० ८१॥

यह पुराण प्रसिद्ध, प्रकाश के भण्डार, सब रूपों में प्रकट सत्य, जीव, माया और ज्ञात के स्वामी और ज्ञात प्रकाशक है -----

गुरुण प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगढ़ परावर नाथ ।

धुक्कु नि मम स्वामि सोइ कहि सिखिं नायउ मास ॥११६॥ वही पृ० १३४

ज्ञात प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥

जासु सत्यता में जड़ माया । भास सत्य ह्व मोह सहाया ॥४॥

वही पृ० १३४

१- जय जय । बिनासों सब घट बासी व्यापक परमानंदा ।

बिगत मोतीतं चरितं पुनीतं माया रहित मुकुंदा ॥

जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनिबुंदा ॥२॥ रा० ७० मा० पृ० १८८

अध्यात्म रामायण में भी ब्रह्म के सम्बन्ध में ऐसा ही कहा गया है -----

विश्वोद्भवास्थिति ल्यादिषु हेतुभेदं मायाश्रयं विगतमायमचिन्तव्यमूर्तिम् ॥१॥ १॥ २॥

कठे~~रा~~द् के अनुसार ब्रह्म मन वाणी बुद्धि एवं तर्क गम्य नहीं है----

न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।
अनन्य प्रोक्ते गतिरस्य नास्ति अप्यन्येभ्यः ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात् ॥

कठोप १।२।८॥

इसी के अनुरूप तुलसी ने कहा है ----

राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि स्यानी ॥
व तदपि संत मुनि बेद पुँदाना । जस कहु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥२॥

रा०-प० वही पृ० १३८

वह । ~~ब्रह्म~~ और निरूपाधि है । उसके अंश से अनेको शिव । ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न होते हैं, तथा उन्हीं के अंश से गुणों की सान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है और उनकी मोह के संकेत से जगत् की रचना होती है ----

नेति नेति जेहि बेद निरूपा । निजानंद निरूपाधि अनूपा ॥
संभु बिरचि बिष्णु भावाना । उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥३॥

वही पृ० १५५॥

जासु अंस उपजहिं गुनखानी । अनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥
भूकुटि विलास जासु जा होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥४॥

वही पृ० १५८

और वह शुद्ध और सच्चिदानन्द है ----

निसि बासर घ्यावहिं गुन गन गावहिं ज्यति सच्चिदानंद ॥२॥

वही पृ० १८८॥

शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद मानुकूल केतु ।

चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥८७॥ वही पृ० ४०३॥

तुलसी के राम परमार्थ स्वरूप, अयक्त, अलक्ष, अनादि और विकाररहित है----

राम ब्रह्म परमार्थ रूपा । अविगत अलक्ष अनादि अनूपा ॥

सकल विकार रहित मतमेदा । कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥३॥

पृ० १०८॥

उन में न राग है और न रोष, और न वे किसी का पाप पुण्य तथा गुण दोष ही ग्रहण करते हैं । वे निर्गुण, निर्लेप, मान रहित और स्वरस हैं ----

जद्यपि सम नहिं राग न रोषू । गहहिं न पाप पुनु गुन दोषू ॥
करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस कुरह सो तस फलु चाखा ॥२॥
तदपि करहिं सम बिषम बिहारा । भगत जगगत हृदय अनुसारा ॥
जगुन जलेप जमान सक रस । रामु सगुन भर भगत पेम बस ॥३॥वही

पृ० ५०७॥

प्रश्नोपनिषद् में यह कहा गया है कि प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है और वह परमात्मा के ही आश्रित रहता है -----

आत्मन एष प्राणो जायते यतैषा पुरुषो ह्ययं तस्मिन्नेतदा
तं मनः प्रवृत्त्यस्मिन्मरीचे ॥ प्रश्नो० ३३॥ मुं० २।१।३॥

ऐसा ही तुलसी ने भी कहा है कि राम प्राणों के भी प्राण और आत्मा के भी आत्मा हैं ----

प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख रामा। २६०॥ क्ली प्र० ५६४ त० ५०

श्वेताश्वतराज-जिद् के अनुसार ब्रह्म समस्त इन्द्रियों से रहित होने पर भी समस्त इन्द्रियों के विषयों को जानता है । वह हस्तयाद रहित होने पर भी समस्त वस्तुओं को गृहण करने वाला और वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है । वह नेत्र-विहीन होते हुए भी सब कुछ देखता है और श्रोत्र रहित होकर भी सब कुछ सुनता है--

सर्वेन्द्रिगुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
 सर्वस्व प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥१७॥
 अ० ॥ गीतादा ज्वनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स ऋणोत्यकर्णः ।
 स्वेच्छ वेद्यं न च तस्यास्ति वेद्या तमाहुर्ग्रयं पुरुषं महात्तमम् ॥२
 श्र्वेता० ३।१६॥

उपान षड' वें के अनुसार तुलसी ने भी कहा है ----

आदि अंत काउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥२॥
 बिनु पद चल्ह सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम कइ बिधि नाना ॥
 आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी ॥३॥
 तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रह घान बिनु बास असेणा ॥
 असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाह नहिं बरनी ॥४॥

रा०-प० बही पृ० १३५॥

सुनत लखत श्रुति नयन बिनु, रसना बिनु रस लेत ।
 बास नासिका बिनु लहे , परस बिना निफेत ॥ वै० संदी० ३॥

तुलसी ने ब्रह्म का नाम, रूप, गुण और निर्गुण रूप में विवेचन करने के उपरान्त ब्रह्म के सम्बन्ध में यह कहा है कि अन्तिम रूप से ब्रह्म का जानना कठिन है । इस जगत में अभी तक उसे कोई भी नहीं जान पाया । वस्तुतः वह अविगत, अकथ और नेति नेति है । तुलसी का यह कथन उक्ति ७८० से प्रभावित है ----

स्वेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेद्या तमाहु रूपं पुरुषं महान्तम् ॥

शेता० ३१६॥

नृत्युर्यस्योपसेवन क इत्था वेद यत्र सः ॥ कठो० १।३।२५॥

सारद श्रुति सेणा रिणय असेणा जा कहुं कोइ नहिं जाना ।
 जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्वउ सो श्रीभगवाना ॥४॥ वही पृ० १८८॥
 राम सरूप ब तुम्हार बचन औचर बुद्धि पर ।
 अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२६॥ पृ० ४३५॥

संदोभ में तुलसी के ब्रह्म के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वह नाम, रूप और गुण युक्त होते हुए निर्गुण भी है तथा अयुक्त होते हुए वयक्त भी है ।

सूरदास :

सूर के राम सगुण और निर्गुण दोनों हैं । सूर के निर्गुण ब्रह्म मूभार उतारने के लिये सगुण साकार रूप धारण करते हैं ---

अथ ये मूभार उतारन कारन, फाटे स्याम सरिर ॥१॥ सूर राम चरि चरित ॥

यह भू भार उतारन रघुपति, बहुत कषिन सुख दैन ।

बनोबास कौं चले सिया सँग, सुख निधि राजि नैन ॥२०८॥सूर राम-

चरितावली पृ० २२६

यही बात गुरु बसिष्ठ ने भरत से कही है^१ ।

राम जन्म क्यों हुआ ? इसके अन्य कारणों में सूर ने तुलसी के समान जय विजय को दिया गया ^{विप्रा} ~~विप्रा~~ आप माना है । जय विजय को असुरत्व से मुक्त करने की दृष्टि से ही ब्रह्म ने वराह और नरसिंह अवतार लिया था, तथा उन्हीं को रावण और कुम्भकरण की योनि से मुक्त करने के लिये राजा दशरथ के घर रामावतार लिया---

जय बरु विजय पारणद दोइ । विप्र सराप असुर मर सोइ ।

एक बराह रूप धरि मारयो । इक नरसिंह रूप संहारयो ॥

रावन कुम्भकरन सोइ मर । रामजनम तिन के हित लर ॥

दशरथ नृपति कजोध्या राव । ताके गृह कियो आबिरमाव ॥वही पृ० १
सूर के अनुसार राम ने नवमी के दिन चतुर्व्यूह के रूप में पूणावतार लिया-----

पुष्य नक्षत्र, नौमी जु परमदिन, लान सुद्ध, सुम बार ।

फ़ाट मर दशरथ गृह , पूरन चतुर्व्यूह अवतार ॥

तीनों व्यूह संगले फ़ाटे, ~~रु~~ ^{रु} नात्म श्रीराम ।

संकर्षण प्रधुम्न, लक्ष्मण भरत महा सुख घाम ॥

शत्रुघ्नहि अनिरुध कह्यतु हैं, चतुर्व्यूह निज रूप ।

रामचंद्र फ़ाटे जब गृह में, हरणे कौसल मूप ॥वही पृ० २१४॥

१- गुरु बसिष्ठ मुनि कह्यो भरत सौं राम ब्रह्म अवतार ।

बन में जाय बहुत मुनि तारें, दूर करें भु मार ॥ वही पृ० २३०

२- बसिदेव , यों कहत वेद में, हैं पूरन अवतार । वही पृ० २११॥

सृष्टि में जितनी भी योनियाँ हैं उन सबका निर्माण ब्रह्मा करता है , किन्तु ब्रह्मा ने जिस मनुष्य योनि में जन्म लिया, वह विधि की बनाई हुई नहीं है: अर्थात् ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से ही मानव जन्म ग्रहण किया:-----

बदभुत बधू लिय सँग डोलत, देखत त्रिभुवन मोहैं ॥
परम सुसील सुलच्छन जोरी, बिधि की रची न होइ ।
काकी तिन कौं उपमा दीजै, देह घरे घाँ कोइ ॥ वही पृ० ३०

सूर के राम का निज रूप विश्वरूप है । वे अक्षर अक्षर, भक्त वत्सल, करुणामय उदार, कल्पतरु और रणवीर हैं----

अक्षर सरन उदार कल्पतरु, राम चंद्र रणवीर ।
रिपु प्राता जान्यो जु बिभीषणन, निस्वर कुटिल सरीर ॥ वही पृ० २३८ ॥
भक्त बल्ल करुणामय प्रभुकों, 'सूरदासे' जस गायो ॥ वही पृ० २२७ ॥

सूर के अवतारी ब्रह्मा त्रिभुवन पति श्रीपति, अन्तर्यामी, पूर्ण पुरुष आनन्द स्वरूप और अविगत^{है, स्व} वेद, पुराण और शास्त्र उसकी महिमा के गान गाते हैं ---

कागभुसुंड गरुड़ सौं माय्यों, राम चरित अवतार ।
सकल बेद'वरु शास्त्र कह्यो है, राम चंद्र जस सार ॥ वही पृ० २२२ ॥
बार बार श्रीपति कहैं, धीवर नहिं मानै । वही पृ० २६ ॥

अपने अंस आप हरि फाटे, पुरुषोत्तम निज रूप ।
नारायण मुन मार हरी है, अति आनंद स्वरूप ॥ वही पृ० २११
जाकी चरन रेनु की महि में, सुनियत अधिक बढ़ाई ।
'सूरदासे' प्रभु आनित महिमा, बेद पुरानिन गार्ह ॥ वही पृ० २४ ॥
चित्रकूट तैं चले सीन तन, मन बिस्राम न पायो ।
सूरदास बलि गयो राम कै, निगम नेति जिहिं गायो ॥ वही पृ० ३६ ॥
हो जादीस, कहा कहीं तुम सों। तुम बल तेज मुरारी ।
'सूरदासे' सुनो सब संतों, अविगत की गति-व्यापारी ॥ वही पृ० २१८
'सूर' सेवकहि ई हति बढ़ाई, तुम त्रिभुवन के नायक ॥ वही पृ० २५६ ॥

राम चंद्र पूरन पुरुषोत्तम, नैक नयन जब हेरे । वही पृ० २८८
अंतरजामी हो रघुबीर ।

करुनासिंधु अकाल कलपतरु, जानत जन की पीर ॥ वही पृ० २९०॥
ब्रह्म नेति नेति है । उसकी महिमा का पार पाना कठिन है । वाल्मीकि श्लेष
शिव और सरस्वती भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकेत-----

राम विहार करेउ नाना बिधि, बाल्मीकि मुनि गायो ।

बरनत चरित बिस्तार कोटि सत तरु पार नहिं पायो ॥

सूर समुद्र की बूँद मई यह, कवि बरनन कहा करि है ।

कहत चरित रघुनाथ, सरस्वति बौरी मति अनुसरि है ॥ वही पृ० २९१

शेष सहस्र मुख रटत निरंतर, तरु न पावत पार ॥

सहस्र वर्ण लों ध्यान कियो सि, राम चरित सुख सार ।

अपगाहन करि के सब देख्यो, तरु न पायो पार ॥ वही पृ० २९२॥

सूर के अनुसार सती ने शिव से यह प्रश्न किया था कि पूर्ण कस ब्रह्म कौन है ? इस
प्रश्न के उत्तर में शिव ने कहा कहा था कि राम और योविन्द ही पूर्ण ब्रह्म हैं---

बिती समाधि, सती तब पूछ्यो कहौ मरम गुरु ईश्वर ।

काको ध्यान करत उर अंतर, को फूसन जादीस ।

तब सि कहैउ राम वरु योविंद परम इष्ट हक मेरे ।

सहस्र वर्ण लों ध्यान करत हों, राम कृष्ण सुख केरे । वही पृ० २९२॥

केशवदास

तुलसी के समान केशव ने भी ईश्वर का नाम रूप अवतारः सगुण और निर्गुण
रूप में विवेचन किया है । केशव ने ब्रह्म के लिये राम नाम का प्रयोग किया है । केशव
के अनुसार राम नाम का उच्चारण स्वयं सिद्ध है ----

कहेगी सब श्री राम ताको । स्वयं सिद्ध हैं शुद्ध उच्चार जाको ॥५॥

नम-बनेर

नाम और रूप का घनिष्ठ सम्बन्ध है । केशव के अनुसार एक ही ब्रह्म अनेक
रूप धारण करता है । केशव के राम गुण रूप हैं । वे अपने रजोगुण रूप से सृष्टि
रचना करते हैं, सत्वगुण से उसका रक्षाण करते हैं और तमोगुण से उसका संहार
करते हैं । केशव के राम के अनेक नाम विष्णु और महेश्वर ये तीन रूप हैं, जिनके द्वारा

केशव के राम ईश्वर के अवतार हैं । जब वंशपूर्ण वचनों से परशुराम यह न समझ सके कि रामावतार हो चुका तब, राम और महादेव में उन्हें स्वयं स्पष्ट शब्दों में राम का अवतार समझाया है ----

भग्न कियो मधनुष साल तुमको अब सालों ।
नष्ट करों विधि सृष्टि ईश आसन से चालों ॥
सकल लोक संहरहु संस सिरते घर ठुमें डारो ।
सप्त सिधु मिलि जाहि होइ सबही तम भारों ॥
अति अमल जोति नारायणी कह केशव बुझि जाय बर ।
मृगुनंद जंमारु कुठार मे कियो सरासन युक्त सर ॥ रा० वं० ७।४२॥
मृगुनन्दन सुनिये, मन महे गुनिये, रघुनन्दन फिरको-न ।
निजु ये अविकारी, सब सुखकारी, सबही बिधि सन्तोषी ।
एकै तुम दोऊ और न कोऊ, एकै नाम कहाये ।

आयुर्बल सूट्यों धनुष जु टूट्यों में तन मन सुख पाये ॥ वही ७।४५॥
तुलसी की भाँति अवतारवाद के कारणों में केशव ने भी यह माना है कि भगवान् का अवतार भक्तों के प्रेम और लोक मर्यादा के संरक्षण के लिये होता है ----

सब को समान नहिं बैर नेह, सब भक्तन कारन घरत देह।वही ७।४६।४७॥
राजसुता एक मंत्र सुनो अब , चाहत हों भुं भार हूयो सब॥वही १२।१२
भार के उतारिबे को अवतरे रामचन्द्र । वही १४।३८॥

केशवदास कहते हैं कि जो लोभ, मोह, मद और काम के वश में नहीं है, वे राम साक्षात् परब्रह्म हैं और अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार हैं---

मन लोभ मोह मद काम वश भये न केशवदास मणि ।
सोई पर ब्रह्म श्री राम हैं अवतार अवतार मणि ॥वही १।१७॥

केशव के राम सगुण और निर्गुण दोनों हैं । श्रीराम स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम अन्तर्यामी और चौदह लोकों को आनन्द देने वाले हैं----

राम सदा तुम अंतर्यामी । लोक चतुर्दश के अभिरामी ॥
निर्गुण एक तुम्हें जा जाने । एक सदा गुण वंत ब्रह्माने ॥वही २०।१५
आत् में राम की ज्योति व्याप्त है । केशव के राम का न कोई आदि है और न कोई अंत, उनका न कोई रूप है और न कोई परिमाण (माप तोल) —

ज्योति

ज्योति जो जग मध्य तिहारी । जाय कही नह सुनी न निहारी ।

कोउ कहै परमान न ताको । आदि न अंत न रूप न जाको ॥वही २०।२६

वे (राम)आदि देव हैं और वे सब संसार का भेद जानते हैं । ब्रह्मा विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र और अग्नि उनके अंशावतार हैं -----

कह कुशल कहौं तुम आदि देव । सब जानत हो संसार भेद ॥

विधि विष्णु शंभु रवि ससि उदार। सब पावकादि अंशावतार॥

वही २०।५४॥

ब्रह्मा से लेकर परमाणु पर्यन्त राम ही (व्याप्त) हैं, वे अज (अजन्मा) और अंत हैं---

ब्रह्मादि सकल परमाणु अंत । तुमही हो रघुपति अज अंत ॥वही

२०।५५

श्री राम वंदना में केशव ने राम को पूर्ण और नेति नेति कहा है । केशव के अनुसार राम का रूप अणिमा सिद्धि, और उनका गुण कथन गरिमा सिद्धि को देने वाला है, उनकी भक्ति महिमा सिद्धि और नाम-जग मुक्ति को देने वाला है----

पूरण पुराण अरु पुरुष पुराणपरिपूरण ।

बतावे न बतावे और उक्ति को ।

दरशन देत जिन्हें दरशन समुझै न ,

नेति नेति कहैं वेद हौंदि वान मरन युक्त को ।

रूप देहि अणिमाहि गुण देहि गरिमाहि,

भक्ति देहि महिमाहि नाम देहि मुक्ति को ॥वही १।३॥

केशव के अनुसार जनक जी ने विश्वामित्र के द्वारा (राम रूप में) उसी ज्योति का साक्षात्कार किया था जिसका दर्शन करने के लिये सिद्ध लोग समाधि लगाते हैं तथा जिसे योगियों ने कभी नहीं देखा और जिसका ब्रह्मा भी ठीक प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते और जो महादेव के मन रूपी समुद्र में सदैव बसती है तथा जिसका न कोई रूप है और न कोई रंग और न कोई चिन्ह और जिसे वेद अनन्त और अनादि कहते हैं---

सिद्धि समाधि सजै अजहूँ न कहूँ जग जोगिन देखन पाई ।

रुद्र के चित्र समुद्र बसे तित ब्रह्म के बानी नहिं जाई ॥

रूप न रंग न रस विसेष अनादि अनन्त जु वेद न गाई ।

केशव गाधि के नन्द हमें वह ज्योति सो मूरतिवन्त दिखाई ॥वही ६।१८
केशव के राम समस्त भुवनो के मर्ता और ~~ब्रह्मा~~ रुद्रादि के ^{कर्ता} व्यक्त हैं ----

अखिल भुवन मर्ता ब्रह्म रुद्रादि कर्ता । वही ६।२७।

राम के स्वरूप के सम्बन्ध में मारीच रावण को समझाता हुआ कहता है कि ये राम मुण्ड्य नहीं प्रत्युत ये समस्त लोक और जल-थलादि में व्याप्त हैं---

रामहि मानुष के जनि जानौ । पूरन चौदह लोक बसानौ ॥

जाहु जहाँ सिय लै सुन देखौ । हौं हरि को जलहू थल लेखौ ॥वही १२।६।
ये निर्गुण, सुख स्वरूप अनुपमेय, जगत नियन्ता, सर्वज्ञ, सब को समरूप समझने वाले और ज्ञात्पति रूप से जागने वाले हैं-----

महानिर्गुणी नाम ताको न लीजै । सदा दास मोपै कृपा क्यों न कीजै।

वही १३।५६

सुखकंद हैं । रघुनन्द जू ॥ जा यों कहै । जगबंद जू ॥ वही १।१३।।

तुम हौ सब लायक श्रीरघुनायक, उपमा दीजै काहि ।

मुनि मानस रंता, जगत नियन्ता, बादिहु अन्त न जाहि ॥ वही ३४।३६

तुम हौ सरवज्ञ सदा सुखदाई । कहै सबको समरूप सदाई ।

जा सोवत है ज्ञातीपति जागे । अपने अपने सब मारग लागे ॥वही ३४।७

केशव के राम अपरिमित, अबाध, अकल(१६ कलाओं से रहित), अजर, अमर, अर्ण, अद्भुत, अव्युत, अमल, अनंग, असंग, सर्वशक्तिवान, नित्य नवीन, निरीह, निर्विकार, अविकृत, अखंड, मुक्त, अमेष, मायारहित, असीम, बादि मध्य और अंत तक एक रहने वाले, सर्वज्ञ, स्वं देवाधिदेव है । विधि, हरि, ब्रह्म और वेद उसे जोउसि सोबसि आदि शब्दों से पुकारते हैं-----

१- नारायण नारायण लोककर्ता । ब्रह्मादि रुद्रादिक दुःखहर्ता । वही १७।१५।।

२- तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखम् । कठोः २।२।१४।।

जाको नाहीं आदि अंत अमित अबाधि युत अकल अरूप अज कित्त में अतुर है।
 अमर अजर अज अद्भुत अर्ण अं अच्युत अनाम्य सुरसना रतु है ॥
 अमल अनंग अति अदार असंग अरु अस्तुत अदृष्ट देखिवे को परसतु है ।
 विधि हरि हर वेद कहत जोसि सोसि केशवदास ताकहं प्रणामहि करतु है ॥

विष्णुगीता २१।पृ० १०४॥

अनादि अंतहीन है, जू नित्य ही नवीन है ।
 अरूप है अमेय है, अमाय है अमेद है ॥
 निरीह निर्विकार है सुमध्य अध्यहार है ।
 अकृत मे अहंछित्वे अशेष जीव मंछित्वे ।
 समस्त शक्ति युक्त है सुदेव देव मुक्त है ॥ वि गी० ३६-४१।पृ० ८०॥
 तुम आदि मध्य असायन एक । अरु जीव जन्म समुपे अनेक ॥ राज० २५।१॥
 तुम हौ अनन्त अनादि सर्ग सर्वदा सर्वज्ञ ।
 अब एक हौ कि अनेक है महिमा न जानत अज्ञ ॥ रा० २७।१॥

केशव के अनुसार जिस ब्रह्म का महादेव ध्यान करते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह बताना अत्यन्त कठिन है-----

गुनी एक रूपी सुनो वेद गावें ,
 महादेव जाको सदा चित्त लावें ॥ वही १।१४॥
 विरंचि गुण देखे । गिरा गुणनि लेखे ।
 अंत मुख गावें । विशेष हि न पावें ॥ वही १।१५॥

कदास

कदास के राम अवतारी कृष्ण हैं । कदास ने उनके ३४ अवतारों का भी उल्लेख किया है-----

जे जे मीन बराह कमठ नर हरी बली बावन ॥
 जे जे रघुबीर वीसु कीरति जा पावन ॥
 बुध कलकी व्यास पृथु हरी हंस मन्वंतर ।
 बल-मती-बल-कमिलदेव-सनकनदि
 बल रिषाम है ग्रीव घूव वर वे नयनंतर ॥

चौविंश रूप लीला रू वीर श्री अग्रदास गुरपदघरो ॥१॥

अग्रदास ने रामानन्द, विष्णुस्वामी, माध्वाचार्य और नित्यानन्द को भी हरि का अवतार माना है ----

चौबीस प्रथम हरि बपु धर्यौ चतुर व्युह कल्युग प्रगट ।
श्री रामानन्द उदार सुधानीषी क्वनी कर पतउ ।
वीसु स्थापी वोहित सेट, संसार पार कर
माध्वाचार्य मेधा मुतिसर उसर भरीआ नीत्यानंद आदित्यहर ॥
ध्यान जुहरगीआ जन्म कर्म भागवत धर्म संग दाइ थापी अघट ।
चौबीस प्रथम हरि वयु धर्यौ चतुरवुह कल्युग प्रगट ॥२॥पृ०१॥
(राम हृष्य ह०लि०(अवतारवाद) नं०६५९)

अग्रदास के सगुण राम रघुवंश भूषण, सुखराशि, पापों को नष्ट करने वाले और सच्चिदानन्द हैं----

कुमारो श्री रघुवीर धीर रघुवंश विभूषण
सरण गह सुख रासि हरत अघ सागर दूषण॥१॥ ध्यान मंजरी
(ह०लि०)पृ०२

अस राजत रघवीर धीर आसन सुषकारी ।
रूप सच्चिदानन्द वाम दिसि जग कुमारी ॥४७॥ वही पृ० ६॥
राम नित्य प्रति सुन्दर लाते हैं उनके रूप को देख कर करोड़ों सूर्य लज्जित हो जाते हैं---
षोडस वरण किसोर राम नित के सुंदर राजे ।
राम रूप को निरणि विभाकर कोटिक लाजे ॥४६॥ वही पृ० ३॥
इन राम की कृपा और देवादि सब चरण सेवा करते हैं----
यह ध्यान उर घरे स्वयं तन सुफल करेवा ।
मम चतुरानन आदि चरण वैदे सब देवा ॥ ७०॥वही पृ० ५॥
और इन जगत स्वामी राम के रूप का वर्णन करना कठिन है----

जगत इसको रूप वर्णन कहे कौन अधिक मति ।

कहा बल्य षष्ठीत मानु के निकट करे धुति ॥७५॥ वही पृ० ६॥

अग्रदास ने राम के अवतारी और रसिक रूप का उल्लेख किया है ।

सेनापति के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं सगुण और निर्गुण । नेत्रों से देखने पर उनका अनुपम विश्वरूप दृष्टिगत होता है और बुद्धि से विचारने पर वे निराकार तथा निराधार प्रतीत होते हैं----

दृग्न सौं देखै, विश्वरूप है अनुप जाकों,

बुद्धि सौं बिचारै निराकार निरधार है ॥ क० रत्ना० ५।१॥ पृ० ६७॥

यह निर्गुण ब्रह्म विविध अवतार धारण करके पृथ्वी का मार हरण करता है और भक्तों का संकट दूर करता है । सेनापति ब्रह्म के अवतारों में से केवल एक गुणों के घाम राजा राम का गुण गान करते हैं । ये राम पूर्ण पुरुष हृष्णिकेश (इन्द्रियों के स्वामी) और गुणों के घाम हैं । सेनापति इन्हीं की बार बार विनती करते हैं----

बहुनि बराह अवतार म्यो, किधों दिन

बिन ही प्रलय फाटत प्रलै काल के ।

सेनापति फेरि सुरासुर हैं मथत किधों, छिपे क्षीरधर त्रास असनि कराल के ।

वही ४।४८॥

पात्यो प्रह्लाद, गज ग्राह तैं उबारयो जि,

जाको नामि कमल, बिधाता हू को मोन है । वही ५।३

कीनो है प्रसाद, मोटि डार्यो है बिबाद दोरि

पात्यो प्रह्लाद, रक्षा कीनी दुखन की । वही ५।१५ पृ० १०९॥

सेनापति जानी बातें सब अवतारन में ,

एक राजा राम गुन घाम करि गायो है ॥ वही ४।७० पृ० ६५॥

पूरन पुरुष, हृष्णिकेश गुनघाम राम,

सेनापति ताहि बिनवत बार बार है ॥ वही ५।१॥ पृ० ६७॥

सेनापति के राम अवतारी पुरुष भी हैं । उनके अनुसार पूर्ण पुरुष (राम) का पूजावितार हुआ है----

तेज पैज रूरी, चंद मुरी न समान जाके,

पूरी अवतार म्यो पूरन पुरुष को ॥ वही ४।७। पृ० ७६॥

सेनापति के सगुण राम तीन लोकों के नायक और तिलक हैं । ये (राम) सुख के घाम, ज्ञात के कर्ता, घटा, कमला के भर्ता और विपत्ति के हर्ता हैं----

राजा राम तीनि लोक नाइक बखानिये ॥ वही ४।४
 ऐसे थोरी उकति, जुगति करि सेनापति,
 राजा राम तीनि लोक तिल्ल रिफाइये ॥ वही ४।५॥ पृ० ७५॥
 जात कौं करतार, बिस्व हू कौं भरतार,
 हिय में निहार, सब ही निहारिखत है ॥ वही ५।१८॥ पृ० १०२
 जात कौं करता है, घराहू कौं घरता है ,
 कमला कौं भरता है हरता बिपति कौं ॥ वही ५।७॥ पृ० ६६
 जा अभिराम, लोक बेद जाकौं नाम महा
 राज मनि राम, घाम सेनापति सुख कौं । वही ४।७॥पृ० ७६

सेनापति के राम सीतापति और भगवान् हैं, उनकी अनन्त महिमा है----

महिमा अनंत सिय कंत राम भवत,
 सेनापति संत मागिवंत काहू पायो है ॥ वही ५।६॥

सेनापति के सगुण और साकार राम निर्गुण और निराकार भी हैं ।
 श्वेक्ताश्वतरोपनिषद् में यह कहागया है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है
 (अर्थात् उसका साकार स्वरूप नहीं)

नैनक मूर्ध्व न तिर्यच न मध्ये परिजुम्भत्

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मह्यशः ॥ श्वेता ४।१६॥

सेनापति ने कहा है कि धातु या काष्ठ की प्रतिमा को ब्रह्म नहीं समझना चाहिए।
 प्रतिमा को ढक्ने वाले पुष्पों के नीचे भगवान् की मूर्ति विराजमान नहीं है । ब्रह्म
 को निरंजन समझ कर परम पद प्राप्त करना चाहिए, मन्दिर के बीच में कुछ नहीं है---

धातु, सिला, दार, निरधार प्रतिमा कौं सार,

सौन करतार तू बिचार बैठि गेह रे ।

राहुङ्गीठि अंतर, कछू न सून अंतर है ,

जीम कौं निरंतर जपाकु तू हरे हरे ॥

मंजु बिमल सेनापति मन रंजन तू,

जानि के निरंजन परम पद लेह रे ।

कर न सँदेह रे कही में चित देह रे

कहा है बीच देहरे कहा है बीच देह रे ॥ वही ५।१९॥ पृ० १०६॥

सेनापति के निर्गुण निरंजन राम, सब वर्ण और जन्म मरण रहित है---

रूप रूख न बरन, उत्पत्ति न मरन जाके,

कर न चरन जाके चरन कौं जल है ॥ वही पृ० ११२१ पृ० ११५॥

वे सत्य स्वरूप महामाया के ईश दीनबन्धु और दयासिन्धु हैं---

राम सत्यसंघ दयासिन्धु दीनबन्धु यह

रीति है तिहारी तीनि लोक माँफ़ि गार्ह है ॥ वही पृ० १२२

ईस महामाया हूँ कौं निगमन गायों है ॥ वही पृ० १८॥

इनका वेद यज्ञ गान करते हैं, सनकादि ध्यान करते हैं, महायोगी योग साधना करते हैं, और सम्पूर्ण ज्ञात ^{इनका} यज्ञ और जप करता है। कौक यत्न करने पर ब्रह्मा और सनकादि भी इनका दर्शन नहीं कर पाते। वस्तुतः इनकी महिमा अम है। निगम भी इनका पार नहीं पा सकते---

ध्यावैं सनकादि जाहि गावैं बेद बंदी सदा

सेवा के रिफावैं सेस, रबि, ससि पौन है ॥

जाकों महा जोगी, जोग साधन करत हठि,

जाकों सब ज्ञात करत जज्ञा जाप है ।

होत है न जाकों सनकादि कौं मिलाप है ॥ वही पृ० १२१॥

अम अपार, जाकी महिमा कौ पारावार

सैवै बार बार पखारार सुरपति कौं । वही पृ० १६॥

सेनापति राम कौं प्रताप बद्धुत जाहि

गावत निगम, पे न पार वे परत है । वही पृ० ८८॥

नामादास

नामादास के राम सगुण और साकार राम हैं। वे कृपा के रूप, सुहृद, सुजान, सुशील, और अपार हैं, उनके समान प्रेम को निमाने वाला दूसरा कोई नहीं है----

राम कृपा को रूप, वन्दौ श्री गुरु क्य पद ।

जिनको सुयज्ञ बनूप, दक्षधा सम्पति धनद जिमि ॥१॥

सुहृद सुजान सुशील सब, जे प्रभु रूप अपार ।

गोउ न राम सम दूसरो नेह । पारन हार ॥ १५६॥ रामाध्याम

पृ० १, १८॥

नामादास

रामाध्याम हैं, रामाध्याम उनके कं. अं. के रूप की रागिता हैं---

राम कुँवर कबि देखन लागी । औं औं श्याम रूप अनुरागी ॥

त्रिदशवर्ण मुग्धाकोठ श्यामा । मध्यकाम केलि विश्रामा ॥१७५॥ वही

पृ० २०॥

सगुण राम भक्तों के अनुसार ब्रह्म के सगुण और निर्गुण दो रूप हैं । निर्गुण ब्रह्म भक्तों के प्रेम और गो द्विज, ब्राह्मण और धर्म का संरक्षण करने के कारण अवतार ग्रहण करता है । सगुण ब्रह्म नाम और स्वरूप में व्यक्त होता है । किन्तु निर्गुण ब्रह्म अनाम अरूप, अज, अनादि, अखंड, एकरस, सर्वव्यापक और अयुक्त होता है । ब्रह्म का व्यास्तविक स्वरूप क्या है, यह बताना अत्यन्त कठिन है । उस ब्रह्म (राम) के सम्बन्ध में नेति नेति कहना ही ठीक है ।

(स) जीव

ब्रह्म और जीव के पारस्परिक सम्बन्ध की दृष्टि से दर्शन शास्त्रों में गम्भीर मतभेद मिलता है । कुछ दार्शनिकों का यह मत है कि जीव और ब्रह्म एक हैं और कुछ दार्शनिकों का यह मत है कि जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न हैं । जीव के सम्बन्ध में सगुण राम भक्तों का क्या मत है, नीचे इसका विवेचन किया जा रहा है ।

गणेश्वामी तुलसीदास:

प्रश्नापनिषत् में जीव को देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूँघने वाला, स्वाद लेने वाला मन करने वाला, जानने वाला और कर्म करने वाला कहा गया है । यह जीव बदर ब्रह्म में मलीमाँति स्थित रहता है----

२५ सप्तहि दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्रातृ रसयिता मन्ता बोद्धा

कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ प्रश्नो० ४।६॥

स्वप्नस्थितरूपीन्द्र के अनुसार जीव सूर्य के समान ज्योति स्वरूप, संकल्प, कलहंकार तथा बुद्धि और शरीर के गुणों से युक्त है----

अनुष्ठमा ते ॥ ३॥ तुल्यः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः ।

बुद्धे गुणानात्मगुणेन केव वाराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः ॥ खेता० ४।८

उपर्युक्त गुणों के आधार पर उपनिषदों में जीव और ब्रह्म में अन्तर माना गया है।
लम्हा उपनिषदों के अनुसार ही गोस्वामी तुलसीदास ने जीव के गुण धर्म का उल्लेख
करके जीव और ब्रह्म में अन्तर माना है। तुलसी के अनुसार हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान,
ब्रह्मता और अहंकार ये सब जीव के धर्म हैं, राम(इनसे भिन्न) व्यापक ब्रह्म, परमानन्द
स्वरूप परात्पर और पुराण पुरुष हैं----

हरण बिबाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म ब्रह्ममिति अभिमाना ॥

राम ब्रह्म व्यापक जा जाना। परमानन्द परेस पुराना ॥ रा० अ० मा० ०४॥ पृ० १३॥

उपनिषदों में यह कहा गया है कि जीव, ब्रह्म की सहायता से ही विषयों का
अनुभव करता है अर्थात् जीव जिसकी कृपा से विषयों का अनुभव करता है वही ब्रह्म है ---

येन रसं रसं गन्धं शब्दं चैव भूतानि ।

एते नैव विजानाति किमत्र पण्डित ॥ एत दै तत् ॥ कठो० २।१।३॥

श्री उपनिषद् में यह कहा गया है कि इन्द्रिय और उनके विषय तथा विज्ञानस्वरूप
जीवात्मा आदि सभी ब्रह्म के आश्रित हैं (प्रश्नो ४।७।८)---

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राण भूतानि संतिष्ठन्ति यत्र ।

तद्वारं वेदयते यस्तु सोम्य सर्वं प्रपद्ये सर्वमाविवेशेति ॥ प्रश्नो० ४।११॥

ऐतरेय उपनिषद् के अनुसार ब्रह्म के बिना जीव के लिये इन्द्रियों द्वारा व्यवस्थित कार्य
सम्पन्न कर लेना असम्भव है (ऐत० १।३।११)।

उपनिषदों के समान ही तुलसी ने कहा है कि ज्ञात इन्द्रियाँ और जीवात्मा का परम
प्रकाशक अनादि ब्रह्म व्योम्यापति श्री राम हैं (अर्थात् जीव की सृष्टि भी ब्रह्म पर निर्भर है)---

ज्ञात प्रकाश्य प्रकासक रामू । मायावीस ग्यान गुन धामू ॥ ४॥

विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तैं एक सचेता ॥

सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ ३॥ रा० अ० मा० ०
पृ० १३४॥

१-जीव और ब्रह्म के अन्तर की दृष्टि से निम्नलिखित मन्त्र दृष्टव्य हैं---

कठो० १।२।२०, १।३।१-४-१०-११-१२, २।१।६, २।३।५

स्वेता० ३।२०, मुं० ३।१-२, स्वेता० १।६

२- स्वप्नान्तं जागरितान्तं बौधो येनानुपश्यति ।

महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ कठो० २।१।३॥

३- कठो० २।२।८॥ कठो० २।२।१५, मुं०-२।२।१०, स्वेता ६।१४, १।८, स्वेता-३।३१

जीव ब्रह्म के नियन्त्रण में रहता है और ब्रह्म किसी के भी नियन्त्रण में नहीं रहता^१। इस भाव को स्पष्ट करते हुए श्वेताश्वतरापनिषद् में कहा गया है कि जीव ज्ञानी और असमर्थ है तथा ब्रह्म सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ है किन्तु जीव और ब्रह्म ये दोनों ही अजन्मा हैं। ज्ञादि और दारशील एक तीसरी शक्ति प्रकृति है, जिसको भोगने वाला जीव अमृत स्वरूप और अविनाशी है। ये जीव और प्रकृति ईश्वर के शासन में रहते हैं -----

ज्ञाज्ञी द्वावजावीशनीशावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता ।

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्र्यं यदा विन्दते ब्रह्मेतत् ॥१।६॥

द्वारं प्रधानममृताद्वारं हरः द्वावात्मानावीशते देव स्कः ।

तस्याभिध्यानाद योज्जात् तत्त्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥

श्वेता० १।१०॥

ब्रह्म एक है और जीव अनेक हैं। यह (ब्रह्म) अकेला ही बहुत से अक्रिय जीवों का शासक है। वह एक बहुत से नित्य और चेतन आत्माओं के कर्मफल भोग का विधान करता है^२। यह जीव ब्रह्म ज्ञान के अभाव में अनेक^३ 'कल्पों' तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होता है (कठो० २।३।४)। जीव ज्ञात के विषयों का भोक्ता बना रहने के कारण प्रकृति के बाधीन असमर्थ होकर उसमें बंध जाता है---

संयुक्तमेतद् द्वारमद्वारं च न्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः ।

अविशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावा-ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥

श्वेता० १।८॥

१- न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् ।

स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जुनिता न चाधिपः ॥ श्वेता ६।६॥

२- गीता ७।४-५-१५-१६, १५।१७॥ श्वेता- ३।२॥ , ४।१३

३- श्वेता- ६।१२-१३-१६, कठो० २।१३

४- श्वेता- १।६॥

यह जीव ब्रह्म द्वारा निर्मित इस जगत में माया के द्वारा मलीमाँति बँधा हुआ है---

कन्दार्सि यज्ञा. कृत्वो वृतानि भूतं मयं यच्च वेदा वदन्ति।

अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिन्वान्यो मायया संनिरुद्धः॥

स्वेता-४।६॥

उपनिषदों के समान ही तुलसी ने जीव के स्वरूप का विवेचन किया है। तुलसी के अनुसार जीव की गति ईश्वर के आधीन है। यह जीव माया के वश में है और माया ईश्वर के वश में है। जीव पराधीन है और ईश्वर स्वाधीन। जीव अनेक हैं और ब्रह्म एक। माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है यह अविनाशी जीव चार आकरो और ८४ लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। यह माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ सदा मटकता रहता है और जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को उतार कर नये वस्त्र पहिनाता है उसी प्रकार जीव पुराने शरीर को छोड़ कर नये शरीर धारण करता है

ताहि कबहुँ मल कहह न कोई । गुंजा गृहह परस मनि छोई ॥

बाकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भुक्त यह जि बिनासी ॥२॥

फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥

कबहुँ करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सेही ॥३॥ रा० ७० भा०

पृ० ६११

तात जायँ जियँ करहु गलानी। ईस अधीन जीव गति जानी ॥

तीनि काल तिमुन मत् मोरे । पुन्यसिलोक तात तुर तोरे ॥३॥

वही पृ० ५४३

१- जोह तनु धरुँ तजुँ पुनि अनायास हरिजान ।

जिमि नूतन पद पहिरह नर ५१२२२ पुरान ॥ १०६(न) रा० ७० भा० पृ० ६७२॥

तुलना कीजिए----

वासार्सि गी० १॥१॥ नि यथा विहाय न्वानि न्हणा न्न नरोऽपराणि ।

तथा २२२२२२२२ विहाय जं० १॥१॥ यथा २२२२२२२२ संयाति न्वानि देही ॥ गी० २।२२॥

इसी भाव का एक श्लोक अध्यात्म रामायण में भी आया है----

देही तत्तदेहोत्थकर्मणा देह्वान्पुनः । तद्देहोत्थेन च पुनरेव देहः सदात्मा ॥१०३॥

यथा त्यजति वै जीर्णं वि-जीर्णवांसो नृणां नूतनम् । -यथा-जीर्ण-

ग्यान अखंड एक सीताबर । माया बस्य जीव सचुरावर ॥२॥
 जों सब कें रह ग्यान एक रस । ईश्वर जीवहि मेर कहहु कस ॥
 माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥३॥
 परबस जीव स्वबस भावता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥
 मुघा भेद अघापि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥४॥

वही पृ० ६४०॥

क्रोध कि द्वैतबुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अग्यान ।
 मायाबस परिह्वित जड़ जीव कि ईस समान ॥ ११११॥ वही पृ० ६७५॥
 ताहि कबहुँ मल कहइ न कोई । गुंजा गृह परस मनि सोई ॥
 आकुरचारि लच्छ बौरासी । जोनि भक्त यह जिव अविनासी ॥२॥
 फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥३॥ वही पृ० ६९१॥

तुलसी के अनुसार जीव अपने कर्मों के कारण ही सुख दुःख का भोग करता है----
 जीवन् करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अघ देव हित लागी ॥२॥ वही

पृ० ३४४

यह जीव पंच भौतिक शरीर से भिन्न और नित्य है----
 मृगत सो तनु तव बागे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥
 उपजा ग्यान चरन तब लागी । लीन्हैसि परम मगति बर मागी ॥३॥

वही पृ० ६६५॥

पुनः उनके मतानुसार जो माया ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता वह जीव है, जो (जीव को कर्मानुसार) बन्धन और मोक्ष प्रदान करता है और जो सबसे परे तथा मूला का प्रेरक है वही ईश्वर है----

माया ईसै न आपु कहुँ जान कहिख सो जीव ।

बंध मोच्छ प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव ॥१५॥ वही पृ० ६१५॥

तुलसी ने विषयी, साधक और सिद्ध इन तीन प्रकार के जीवों के साथ ही (अण्डज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज) चार प्रकार के अनन्त जीवों का भी उल्लेख किया है ।

१- जों कस हिंसिणा करहि नर जड़ बिबेक अभिमान ।

परहि कल मरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ रा० व० मा० ६६॥ पृ० ६५॥

२- बिनाई साधक सिद्ध स्याने । त्रिविध जीव ज्ञा बेद बखाने ॥

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसी ने जीव और ब्रह्म में तात्त्विक अन्तर माना है। तुलसी साहित्य में कुछ कथन ऐसे भी मिलते हैं जिनमें जीव और ब्रह्म में कोई तात्त्विक भेद नहीं है। अंश और अंशी में गुण धर्म की दृष्टि से कुछ अन्तर नहीं होता, उनमें केवल मात्रा भेद होता है। गीता में जीव को ब्रह्म का सनातन अंश कहा गया है-----

ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः ।

मनः षष्ठानीं याणि प्रकृतिस्थानि कर्णाति ॥गी०१५।७॥

तुलसी ने भी जीव को ब्रह्म का अंश माना है-----

ईश्वर अंस जीव अबिनासी न चेतन अमल सहज सुख रासी ॥१॥

वही पृ० ६८२

यह जीव माया के बशीभूत होकर तोते और बानर की भाँति अपने आप बंध गया अर्थात् जड़ चेतन में ग्रन्थि पड़ गई। यद्यपि यह ग्रन्थि मिथ्या है, तथापि उसके कूटने में कठिनाई है। जब से जड़ और चेतन में ग्रन्थि पड़ी है तभी से जीव संसारी बना है-----

सो मायाबस मयउ गोसाईं । बंध्यों कीर मरकट की नाई ॥

जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मृणा कूटत कठिनई ॥२॥

तब से जीव मयउ संसारी । कूट न ग्रंथि न होई सुखारी ॥

श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई । कूट न अधिक अधिक बरुखाई ॥३॥ वही

पृ० ६८२॥

यह जीव माया से कूटा हुआ तब समझ जायेगा जब यह समस्त विषयों से विरक्त हो जायेगा-----

एहिं जा जागिनि जागहिं जोगी । परमात्मी प्रपंच बियोगी ॥

जानिब तबहिं जीव जा जागा । जब सब विषय त्याग बिरागा ॥ वही

पृ० ४०७

राम की दुस्तर आया के बशीभूत होकर जीव मय पंथ में भटक गया है। तीनों प्रकार के दुःखों से वही जीव कूटता है, जिसे कृपा करके राम देख लेते हैं-----

१- तब माया बस फिरई मुलाना । ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना ॥५॥ वही पृ० ६५५॥

२- गीता २।६६॥

तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर आ जा हरे ।

मम पथ मृत अमृत द्विस निसि काल कर्म गुननि मरे ॥

जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविधि दुख ते निबहै ।

मम खेद ह्येदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमा महे ॥२॥ वही पृ० ८८२

वस्तुतः माया से मुक्त होने पर जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता । तुलसी की कुछ उक्तियाँ और भी हैं जिनमें जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं माना गया है----

सुरसरि जल कृत वारुनि जाना । कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥

सुरसरि मिले सो पावन जैसं । ईस कीसहि अंतरु तैसं ॥१॥ वही

पृ० ६५

मम गोतीत अमल अबि नासी । निर्बिकार निरबधि सुखदासी ॥

सो तैं ताहि तोहि नहीं भेदा । बारि बीचि ह्व गावहिं बेदा ॥३॥

वही पृ० ६७४

जीव और ब्रह्म में भेद है और नहीं भी है । इन दोनों बातों का तुलसी ने विनय पत्रिका में भी उल्लेख किया है । विनय पत्रिका के अनुसार जीव जड़ और माया के आधीन है और राम ईश्वर और मायापति हैं----

वसुध सुप्रभु तुम सो जामाही । श्रवण-नयन मम गोचर नाही ॥

हो जड़ जीव ईस रघुराया । तुम मायापति हों बस माया ॥३॥ वि० पृ० १७७ ॥

तुलसीदास ने अपने को जीव और दास तथा राम को ब्रह्म और स्वामी मानकर दैतभाव को ही स्वीकार किया है----

तू दयालु दीन हौं तू दानि हौं भित्तारी ।

हौं प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी ॥१॥

नाथ तू आथ को आथ कौन मोसो ?

मो समान आत नहि आरतिहर तोसो ॥२॥

ब्रह्म तू हौं जीव तू हे ठाकुर हौं चरो ।

तात मात गुरु सखा तू सब बिधि हितु मेरो ॥३॥ वि० पृ० ७७ ॥

इस दैतभाव को तुलसी ने अनेक पदों में व्यक्त किया है ।

तुलसीदास ने जीव और ब्रह्म में अमेद मानते हुए कहा है कि जीव और ब्रह्म में जो दैत भाव होता है वह ममका विकार मात्र है । यदि मन के विकार नष्ट हो जायें तो जीव को दैतभाव से उन्मुक्त संसारि और अकार शोक न हो----

जौ निज मन फिरिहै विकारा ।

तौ क्त दैत जनित संसृति दुख संसय सोक अपारा ॥ वि० प० १२४ ॥ १॥

(जीव और भगवान एक ही हैं) जीव जब से भगवान से अलग हुआ है तब से वह माया के वश में होकर अपने (सांख्यिक) स्वरूप को भूल गया है । साधु पुरुषों का सेवन करने से जीव का दैत भय नष्ट हो जाता है-----

जिज जब ते हरिते बिलान्यों । तब तें देह गेह निज जान्यों ।

माया बस स्वरूप बिसरायो । तेहि भ्रम तें दारुन दुख पायो ॥ वि० प०

१३६ ॥ १

सेवा साधु दैत भय भागै । श्री रघुबीर चरन लय लागै ।

देह जनित विकार सब त्यागै । तब फिरि निज स्वरूप अनुरागै ॥ वही

पृ० १३६ ॥ १॥

इस प्रकार तुलसी साहित्य में दैत और अदैत भाव से सम्बन्धित कथन मिलते हैं । इनके आधार पर तुलसी को वैतवादी और अवैतवादी दोनों कहा जा सकता है । किन्तु तुलसी के अन्तर्भाव को देखते हुए यह कहना समुचित है कि तुलसी जीव और ब्रह्म में अंशांशी सम्बन्ध मानते हैं अंशांशीभाव से ही तुलसी ने अपने भक्ति भाव का उल्लेख किया है । यदि तुलसी दैतभाव के समर्थक होते तो वह माया से मुक्त हुए जीवों (सन्तों) को ब्रह्म के समान कभी न कहते-----

ब्रह्मल भव जनित है क्रेयाधि भेजज भाति भक्त भेजज्यमदैतदरसी ।

संत भावंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलि कह दासतुलसी ॥

वि० प० ५७ ॥ ६ ॥

तन करि मन करि बचन करि, काहु दूषत नाहिं ।

तुलसी ऐसे संत ज्ञ राम रूप ज्ञा माहिं ॥ २३ ॥ वै-सं० पृ० ११ ॥

केशवदास

* केशवदास के अनुसार ज्ञात में जिसे ब्रह्म नाम से पुकारते हैं उसी के प्रतिबिम्ब जीव कहलाते हैं -----

ज्ञ जानि बुझियत मोहि राम । सुनिये सो कहों ज्ञा ब्रह्मनाम ॥

तनके अश्लेष प्रति बिबजाल । तेह जीव जानि ज्ञा में कृपाल ॥ २५ ॥ २ ॥

रा० व० अ० च० रा०

और जिस प्रकार सूर्य से उसकी किरणों उत्पन्न होकर अंत में उसी में समाहित हो जाती हैं उसी प्रकार जीव ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाते हैं ।

यह जीव लोभ मोह मद और काम के वश होकर अपने सहज रूप (ब्रह्म रूप) को भूल जाता है-----

लोभ मद मोह बस काम जब ही मयो ।

भूलि गयो निज बीधि तिनसों गयो ॥ रा०च० उत्तरार्ध २५।३॥

जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध में केशव का यह मत है कि ब्रह्म आदि मध्य और अन्त इन तीनों अवस्थाओं में एक सा रहता है (अर्थात् वह कभी परिवर्तित नहीं होता) और जीव बार बार जन्म धारण करता रहता है---

तुम आदि मध्य अवसान एक। अरु जीव जन्म समुह अनेक ॥

तुमही जु रची रचना बिचारि । तेहि कौन भाँति समझौ मुरारि॥वही

२५।१॥

यह जीव कर्मों के वश में है और जहाँ उसकी वाशना ले जाती है उसे वहीं जाना पड़ता है---

जित लै जैह बासना तित ह्वै है लीन ।

जतन कहौ कैसे करे जीव बापुरो दीन ॥ वही २५।४॥

केशव ने जीव की बद्ध मुक्त और विदेह ये तीन अवस्थायें मानी हैं (अर्थात् केशव के अनुसार जीव बद्ध मुक्त और विदेह तीन प्रकार के हैं) अपनी माया के कारण ही जीव बन्धन में पड़ते हैं और ये मन बचन और शरीर से कुत्सित कर्म करते हैं---

जीव बँधै सब आपनि माया । कीन्हें कुकर्म मनोबच काया ॥

जीवन चित्त प्रबोधन जानौ । जीवन मुक्त को मर्म बखानौ॥वही २५।१६॥

जिस प्रकार पुष्प रस, रूप और गन्ध से सुख होने पर भी उनके प्रभाव को नहीं जानता उसी प्रकार त्रिदश मय जीव माया मोह के कारण अपनी प्रभुता (ब्रह्म स्वरूप) को भूल जाता है-

ज्यों रस रूप सुगंधमय, पुष्प सदा सुखराज।

पुष्प न जानत जानिये, ताको तनिक प्रमार।

शेष- अनाद्यविद्योदमबुद्धिनिर्दिष्टः जीवः प्रकाशोऽयमितीयते चितः । अ०रा०७।५।४०॥
उपज्जत ज्यो चित्त रूप ते जीवन तिहि बिधि जात ।

रवि ते उपज्जत बंशु ज्यों रवि ही मांझ समात ॥वि०गी०ध० १८॥पृ० ७८॥

मरणहिं जीवन तजहीं । मरि मरि जन्म न मजहीं ॥१॥ रा०च० २५।१॥

त्यों सब जीव चिंदश मय, वर्णित जीवन मुक्त ।

भूलि जात प्रभुता सबै, महामोह संयुक्त ॥वि०गी०२७,२८ पृ० ७६॥

केशव के अनुसार मुक्त जीव वह है जो अन्तर वाह्य शुद्ध है और जो कर्म करता हुआ कर्मों में लिप्त नहीं होता । मुक्त जीव वह है जो बाहर से तो मूर्ख सा प्रतीत होता है, किन्तु अंतःकरणसे ज्ञानवान होता है-----

बाहर हूँ अति शुद्ध हिये हूँ । जाहि न लागत कर्म किये हूँ ॥

बाहर मूढ़ सु अंतस यानो । ताकहँ जीवन मुक्त बखानो ॥रा०व० २५।१७॥
जो जीव सभी जीवों को आत्मगत समझता है और जिसका अहंभाव मिट जाता है, उसके लिये क्या बन्धन और क्या मुक्ति-----

आपन सों अवलोकिये सबही युक्त अयुक्त ।

अहं भाव मिटि जाय जो कौन बद्ध को मुक्त ॥वही २५।१८॥

केशवदास ने उस जीव को विदेहावस्था में माना है जो ब्रह्म में रत रहता है और जो दृग्मन् दृश्य और अदृश्य सम्पूर्ण जगत् को रूपक मात्र समझता है-----

देखत हूँ अनदेखत हूँ लिङ्गि रूपक से न सरूप को धावैं ।

आपु अनिच्छ चले परच्छ की केशवदास सदापति पावैं ॥

कर्म अकर्मनि लीन नहीं निज निज पायज ज्यों जल अंक लावैं ।

हूँ अति भक्त चिदानंद मध्यनि लोग सदेह बिदेह कहावैं ॥वि०गी०३३।पृ०१२१

केशव के अनुसार जीव की अनेक कोटियाँ हैं किन्तु मुख्य रूप से उनकी उत्तम मध्यम और अधम ये तीन कोटियाँ हैं-----

उपकृत माया संगते, जीव होत बहुरूप ।

उत्तम मध्यम अधम सब, सुनि लीजै मय भूप ॥१६॥

उत्तम ते प्रभु शासन संमत । है जग सों न कहूँ कबहुँ रत ॥

कौनहूँ एक प्रसाद ते भूपति। होतु हैं शासन मंग महामति॥२०॥

१- वि०गी० ३२।पृ०१२१॥

ईशो०६-७, गीता ६।३०-३१

आपुहि आपुन क्यों करि दंडहि। कारज साधत हैं तिह खंडहि॥
 औरहु आपुने पंथ लावैं । ते सब मध्यम जीव कहावैं ॥२१॥
 जिनको न कहू अपने प्रभु की सुधि। बहु मांति बढ़ावत हैं मन की बुधि।
 सुनिहूँ सुनि वेद पुराननि के मत । होत तऊ बहु पापनि सों रत ॥२४॥
 ते अति अधम बखानिये, जीव अनेक प्रकार ।
 सदा सुयोनि क्योनि में, भ्रमर रहें संसार ॥२५॥
 उत्तम मध्यम अधम अति, जीव ते केशवदास ।
 अपने अपने बौसरे, जैय प्रभु के पास॥२६॥वि०गी०पृ०७६॥

तुलसी और केशव के अतिरिक्त अन्य सगुण राम भक्तों ने जीव का दार्शनिक दृष्टि से स्पष्ट विवेचन नहीं किया है ।

इस प्रकार सगुण राम भक्तों में तुलसी ने जीव को ब्रह्म का अंश और केशव ने ब्रह्म का प्रतिबिम्ब माना है । सगुण भक्तों के अनुसार माया के कारण जीव ब्रह्म से अलग होकर माया जाल में फँसा है और उनके अनुसार माया से मुक्त होने पर जीव और ब्रह्म में कोई तात्त्विक भेद नहीं रहता ।

(ग) जात

तुलसीदास— उपाधियों के अनुसार यह जात तप बल से उत्पन्न हुआ है---

गुणगुण

गोस्वामी तुलसीदास

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमिजायत ।

अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥८॥

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादन्नं च नाम रूपमन्नं च जायते ॥ मुं० १।२।६॥

उपनिषदों के समान ही व्यास ने जात रचना में तप को कारण माना है---

तप बल रचइ प्रपंचु बिघाता। तप बल बिष्णु सकल जा त्राता ॥

तप बल संभु करहिं संधारा । तप बल सुेषु घरइ महिमारा ॥२॥

तप अघार सब सृष्टि मानी। करहि जाइ तपु अस जियं जनी॥३॥ रा०च०

मा०पृ० ६७॥

तुलसी के मतानुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश इस जात के कर्ता, धर्ता और हर्ता हैं, और ये तीनों राम के वंश से उत्पन्न हुए हैं (अर्थात् यह सृष्टि ब्रह्मा का ही एक वंश है)

नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरूपाधि अनूपा ॥

संभु बिरंचि बिष्णु मगवाना। उपजहिं जासु वंस तें नाना॥३॥ रा०च०मा०

पृ० १५५

इस जात के कर्ता राम हैं । इस जात के निमित्त और उपादान कारण भी राम ही हैं । तुलसी के मतानुसार राम स्वयं ही विश्व रूप(जात रूप) हैं । तुलसी का यह मत उपनिषदों से प्रभावित है-----

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अवश्वोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवं विश्वमिदं वरिष्ठहम्॥मुं२॥२॥११

मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं चमत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेतत्॥स्वेता०१॥१२॥

एष ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वा ह जातः स उ गर्भे वन्तः ।

स स्व जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यह् जातं तस्माच्छति सर्वतोमुखः॥स्वेता

२॥१६

जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार।

संत हंस सु^{महर्षि}प्य परिहरि बारि बिकार॥६॥रा०च०मा० पृ० ३७॥

१- गीता १०।४२

२- मजु० १७।१६, अथर्व० १३।२।२६॥ स्वेता ३।३, ऐत १।२।१॥

स्वेता० २।७, गीता ७।७, ४।७-८-५, १०।३६, कठो २।३।२

अध्यात्म रामायण में भी ऐसा ही कहा गया है—

विकाररहितं शुद्धं ज्ञानरूपं श्रुतिर्ज्ञो ।

त्वां स्रज्जादाका तूतिं -। प्याह सा श्रुतिः॥६॥म।४०॥

३- यजु० ३२।१॥

जग कारन तारन भव मंजन धरनी मार ।

की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥१॥ वही पृ० ६५५॥

अखिल विश्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दायी ॥४॥ पृ० ६४८

जैहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ।

सो करउ अधारी चिंत हमारी जानिअ भाति न पूजा ॥ वही पृ० १८८॥

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि ।

बंदउँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥७॥ (ग) वही पृ० ३६

आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल थल नम बासी ॥

सीसराम मय सब जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥१॥ वही

पृ० ३६॥

सो अनन्य जाकैं असि मति न टरइ हनुमंत ।

में सेवक सचराचर रूप स्वामि भावत ॥३॥ वही पृ० ६५६॥

बिस्वरूप रघुवंस मनि करहु बचन बिस्वासु ।

लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥१४॥ वही पृ० ७५२॥

संसारवृद्धास्वरूप(राम) को नमनस्कार करते हुए तुलसी कहते हैं कि इस बिटप का मूल क्यक्त (प्रकृति) है जो अनादि है, इसके चार त्वचारै हः तर्नें, पच्चीस शाखाएँ (सांख्य के २५ तत्त्व) अनेकों पत्ते और फूल हैं, इस वृद्धा पर कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, और इस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, इस बेल पर नित्य नये पत्ते और फूल निकलते रहते हैं---

क्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम मने ।

षट् कंध साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन धने ॥

फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे ।

पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ॥५॥ राँव० मा० पृ० ८८३॥

राम स्वयं ही जगत् रूप हैं । विनय पत्रिका में इसका स्पष्टीकरण करते हुए तुलसी ने कहा है कि राम अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, विश्वरूप और विश्व की मयादि हैं। मूल प्रकृति, महत्त्व, शुद्ध, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध सत्त्व, रज, तम, सम्पूर्ण देवता, वाकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, प्राण(४०) चित्त, आत्मा, काल, परमाणु और अणु शक्ति आदि सभी राम का ही रूप हैं । प्रकट और अप्रकट सभी इस राम हैं । राम की

रूप से सम्पूर्ण विश्व में रम रहे हैं और यह ज्ञात उनके वंश में स्थित है । राम सब में ऐसे ही ओतप्रोत हैं, जैसे वस्त्र में सूत, घड़े में मिट्टी और बाभूषणों में स्वर्ण ओत प्रोत रहता है-----

देव-

विश्व विख्यात विश्वेश, विश्वायतन, विश्वमरजाद, व्यालारिगामी ब्रह्म,
वरदेश, वागीश, व्यापक, विमल, विपुल, बल्लान, निर्वान स्वामी ॥१॥

प्रकृति, महत्त्व, श्रुदादि गुण, देवता व्योम, मरुद्गिन्, अमलांबु, उर्वी।

बुद्धि, मन, इन्द्रिय, प्राण, चित्तात्मा, काल, परमाणु, ऐन्द्रिजि गुर्वी ॥

सर्वभूत त्वद्वपु मूपालमणि । व्यक्तमयक्त, गतमेद, विष्णो ।

भुवन भवदंग, कामारि-वन्दित, पदद्वन्द्व मंदाकिनी जनक जिष्णो ॥

वर्त्मविमर्श

वादिमध्यान्त, भावन्त । त्वं सर्वगतमीश, पश्यन्ति ये ब्रह्मादी

यथा पट तंतु घट मृत्तिका सर्प स्रग, दारु करि, कनक कङ्काङ्गदादी ॥४॥

वि० प० ५४॥

ज्ञात रचना के सम्बन्ध में जहाँ ब्रह्म को ही निमित्त और उपादान कारण माना जाता है वहाँ ब्रह्म को केवल निमित्त कारण और प्रकृति या माया को उपादान कारण भी माना जाता है । गीता में यह कहा गया है कि ब्रह्म अपनी प्रकृति आधीन करके सृष्टि की रचना करते हैं (६।८)। ब्रह्म की अव्यक्ताता में प्रकृति चराचर विश्व की रचना करती है-----

गो० १०।१०। प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।

हेतुनाने कौन्तेय जगद्विपरिवृतम् ॥ गी० ६।१०॥

पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं । इस प्रकृति से ही त्रिगुण और विकार उत्पन्न होते हैं (गी० १३।१६)। कार्य और कारण की उत्पत्ति का हेतु प्रकृति ही है---

कार्यकरणकृत्वे हेतुः त्रिगुण्यत ।

पुरुषः सुखदुःखानां मोक्तृत्वे हेतुः प्रकृतौ ॥ गी० १३।२०॥

स्वतास्वतरोपनिष के अनुसार भी ब्रह्मा प्रकृति के द्वारा ही ज्ञात का सृजन होता है---

१- गीता १४।५

२- गीता १४।४

वज्रामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सत्त्वाः ।
वज्रो ह्येको जुषमाणोऽनु शेते जहात्मेनां मुक्त भोगामजोऽन्यः ॥

श्वेता० ४।५।।

गीता और उपनिषदों के समान ही तुलसी ने ब्रह्म को जगत् का निमित्त कारण और प्रकृति को उपादान कारण माना है---

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै ॥रा०च०मा०पृ० १६३॥
राम देखावहिं अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मोहर बना ॥
लज निमेष महुं भुवन निकायज्ञ । रचइ जासु अनुसासन माया ॥२॥ वही
पृ० २२०॥

श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जादीस माया जानकी ।
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥वही पृ० ४३४॥
मारे निसिचर केहिं अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान बह बाधा ॥
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया ॥२॥
जाके बल बिरांचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा ॥
जा बल सीस धरत सहस्रानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥वही
पृ० ७०४॥

मम माया संभव संसारा । जीव चराचर विविधि प्रकारा ॥२॥वही पृ० ६४७॥

४४४४

किन्तु तुलसी के अनुसार यह जगत् ब्रह्म और जीव के बन्धन का कारण है । तुलसी ने जगत् के मिथ्यापन का कई पदों में उल्लेख किया है। तुलसी के मतानुसार जैसे सीप में चाँदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति मिथ्या है वैसे ही यह संसार भगवान् के आश्रित रहने पर भी ब्रह्म है----

१- रा०च०मा० सु० कां० ५८।१-२ पृ० ७३६

तुलना कीजिए ब्रह्मात्मरामायण ६।४।४९-४२॥

२- रा०च०मा० पृ० १३०, ३०,

वि०पृ० ६६।४, ७३।१-२, १२०।१-२

३- अर्षमूलेऽहिविभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत् ॥ब०रा० ७।५।३७॥

तावत्सत्यं जगद्भावि ब्रह्मकारकं यथा । यावत्त जायते ज्ञानं वेत्तानन्वयमिमांसा ॥

ब०रा० ७।३।२३॥

रजत सीख महुँ मास जिमि जथा मानु कर बारि ।

जदपि मृणा तिहुँ काल सोइ म्रम न सकइ कोउ बारि ॥११७॥

एहि बिधि जा हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई॥

जों सपनें सिर काटे कोई । बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥१॥वही पृ०१३५

यद्यपि तुलसी ने विनयपत्रिका के कई पदों में जातु को मिथ्या माना है तथापि उनका एक पद ऐसा भी मिलता है जिसमें उन्होंने जातु को न सत्य कहा है और न असत्य तथा न सत्य असत्य ----

कोउ कह सत्य, फूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोउ मानै।

तुलसिदास परिहारे तीन म्रम , सो आपन पहिचानै ॥१११॥४॥

तुलसी के केवल इस एक पद के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि तुलसी का जातु के मिथ्यात्व में किम्बदन्त विश्वास नहीं था । जातु असत्य है, अधिकांश रूप में तुलसी ने इसी मत का प्रतिपादन किया है । तुलसी ने जिस मन्त्रिमय और लोक व्यवहार की चर्चा की है उसे भी देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तुलसी का जातु के मिथ्यापन में विश्वास था ।

तुलसी के अनुसार यह जातु दुःख रूप है । यह संसार मम रोग है जो मावत्कृपा के बिना दूर नहीं होता और यह जातु कपट का घर है ----

अस बिचारि जे परम सयाने। मजहिं मोहि ससृति दुख जाने॥३॥रा०व०भा०

पृ० ६०६॥

कबहुँ देव । जा घनमय रिपुमय कबहुँ नारिमय भासै ।

संसृति संनिपात दारुन दुख बिनु हरि कृपा न नासै ॥४॥

संजम, जप, तप, नेम, धरम, ब्रत बहु भेणज समुदाई ।

तुलसीदास मम रोग रामपद-प्रेमहीन नहिं जाई ॥५॥ वि०प० पृ० ८१॥

में तोहिं अब जान्यो संसार ।

बोधि न सकहिं मोहि हरिके बल, फूट कपट आगार ॥१॥

देखत ही कमनीय, कहु नाहिं पुनि किये बिचार ।

ज्यों कदलीतरु-मध्य । कहुँ न निकसत सार ॥२॥

तेरे लिये जम बनेक में फिरत न पायो पार ।

माह-मृगजल सरिता महुँ बोख्यो हों बारहिं बार ॥३॥

बुझै सब । कल बल कोटि किये बस होहिं न मम उदार ॥

सखि सहाय तहाँ बसि अब, जेहि हृदय न ॥४॥

तासों करहु चातुरी जो नहिं जानै मरम तुम्हार ।

सो परि डौ मरे रजु-बहि तें, बूफे नहिं ब्यवहार ॥५॥

निज हित सुनि सठ । हठ न करहि, जो बहहि कुसल परिवार।

तुलसिदास प्रभुके दासनि तजि भजहिं जहाँ मद मार ॥६॥ वि०प०१८८॥

तुलसी के अनुसार यह संसार, कर्म, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, गर्व (बहंकार), मत्सर, हल, दम्भ, कष्ट, पाखंड, भोगविलास, विषय सुख, माया, पाप और दुःख से परिपूर्ण है—

संसार-कांतार बति घोर, गभीर, ^घहन, तरु-कर्मसंकुल, मुरारी।

वासना बलि सर- कंठकाकुल विपुल, निबिड़ विटपाटवी कठिन मारी ॥२॥

विविध चित्तवृत्ति- स्ना निकर श्येनोत्कं, काक वक गृध्र आमिष अहारी।

बलिल खल, निपुण हल, छिड़ निरसत सदा, जीवजन्म पथिकमनस्वेदकारी ॥३॥

क्रोध कमरि मत्त मृगाराज कंदर्प मद दर्पवृक भालु बति उद्धर्मा ।

महिष मत्सर बुर लोभ शूकरूप फेरु हल दंभ मार्जारधर्मा ॥४॥

कष्ट मर्कट बिकट व्याघ्र पाखण्डमुख दुखद मृग व्रात उत्पात कर्ता ।

हृदय अलोकि यह शोक शरणागत पाहि मां पाहि मो विश्व मर्ता ॥५॥

प्रबल बहंकार दुरघट महीधर, महामोह गिरि गुहा निविड़ांकार ।

चित्र वेताल, मनुजाद मन् प्रेतगन रोग भोगौघ वृश्चिक विकार ॥६॥

विषय सुख लालसा दंभ मशकादि खल फिलि रूपादि सब सर्प स्वामी।

तत्त आदिपत तव विषम माया नाथ, अंध में, मंद व्यालादगामी ॥७॥

घोर असाह मन् आपगा पापजलपूर, दुष्प्रेक्ष्य दुस्तर अपारा ।

मकर घडवर्ग गो नकु चक्राकुल कूल ब शुभ अशुभ दुख तीव्र घारा ॥८॥

सकल सघट पोच शोचन सर्वदा दासतुलसी विषम गहन गुस्त ।

त्राहि रघुवंश मूणण कृपा कर, कठिन काल विकराल कलित्रास गुस्त ॥९॥

वि०प० ५६॥

केशवदास : क

केशवदास के अनुसार ब्रह्म ज्योति की इच्छा से मतिमान नारायण उत्पन्न हुए और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से जगत् की प्रतिष्ठा हुई—

ताकी इच्छा से मये नारायण मति निष्ठ ।

जिनते चतुरानन मये जिनते जगत् प्रतिष्ठा राखै ॥१॥

किया जा सकता है, इसी ज्योति से जात् की उत्पत्ति स्थिति और उसका संहार होता है-----

सकल शक्ति अनुमानिये अद्भुत ज्योति प्रकाश ।

जाते जा को होत है उत्पत्ति थिति अरु नाश ॥वही २५।२५॥

केशव के अनुसार वह ब्रा लोको की रचना करने मे समर्थ है । जैसे ही वह लोको की रचना करने का विचार करता है, वैसे ही भूमि आकाश आदि उत्पन्न हो जाते है-----

इहि विधि की चित चातुरी, तिनको कहा अकथ ।

लोकन की रचना रुचिर, रचिबे को जहि समरथ ॥२५।२५॥वही

लोकन की रचना रचिबे को जहि परिपूरण बुद्धि विचारी ।

ह्वै गर केशवदास तही सब भूमि आकाश प्रकाशित भारी ॥

शुद्ध सलाक समान लखी अति स्रष्टा शेषाम्नी दृग कीठि तिहारी ।

होत भये तब सूर सुधाघर पावक शुभ सुधा रगधारी ॥२५।२६॥

केशव के राम स्वयं ही जात् रूप हुए हैं । एक राम ही अनेक रूप धारण करता है । ये राम अपने रजोगुण या ब्रह्मा रूप से सृष्टि रचना करते हैं सत्त्वगुण अथवा विष्णु रूप से जात् का संरक्षण करते हैं और तमगुण या रुद्र रूप से जात् का संहार करते हैं---

तुम हौ गुण रूप गुणी तुम ठाये , तुम एक ते रूप अनेक बनाये ।

इक है जो रजोगुण रूप तिहारो। तेहि सृष्टि रची विधि नान बिहारो
वही ॥१७॥

प्रकाश २०।

गुण सत्त्व धरे तुम रक्षाक जाको । अब विष्णु कहै सारो जा ताको ॥

तुमही जा रुद्र स्वरूप संहारो । कहिये तेहि मध्य तमोगुण भारो ॥वही२०

१८॥

तुमही जा हौ जा है तुमही में । तुमही विरची मरजाद दुनी में ॥२०।१६॥

ब्रह्मा से लेकर परमाणु पर्यन्त राम ही राम हैं । ब्रह्मा, विष्णु, शम्भु, रवि, शशि और अग्नि आदि सभी इन राम ही के अंश हैं और जात् में इन राम की ज्योति ही प्रकाशित है ।

१- यद्यपि जा करता पालक हरता, परिपूरण बेदन गाये ।राजव०११।१५॥वही १६।१०

२- एष स्व रजोमुक्तो ब्रह्माभूद्विश्वमावनः।

सत्त्वाव १.१ विष्णु स्त्रि कात्प्रतिपालकः ॥ब०रा०२।५।१३।१,३।२।३०

ब्रह्मादि सकल परमाणु अंत । तुमही हो रघुपति अज अंत ॥२०॥५५
 विधि विष्णु अंशु रवि ससि उदार । जग जगन्नादि अंशवतार ॥२०॥५४॥
 ज्योति जो जग मध्य तिहारी । जाय कही न सुनी न निहारी ॥२०॥१६॥

विज्ञान गीता के अनुसार सृष्टि का कारण मन और पृष्टि जिन उत्पत्ति ईश
 तथा माया के संसर्ग से होती है (वि०य०पु०६-१०-१२०)।

किन्तु केशव के अनुसार यह संसार मिथ्या, अनित्य और दुःखपूर्ण है-----

फूटो रे फूटो जग राम की दोहाई काहू ।

साचे को कियो है ताते सांचो सो लातु है ॥कविप्रिया पृ०१०६॥

जग माँफ है दुख जाल । सुख है कहा यहि काल ॥२३॥१२॥

तुलसी और केशव के अतिरिक्त अन्य सगुण राम भक्तों ने जगत् के सम्बन्ध में स्पष्ट
 रूप से लाभ कुछ नहीं कहा है ।

सगुण राम भक्तों के तुलसी और केशव के अनुसार यह जगत् ब्रह्म के द्वारा रचा गया है।
 राम ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में इस जगत् का निर्माण, पालन और संहार
 करते हैं । राम स्वयं ही जगत् रूप हैं । वे माया और प्रकृति के सत्ययोग से जगत् रचना
 करते हैं । किन्तु ब्रह्म के द्वारा निर्मित जगत् असत् और दुःख रूप है ।

(घ) माया

स्वेताश्वतरोपनिषद् (४।१०) के अनुसार माया और प्रकृति में कोई अन्तर नहीं
 माना गया है । ब्रह्म सूत्र के अनुसार माया ब्रह्म की एक शक्ति मानी गई है जो उससे
 अभिन्न रहती है (ब्रह्म सूत्र २।१।६) सगुण राम भक्तों के अनुसार माया का क्या स्वरूप
 है? नीचे इसका विवेचन किया जा रहा है ।

गणेश्वामी तुलसीदास:

तुलसी के अनुसार माया राम की शक्ति है । इस शक्ति को सीता और पार्वती
 भी कहा गया है । सीता राम की माया है जिससे संसार का उद्भव, स्थिति और संहार
 होता है ----

आगेँ रामु लखनु बनै पाहें। तापस बेण बिराजत काहें ॥

उभय बीच सिय सौहति कैसैं। ब्रह्म जीव बिच माया जैसैं ॥१॥ रा०च०मा०

पृ० ४३१॥

तुम्ह माया भावान सिख सफल जात पितु मातु ।

नाह चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरणत गातु ॥८१॥ वही पृ० १०४

बाम माग सोमति अनुकूल। आदिसक्ति कृबिनिधि जा मूल ॥९॥

जासु अंस उपजहिं गुनखानी। अनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥

मृकुटी बिलास जासु जा होई। राम बाम दिसि जीता सोई ॥१०॥ वही

पृ० १५८॥

उद्भवस्थिति संहार कारिणीं कलेशहारिणीम् ।

स्वश्रेयस्कारीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् ॥५॥ वही पृ० २६॥

और जितनी भी माया है वे सब सीता की माया के अन्तर्गत आती हैं

तुलसी के अनुसार समस्त संसार को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति माया है---

जे सुनि सादर नर बड़भागी। मन्त्र तरिहहिं ममता मद् त्यागी ॥

अनित जगद जेहिं जा उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥

रा०च०पृ० १६१॥

और राम की माया गूलर के विशाल वृद्ध के समान है, अनेक ब्रह्माण्ड जिसके फल हैं---

ऊमरि तरु बिसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥३॥ वही

पृ० ६१२॥

ब्रह्मादि देव, असुर और समस्त संसार राम की माया के वश में है----

यन्मायावशतिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा

यत्सत्त्वादमृणैव भाति सकलं रज्जौ यथाहर्ममः ॥ रा०च०मा०पृ० ३०

१- लखा न मरामु राम बिनु काहूँ। माया सब सिय माया माहूँ ॥२॥ रा०च०मा०

पृ० ५३४॥

यह माया राम की प्रेरणा से ही जगत् का निर्माण करती है । माया स्वतः निर्बल है, यह राम की शक्ति से ही ब्रह्मांड की रचना करती है । माया राम का आश्रय प्राप्त करके ही सत्य प्रतीत होती है । यह माया स्वयं जड़ है । यह राम की सत्ता से ही चैतन्य होती है-----

तव प्रेरित मायाँ उपजाय। सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गार ॥

प्रभु आयसु जेहि कहँ जस बहई । सो तेहि भाँति रहँ सुख लहई ॥२॥वही

पृ० ७३६

सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया ॥२॥वही

पृ० ७०४

जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य ह्व मोह सहाया ॥४॥वही १३४

जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य ।

जस समर्थ रघुनायकहि मजहिं जीव ते धन्य ॥११६(ख)वही पृ० ६८७॥

इस प्रकार माया राम की दासी है और राम उसके स्वामी पति और ईश हैं---

सो दासी रघुबीर समुक्ते मिथ्या सोपि ।

कूट न राम कृपा बिनु नाथ कहँ पद रोपि ॥७९(ख)वही पृ० ६३४

जस जिहँ जानि मजहिं मुनि माया पति मगवान ॥६२(ख) पृ० ६२७

जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन घामू ॥४॥वही

पृ० १३४

अतः यह माया राम की दासी होने के कारण राम के संकेत पर चलती है और उनसे भयभीत भी रहती है^२---

जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहुँ ना पावा ॥

सोइ प्रभु भू बिलास खाराजा। नाच नटी ह्व सहित समाजा ॥१॥वही

पृ० ६३४

जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सोँ भय माखे ॥२॥वही पृ० १६६॥

देखी माया सब बिधि गाढ़ी । अति समीत जोरें कर ठाढ़ी ॥वही पृ० २०१॥

तुलसी के अनुसार माया जगत् रचना के अतिरिक्त जीव को भवबन्धन में डालने का काम भी करती है । ज्ञानी, मुनि, क्षि, ब्रह्मा और छोटे बड़े आदि सभी माया के वश में हैं-----

यह प्रसंग में कहा भवानी । हरिमायाँ मोहहिं मुनि ग्यानी॥
 प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुखहारी॥४॥वही पृ०
 १५२

जासु प्रबल माया बस सिख बिरंचि बड़ खोट ।
 ताहि दिखावह निसिखर निज माया मति खोट॥५१॥ वही पृ० ७७॥
 मन महुँ करह बिचार बिधाता । माया बस कवि कोविद ग्याता॥
 हरि माया कर अमिति प्रभावा। बिपुल बार जेहिं मोहि नचावा॥
 वही पृ० ६२४

तव माया बस ~~दिखै~~ मुलाना। ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना॥५॥पृ० ६५५
 नाथ जीव तव मायाँ मोहा। सो निस्तरह तुम्हरेहिं कोहा॥१॥वही
 पृ० ६५६
 माया बस्य जीव अभिमानी। ईह बस्य माया गुन खानी॥३॥वही पृ०
 ६४०

जीव और ब्रह्म में जो भेद प्रतीत होता है, वह मायाकृत होने के कारण मिथ्या है-----

मुघा भेद जयपि कृत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया॥४॥
 पृ० ६४०

किन्तु अभिमानी जीव ही माया के वश में रहते हैं । यह माया भगवान के भक्त और उनकी भक्ति से डरती है----

ढ मायापति सेवक सन माया। करह त उलटि परह सुरराया॥१॥पृ० ५०६॥
 भातिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया॥३॥ वही
 पृ० ६८१॥

तुलसी के अनुसार माया से ही अनेक गुण और दोष उत्पन्न हुए हैं, तथा इन्द्रिय और उनके विषय भी मायाकृत ही हैं-----

सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक ।
 गुन यह उभय न देखिबहिं देखि सौ अबिवेक ॥४१॥वही पृ० ६०६
 सो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु माई॥२॥पृ० ६११॥

तुलसी के मतानुसार में और मेरा तू और तेरा- यही माया है---

में अरु मोर तोर ब तैं माया। जेहिं बस कीन्है जीव निकाया॥१॥वही

पृ०६१४

-तुलसी-ने

तुलसी ने माया के परिवार का भी उल्लेख किया है जो अत्यन्त विस्तृत है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तृष्णा, प्रभुता, स्त्री, त्रिगुण, मान, सौवन, ममता, शोक, चिन्ता, मनोरथ, दम्भ, और पाखंड आदि माया के परिवार के सदस्य और उसकी सेना के वीर योद्धा हैं, जो संसार में ~~संसार में~~ जीवों को परास्त और मलिन करते हैं-----

तुम्ह निज मोह कही सग साईं। सो नहिं कहु आचरज गोसाईं॥

नारद भव बिरंचि सनकादि। जे मुनिनायक आतम्बादी ॥३॥वही पृ०६३३

मोह न अंध कीन्ह केहि केहि । को जा काम नचाव न जेही ॥

तृस्नाँ केहि न कीन्ह बेराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा॥४॥

ग्यानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार ।

केहि कै लोभ बिडंबना कीन्हि न रहिं संसार॥७०(क)॥

श्री मद बक्रु न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि ।

मृगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि ॥७०(स)॥

गुनकृत सन्यपात नहिं केही । कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥

जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा॥१॥

मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा ॥

चिन्ता साँपनि को नहिं खाया । को जा जाहि न ब्यापी माया॥२॥

कीट मनोरथ दारू सरीरा, जेहि न लाग धुन को अस घीरा॥

सुत बित ब लोक ईशना तीनी। केहि कै मति इन्ह नमलीनी॥३॥

यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमिति को बरनै पारा॥

सिख चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं॥४॥

ब्यापि रहै संसार महुँ माया कटक प्रवंड ।

सेनापति कामादि मट दंभ कष्ट पाण्डा॥७१(स)वही पृ०६३३-३४

गोस्वामी तुलसीदास ने राम की माया का विद्या और अविद्या के रूप में भी उल्लेख किया है । अविद्या यदि जीव को भ्रम बन्धन में डालती हैं तो विद्या उसे उससे बचाती है। यह विद्या माया ज्ञात् की रचना में भी सहयोग प्रदान करती है-----

तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सौऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥२॥

एक दुष्ट अतिसय दुस्तरूपा । जा बस जीव परा भ्रुकूपा ॥

एक रचह जग गुन बस जाकें । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताकें ॥३॥ पृ० ६१४॥

ऐसेहिं हरि बिनु भजन खोसा । मिटह न जीवन्ह केर कलेसा ॥

हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्याप तेहि विद्या ॥१॥

पृ० ६४१

तुलसीदास ने माया के दो स्वरूपों विद्या और अविद्या का वर्णन किया है । विद्या को (प्रकृति) अनादि (सत्) कहा गया है और अविद्या को द्वार^२ । अनुमान है कि तुलसीदास ने माया के विद्या वाले स्वरूप का सीता और पार्वती के रूप में वर्णन करके उसे अनादि कहा है और माया के अविद्या वाले स्वरूप को असत् कहा है-----

अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि । सदा संभु अव्यय निवासिनि ॥

जग संभ पालन इत्य कारिनि । निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥२॥

वही पृ० ११८॥

बाम भाग सोमति अनुकूल । आदिसक्ति हविनिधि जगमूल ॥१॥ पृ० ११८॥

सो दासी रघुबीर के समुपे मिथ्या सोपि ।

छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि ॥७९(स)॥ वही पृ० ६३०॥

सूरदास

सूर के अनुसार माया जीव को फँसाने वाली एक शक्ति है । माया का भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं होता । माया में कल कपट करने की भी बहुभूत शक्ति है । सूर के अनुसार सीता (राम की) माया है-----

१- व० रा० २।४।३३-३४

२- प्रकृतिं पुरुषं च विज्ञानादी उभावपि । गीता १३।१६॥

स्वता० ३१५, ३१६॥

किरपा करि निज धाम पठायौ, अपनी रूप दिखाय ।
 वाके आसुम कोउ असत है, माया लात न ताय।।सू०रा०७०पृ०२१६।।
 माया करी बहुत नाना बिधि, सब कौं राम निवारे । वही पृ० २३८।।
 घरि कै कपट बेस भिद्युक कौ, दसकंधर तहँ आय ।
 हरि लीन्ही क्लि में माया करि, अपने रथ बैठाय।।
 जब माया-सीता नहिं देखी, जिय में भर उदास ।
 पूछन लो राम द्रुमान सौं, बहुत बढ़ी दुख रास।।वही पृ०२३४।।

केशवदास
 ज्ञज्ञज्ञज्ञ

डा० राम रत्न मटनागर ने यह कहा है कि 'केशव ने कहीं भी माया का उल्लेख नहीं किया है, न माया सम्बन्धी विचार का ही कहीं प्रकाश किया है । जान पड़ता है, माया सिद्धान्त उन्हें मान्य नहीं है। डा० मटनागर का यह कथन ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि केशव ने माया का स्पष्ट रूप से निरूपण किया है ।

केशव के अनुसार माया ब्रह्म के साथ रहती है । इस माया के चंगुल से कोई भी नहीं बच पाता । सभी जीव अपनी अपनी माया(ब्रह्म) में बंधे हुए हैं-----

जनु माया बच्छर सहित देखि । कै पत्नी निश्चयदानि लेखि ।। रा०७०
 १३।८१।।

उठो हठी होहु न काज कीजै । कहीं कछु राम सो मानि लीजै ।
 बदोष तेरी सुत मातु सोहै । सो कौन माया इनकी न मोहै।।४२।।
 पृ०१०।।

जीव बँधे सब आपनि माया । कीन्हें कुकर्म मनोब च काया।वही २५।१६।।
 तुलसी के समान केशव ने यह भी कहा है कि राम ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जीव, और सीता माया-----

१- केशवदास एक वचन डा० राम रत्न मटनागर पृ० ८१

२- जो तस्याम्यहं पश्चात्त्वमन्वेहि धनुर्वीरः ।

आवयोर्मध्यमा सीता मायेवात्मपरात्मनोः ।।३।१।१३ व०रा०

आगे राम लखन पुनि पाछे । मुन्विर वेण बने अति आछे ॥
अमय बीच श्री सोहख कैसी । कस जीव बिच माया जैसी ॥ रा० व० मा०

पृ० ६०४॥

राम आगे चले मध्य सीता चली । बंधु पाछे भये सोम सो-मै मली ॥
देखि देही सबे कोटिघा के मनो । जीव जीवेश के बीच माया मन्त्रे ॥ ७॥

पृ० ११॥ ग० च०

के

केशव के अनुसार यह सीता योगमाया भी है-----

हुजै कृपाल गहिजै जकात्मजा या ।

योगीश ईश तुम हो यह योग माया ॥ वही २०।१३॥

विज्ञान गीता के अनुसार संसृति और माया में कोई अन्तर नहीं है और यह माया मोह की अनुगामिनी है । संप्रम और विप्रम माया के पुत्र हैं । माया के कारण प्रम में पड़कर जीव कात्पनिक सृष्टि को सत्य मान लेता है-----

संसृति नाम कहावति माया । जानहु ताकहँ मोह की जाया ॥

संप्रम विप्रम संतति जसकी । स्वप्न समान कथा सब ताकी ॥ २८॥

वि० गी० पृ० ६३

अुदास
००००००

अुदास के अनुसार माया वह (शक्ति) है जिसमें जीव अस्मृत्त रहता है-----

महतो दुरो पुबार माँ, को कहि वैरी होय ।

को कहि वैरी होय, जीव माया माँ राच्यो ॥ कुण्डलिया पृ० ३

सेनापति
००००००००

सेनापति के अनुसार महामाया कृष्ण की (एक शक्ति) है । इस माया के विलास से जीव उदास होकर कृष्ण की शरण में जाता है-----

लखि लला है, सारदाऊ रसना है जा को,

ईस महामाया हू को निमम गायो है । क० रत्ना० ६। पृ० ६८॥

माया के विलास, ताते ह्वै करि उदास, हरि

दासन की मनवी में बापू - ५॥ १॥ वही पृ० ११८॥

इस प्रकार सगुण राम भक्तों के अनुसार माया राम की शक्ति है । यह शक्ति (माया) राम की प्रेरणा से जात रचना करती है । इस माया के विद्या और अविद्या दो रूप हैं । यह माया अपने अविद्या वाले रूप से जीवों को फँसाकर उन्हें मम बन्धन में डालती है । यह माया इतनी प्रबल है कि इसके चंगुल से मुनि ज्ञानी भी नहीं बच पाते। काम क्रोध, लोभ, मोह आदि इस माया के परिवार के सदस्य हैं । मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया का स्वरूप है । यह माया अत्यन्त प्रबल होने पर भी भक्ति से डरा करती है।

(ब) मोक्षा

मोक्षा जीवन का अन्तिम पुरुषार्थ है । मोक्षा के सम्बन्ध में धर्म ग्रन्थों में महामेद पाया जाता है । मोक्षा के सम्बन्ध में कुछ दर्शनशास्त्रियों का तो यह कहना है कि मोक्षा के उपरान्त जीव आवागमन में नहीं पड़ता और वह ब्रह्म में ही लीन हो जाता है । कुछ दार्शनिकों का यह कहना है कि मोक्षा के उपरान्त भी जीव का पुनरागमन होता है । नीचे सगुण राम भक्तों के अनुसार मोक्षा के स्वरूप का उल्लेख किया जा रहा है ।

गोस्वामी तुलसीदास

गीता के अनुसार ब्रह्म लोक (मोक्षा) को प्राप्त करके जीव पुनः संसार में नहीं लौटता -----

ततं पदं तत्परिमार्षितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति मयः ॥१५॥४

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्दाम परमं मम ॥ गी० १५।६॥

गीता के समान ही तुलसीदास ने कहा है कि राम के परम धाम को प्राप्त करके जीव संसार में नहीं जाता-----

राम धामदा पुरी सुहावनि। लोक समस्त बिह्वित अति पावनि॥

चारि खानि जा जीव अपारा । अवध तजें तनु नहिं संसारा ॥रा०ब०

रा०प०६७

और यही रघुपति पुर है-----

जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं । सुख संपति नाना विधि पावहिं ॥

सुर दुर्लभ सुख करि जा माहीं । अंतकाल रघुपति पुर जाहीं ॥२॥ रा०व०

मा०पृ० ८८६॥

तुलसीदास ने मोक्षा के लिये निर्वाण शब्द का भी प्रयोग किया है-----

रामचन्द्र के भजन बिनु जो वह पद निर्वाण ।

ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ बिषान ॥७८(क)॥

यह निर्वाण पद क्लेश और दुःखों से रहित है । यह पद सुख स्वरूप है । तुलसी के अनुसार दुःखों से छुटकारा ही मोक्षा है-----

कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करउँ बिसोकी ॥

सोह प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी ॥१॥ वही

पृ० १३५॥

और मोक्षा एक प्रकार का सुख है-----

तथा मोच्छ सुख सुनु खगारहि । रहि न सकह हरि भगति बिहाई ॥वही

पृ० ६८६॥

यह मोक्षा सुख अथवा कैवल्य रूप परम पद अत्यन्त दुर्लभ है -----

वति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुरान निगम आगम बंद ॥ वही पृ० ६८६॥

तुलसी का मोक्षा भाव पारमार्थिक ढंग का है । तुलसी ने भागवत पुराण की पाँच प्रकार (ऋषि, साहस्य, सायुज्य, सालोक्य, साष्टि) की मुक्ति का वर्णन किया है ।

१४) सामीप्य

सामाप्य मोक्षा म जीव ब्रह्म केन समीप निवास पाता है । तुलसी कहते हैं-----

जन्म भूमि मम पुरी । उत्तर दिसि वह सरजू पावनि ॥

जा मज्जन ते बिनाहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहिं बासा ॥३॥ रा०व०

पृ० ८७३

बास दीन कथा को रघुनाथ करें निज हाथ की काँहि ॥१॥ वही पृ०

१६०

(२) सारूप्य

सारूप्य मोक्षा में जीव भगवान् का रूप धारण करता है । तुलसी कहते हैं-----
मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पावनिज सहज सारूपा ॥५॥

रस०च०भा०पृ०६४९

(३) सायुज्य

तुलसी के अनुसार जो रामेश्वर पर गंगा जल चढ़ाता है वह सायुज्य मोक्षा प्राप्त करता है-----

जे रामेश्वर दरसु करिहहिं । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिं ॥
जो गंगाजलु आनि चढ़ाहहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाहहि॥१॥ वही

७४२

(४) सालोक्य

सालोक्य मोक्षा वह है जिसमें जीव ब्रह्म लोक प्राप्त करता है । तुलसी के अनुसार मृग, बानर, रोदास, ताड़का, मारीच, संत, विभीषण, कबंध, शबरी, शुक और बालि आदि मृत्यु के उपरान्त ब्रह्म लोक प्राप्त करते हैं-----

जे सकाम नर सुनहिं जो गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहिं ॥
सुर दुर्लभ सुख करि जा माहीं । अंत काल रघुपति पुर जाहीं ॥२॥

पृ०८८६॥

करोहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरोहु मम माहिं ।

पुनि मम धाम पाहहु जहाँ संत सब जाहिं ॥११६(घ) पृ० ८५६॥

(५) सार्ष्टि

सार्ष्टि(मोक्षा) में जीव मुक्त होकर भगवान् के समान ऐश्वर्य वाला हो जाता है । तुलसी के अनुसार जटायु (गीघ) सार्ष्टि मोक्षा प्राप्त करता है-----

१- सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा रामेश्वरं हरम् ।

संकर नियता भूत्वा गत्वा वा तजसां नरः ॥१॥

वानीय गंगासुखं रामेश्वरमभिनिन्द्य च ।

समुद्रे दिग्गजवद्विपारो ब्रह्म ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥ ॥१॥

ये सिंगरे गुण हैं हुत जानो । थावर जीवन मुक्त बखानो ।
जानि सबै गुण दोषन छुटै । जीवन मुक्तन के पद मन्दै ॥२५॥१६॥

सेनापति

सेनापतिके अनुसार जन्म मरण से कूटकर अमर होना ही मोक्षा है ----

सेनापति जा मैं जे राखे ते अमर कीने,
बाकी संग लीने, दै मुक्ति निज साथ की । क०रत्ना० ४।७२
सेनमयति-ने-मोक्षा

सेनापति ने मोक्षा के लिये निर्वर्ण शब्द का भी प्रयोग किया है-----

तू है निखान कौं निदान ज्ञान ध्यान करै
तेरी चतुरानन, वसेया नाभि भौन कौं । वही ५।३०
सेनापति के अनुसार यह मोक्षा ही परमपद है-----

राखों और साधन, चलोंगो मन साधन कै,
बिना जोग साधन परम पद पाइहों । क०र० ५।८३॥

सगुण राम भक्तों के अनुसार भवबन्धन से कूटकारा ही मोक्षा है । मोक्षा प्राप्त होने के उपरान्त जीव का पुनरागम नहीं होता । मोक्षा जीव की वह अवस्था है जिसमें वह जन्म मरण से कूट कर सुख और आनन्द मग्न रहता है ।

→-

कृष प्राप्ति के लिए जिन उपायों या साधनों को अपनाया जाता है, वे परमार्थ साधन कहलाते हैं। वैदिक साहित्य में परमार्थ साधनों की दृष्टि से गुरु, ज्ञान, कर्म, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, सत्य, संयम और सदाचार आदि का उल्लेख मिलता है। सगुण राम भक्तों के अनुसार कौन कौन परमार्थ साधन हैं, इसका नीचे उल्लेख किया जा रहा है।

ईश्वरदास : ईश्वर^वदास के अनुसार राम^{नाम} का जप और रामचरित्र (मरतबिलाप) का श्रवण और गायन परमार्थ सिद्धि के साधन हैं ----

सम^{स्म}नाम स्क है, गुरु गोविन्द सहाइ ।

जे प्राणी गुनबी करे, जम का कहा बसाइ ॥१॥ ईश्वरदास कृत सत्यवती
तथा अन्य कृतियाँ

पृ० १३६ ॥

मरत बिलाप कीन्ह मन लाय । गौते सुनते जन्म फल पाइ ॥

हरे पाप धरम होय मूक राय ॥ वही पृ० १०२ ॥

गोस्वामी तुलसी दास :

(१) मानव देह: परमार्थ सिद्धि मनुष्य जन्म में ही सम्भव है। अतः परमार्थ साधन की दृष्टि से सर्वप्रथम मनुष्य जन्म का होना आवश्यक है। तुलसीदास के अनुसार नर देह के समान अन्य कोई देह नहीं है (जिसमें परमार्थ साधना हो सके)। चराचर जीव इसी देह की याचना करते हैं। यह मानव देह नरक, स्वर्ग और मोक्ष का सोपान है, तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति का देने वाला है ----

नर तन सम नहिं क्वनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥

नरक स्वर्ग अपूर्ण निसेनी । ग्यान बिराग भाति सुमदेनी ॥ रा० च० भा०

५।पृ० ६८६

यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त है, और यह (अन्य) साधनों का घाम और मोक्ष का द्वार है ----

बड़े भाग मानुष तन पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रन्थहिं गावा ॥

साधन घाम मोक्ष कर द्वाराना पाइ न बेहिं परलोक सँवारा ॥४॥ वही पृ०

(२) गुरु कृपा : मानव जीवन में रहते हुए सद्गुरु का अन्वेषण आवश्यक है क्योंकि बिना गुरु के भक्तियु के पार होना कठिन है। परमार्थ साधनों में गुरु कृपा को सर्वोपरि

की करुणा के बिना भ्रम सागर से पार होना कठिन है । गुरु के बिना ब्रह्मा और शिव के समान व्यक्ति को भी मोक्ष प्राप्त होना असम्भव है । गुरु के षड षंखों की रज सर्व मंगलों की मूल है^१ -----

बंदों गुरु षड षंख कृपा सिन्धु नर रूप हरि ।

महामोह तम भुंज जासु बचन रवि कर निकर ॥ ५ ॥ वही पृ० ३१ ॥

गुरु बिन मन्निधि तरह न कोई । जों विरंचि संकर सम होई ॥

संसय सर्व गृसेउ मोहि ताता । दुखद छहरि कुतर्क बहु ब्राता ॥३॥ वही पृ० ६५४

और यह गुरु राम (ब्रह्म) से बड़ा है । यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें , तो गुरु बचा लेते हैं , किन्तु गुरु से विरोध करने पर संसार में कोई भी बचाने वाला नहीं है ----

तुम्ह ते अधिक गुरुहि जिये जानी । सकल मायं स्नेहि सनमानी ॥४॥

सत्य नाथ षड गहि नृष भाषा । द्विज गुरु कोष कहहु को राखा ॥

राखे गुरु जों कोष नयछा । गुरु विरोध नहिं कोउ जानाता ॥३॥

पृ० १७२

गुरु के द्वारा ब्रह्मानन्दकार नष्ट होकर ज्ञानोदय होता है । तुलसी के मतानुसार गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता ----

बिनु गुरु होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ बिराम बिनु । ८८ (क) रा० च० भा

पृ० ६५० ॥

और सन्त , मुनि , वेद स्व राजा का भी यही मत है कि गुरु के सम्मुख शिष्याव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ----

संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव ।

होइ न बिमल विवेक उर गुरु सन फिरे दुराव ॥५॥ वही पृ० ७७

(३) ज्ञान :- तुलसी के अनुसार ज्ञान मोक्ष प्रद है । विवेक के बिना व्यक्ति असम्भव है , और ज्ञानोदय होने पर (जीवै) समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं ----

धर्म हैं बिरचि जोग हैं ग्याना । ग्यान मोक्षप्रद वेद बखाना ॥११॥ वही

पृ० ६१५

तुलसीदास हरि गुरु - करुणा बिनु बिमल विवेक न होइ ।

बिनु विवेक संसार - घोर - निधि पार न पावे कोई ॥ वि० ५०११५॥५॥

ममर प्रकास कहहुं तम नाही । ग्यान उदये जिय संसय नाही ॥२॥

रा० च० भा० १०७३

तुलसी ने ज्ञान प्रसार के मंत्रों का उल्लेख किया । मन्त्रों की मूर्ति तुलसी के राम

(१) के गुरु राम से बिना नहीं । वे सब ज्ञान प्राप्त कर पाएँ ॥३॥ रा० च० भा० पृ० ७३८

को इन चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त ही विशेष प्रिय हैं ।

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ ॥१६॥

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः सः भक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ गीता ७७ ॥

जबहिं जगहिं नामु जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥

राम भगत का चारि प्रकारा । सुकृति चारिउ अनघ उदारा ॥३॥

बहु चतुर कुं कहुं नाम अवारा । ग्यानी प्रमुहि विसेषि विवारा ॥४॥

रा०च०मा० पृ० ५४-५५

गोस्वामी तुलसीदास ने ज्ञान को मोक्षप्रद मानते हुए , उसकी महत्ता और आवश्यक पर काफी बल दिया है ।^१ किन्तु तुलसी के अनुसार ज्ञानमार्ग , कहने , समझने , और करने में कठिन है । यह मार्ग तलवार की धार के समान है । -----

कहत कठिन समुक्त सब कठिन साधत कठिन विषेक ।

होइ घुनाच्छर न्याय जो धुनि प्रत्यूह अनेक ॥ रा० च० ११८ (ख) ॥

ग्यान पंथ कूपान के धारा । परत लगेस होइ नहिं बारा ॥

जो निविध्न पंथ निर्बहई । सो कैवल्य परमपद छहई ॥ १ ॥ वही पृ० ६८६

(४) कर्म :- ज्ञान और कर्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है । ज्ञान आचरण (कर्म) में बदलकर ही फलप्रद होता है । तुलसी के अनुसार दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं , किन्तु ऐसे लोग अधिक नहीं होते जो उपदेश (ज्ञान) के अनुसार आचरण (कर्म) करते हैं---

तिन्हहि ग्यान उपदेशा रावन । आशुन मंद कथा सुम भावन ॥

पर उपदेश कुसल बहुतेरे । जे अन्तरात् ते नर न धनैरे ॥ १ ॥ रा० च० मा०

पृ० ८१२ ॥

तुलसी ने कर्म का परमार्थ साधन की दृष्टि से विशेष उल्लेख नहीं किया है । तुलसी ने एक स्थान पर बलिष्ठ जी से यह कहलाया है कि कर्म के द्वारा ब्रह्म (राम) को प्राप्त किया जा सकता है ।

(१) रा० च० मा० पृ० ६६ , ७५ , ५२० , दो० व० ३५६ , ३६६ , ३६७ , ३७१ , ४४२ , ४४३ , ४७० , ४७१ , ४८० , ४८३ , ४८४ , ४८५ , ४८६ , ५२२ ॥

(२) कठिच्छल बाहुल्य प्राप्त बरान्निबोधत ।

महिमा अमिति वेद नहिं जाना । में केहि माँति कहँ मगवाना ॥

उपरोहित कर्म अति मंदा । वेद पुरान सुमृति कर निंदा ॥३॥

जब न लेँ में तब विधि माँही । कहा लाम बागें सुत तोही ॥

परमात्मा कृष्ण नर रूपा । होहहि रघुकुल भूषण भूषा ॥४॥

तब में हृदयें विचारा जोग जम्ब ब्रत दान ।

जा कहँ कारिब सो पैहँ धर्म न रहि सम जान ॥४८॥ रा० च० मा०, पृ० ६१५॥

तुलसी के अनुसार जटायु ने भी अपने शुभ कर्मों के द्वारा चरम गति प्राप्त की थी ।

कर्म के सम्बन्ध में तुलसी की ~~तुलसी~~ यह मान्यता है कि बिना कर्त्तव्य कर्म के मनुष्य का वेश बिना प्राण के तन जैसा है । जिनके कर्म कपट रहित होते हैं 'उन्हें' कलियुग घोसा नहीं दे सकता —

धरम वरन आश्रमनिके पैवत पोथिही पुरान ।

करतब बिनु बेण देसिये, ज्यों सरिर बिनु प्रान ॥वि० प० १६२।२॥

स सत्त्व बचन मानस विमल कष्ट रहित करतूति ।

तुलसी रघुवर सेकहि सकै न कलियुग धूति ॥दो०-८७॥

तुलसी सुखी जो राम सो सुखी सो निज करतूति ।

करम बचन मन ठीक जेहि तेहि न सकै कलि धूति ॥ बही० ८८ ॥

कर्म के सम्बन्ध में तुलसी का यह भी मत है कि यदि कोई जीव अपने पुण्य-कर्मों के बिना ही मुक्त हो जाता है (तो उसको यश प्राप्त नहीं होता) । (जैसा पुण्यार्थ के बिना) अजामिळ श्री हरि के लोक को चला गया , किन्तु वह अपनी अ-प्रति नहीं पा सका (अर्थात् अभी तक उसकी गणना पाप्मियों में ही की जाती है) ----

तुलसी निज करतूति बिनु ^{उकृत} सुमति जात जब कोई ।

गयो अजामिळ लोक हरि नाम सकयो बहिं घोह ॥दो० व० ५३१॥

इस प्रकार तुलसी ने परमार्थ साधनों में कर्म का उल्लेख किया है ।

(५) योग :- तुलसीदास ने परमार्थ साधनों में योग को स्पष्ट रूप से परमार्थ साधन नहीं माना है । योग के सम्बन्ध में तुलसी ने इतना ही कहा है कि ज्ञान मोक्ष है और यह ज्ञान योग से उत्पन्न होता है ----

(१) सो मम लोचन गोचर बागे । राखीं देह नाथ केहि बागे ॥

बल गरि नयन कहहिं रघुराई । ताव कर्म निज ते बलि बाई ॥१॥ रा० च० प०

धर्म ते बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छुद वेद बखाना ॥ रा० च० मा०
पृ० ६१५॥

तुलसी ने यह तो माना है कि योग से ज्ञान उत्पन्न होता है । किन्तु उन्होंने योग का परमार्थ साधन की दृष्टि से उल्लेख न करके उल्टे उसकी असमर्थता दिखलाई है ---

सब सुख खानि भाति तें मागी । नहिं जा कोउ तोहि सम बड़ भागी ॥

जो मुक्ति कोटि जतन नहिं छहंदि । जे जप जोग अनखतन दहहीं ॥ २॥ वही० पृ० ६४६

(६) भक्ति:- गोस्वामी तुलसीदास ने परमार्थ साधनों में ज्ञान, कर्म आदि का उल्लेख किया अवश्य है, किन्तु उन्होंने भक्ति के सम्मुख किसी को भी महत्व नहीं दिया है । तुलसी ने ज्ञान और कर्म ~~रत्न-मण्ड~~ की अपेक्षा भक्ति को उत्कृष्ट सिद्ध करने का स्थान-स्थान पर प्रवृत्ति किया है । तुलसी के मतानुसार ज्ञान से मोक्ष तो मिलती है, किन्तु भक्ति की तुलना में वह शीघ्र नहीं मिलती ----

धर्म ते बिरति जोग ते ग्याना । ग्यान मोच्छुद वेद बखाना ।

जोते बेगि द्वर्तें में भाई । सोमम भाति भात सुख दाई ॥ वही० पृ० ६१५॥

तुलसी ने ज्ञान को पुरुष और भक्ति को स्त्री मानकर, भक्ति को उत्कृष्ट रूप में दिखलाया है । उनके अनुसार राम भक्ति के विशेषण अनेक रहते हैं । इसी से माया भक्ति में डरती है ~~अल-जब~~ ~~बल~~ । माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग के हैं अतः माया भक्ति को वर्ण और आकर्षित नहीं कर सकती । ज्ञान पुरुष वर्ग का है अतः वह माया को और आकर्षित हो जाता है -----

ग्यान बिराग जोग बिग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना ॥

पुरुष ज्ञताव प्रबल सब मोईती । अबला अवल सहज जड़ जाती ॥ ८॥

पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरल मति धीर ।

नतु कामी बिग याबस बिमुख जो नद रघुबीर ॥ ११५ (क) ॥

सोउ मुनि ग्याननिधान मृगबनी बिधु मुख निरखि ।

बिबस होइ हरिजान नारि बिधु माया जगट ॥ ११५ (ख) ॥

इहाँ न ~~पुच्छ~~ ~~इषात~~ कहु राखें । वेद पुरान संत मत माण्डें ॥

मोह न नारि के रूपा । पन्नगारि यह रीति अनुषा ॥ १॥

माया भाति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि बर्य जानइ सब कोऊ ॥

मुनि ~~मुनि~~ ~~भाति~~ ~~मिचारी~~ । माया सकु नर्वकी बिचारी ॥ २॥

नारि ~~नारि~~ ~~सावक~~ ~~रघुराया~~ । ताते तेहि उरषति अति माया ॥

राय ~~मति~~ ~~निरा~~ ~~विरा~~ ~~उर~~ ~~सदा~~ ~~बनायी~~ ॥ ३॥ वही० पृ० ६२१॥

माया भक्ति को देखकर सकुचा जाती है । वह भक्ति पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाती ।^१ ऐसा विचार कर ही ज्ञानवान् मुनि सब सुखों की खान भक्ति की ही भावना करते हैं ----

तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कहु निज प्रभुताई ॥

जस बिचारि जे मुनि बिग्यानी। जाचहिं भाति सकल सुखानी ॥४॥बही०
६८२॥

कौसल्या ने भी राम के अद्भुत रूप में बलती माया को देखा जो जीव को नचाती है , और भक्ति को भी देखा जो उसे जीवको माया से छुड़ाती है ---

देखी माया सब बिधि गाढ़ी । अति समीत जोरें कर बाढ़ी ॥

देखा जीव नचावइ जाही । देखी भाति जो छोड़ ताहीं ॥२॥बही०
५०२०१॥

ज्ञान और भक्ति में कौन साफ़ सुलभ और सुख है सरल है , इसका अन्तर स्पष्ट करते हुए तुलसी ने यह कहा है कि ज्ञान अगम है , और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न होते हैं । ज्ञान का साधन कठिन है और उसमें मनके लिये कोई बाधा भी नहीं है । इतने पर भी यदि कोई ज्ञान को प्राप्त कर लेता है , तो वह भी भक्ति रहित होने से राम को प्रिय नहीं होता । किन्तु इसके विपरीत तुलसी के अनुसार पुराण और वेदों ने यही सखा बाबा है कि भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है -----

ग्यान अगम प्रबुद्ध अनेका ॥ साधन कठिन न मन कहैं टेका ॥

करत कष्ट बहु बावइ कोऊ ॥ भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥२॥

जों परलोक इहाँ सुख चहहैं ॥ सुनि मम कवन दुखैं दद सहहैं ॥

सुलभ सुखद मारग यह माई ॥ भाति मोरि पुरान श्रुति माई ॥१॥ बही० ५०६१२

तुलसी ने ' ज्ञान दीपक ' का जो विस्तार को साध वर्णन किया है , उससे भी यही परिणाम निकलता है कि अत्यन्त कष्ट साधना के उपरान्त यदि 'ज्ञानदीपक' को जला दिया जाये तो वह जीव के संसृति दुःखों को नष्ट करके उसे मग्नबन्धन से छुड़ा सकता है , किन्तु यह 'ज्ञानदीपक' एक बार जल चुकने के बाद विषम रूपी हवा से बुझ सकता है । 'ज्ञान-दीपक' के बुझने पर जीव पुनः अनेकों प्रकार से संसृति के क्लेश पाता है । और इसके विपरीत 'ज्ञान दीपक' के प्रकाशित होने पर जो वस्तु (मोक्ष) प्राप्त होती है , वह भक्ति के अ-हङ्का न रहते हुए भी प्राप्त हो जाती है ----

(१) अस्तस्यै उच्यते भक्त्या यदा यदा समुपासते

यदा यदा भक्ति विषयः विषयः ॥४०॥ १०१॥११॥

जीव हृदयें तम मोह विसेणी । ग्रंथि घूटि किमि परइ न देखी ॥
 उस संजोग ईस जब कहैं । तबहुँ कदावित सो निरुबहैं ॥४॥
 सात्त्विक श्रद्धा केनु सुहाई । जों हरि कृष्ण हृदयें बस जाई ॥
 जस तस वृत्त जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुम धर्म अवारा ॥५॥
 तेह तुन हरित चरे जब गाई । माव बच्छ सिसु पाइ बेन्हाई ॥
 नोइ निवृत्ति पात्र बिस्वासा । निर्मल मन अहीर निज वासा ॥६॥
 परम धर्ममय जब दुहि माई । अटै अनल जकान पनाई ॥
 तोण मस्त तब कृपा जुड़ावै । धृति सम जाननु देह जमावै ॥७॥
 मुदितों मय बिचार मथानी । दम अघार रजु सत्य सुवानी ॥
 तब मथि काढ़ि छेह नवनीता । बिमल बिराग सुभा सुपुनीता ॥ ८ ॥

जोग अगिनि करि फ्राट तब कर्म सुमासुम छाड़ ।

बुद्धि सिरावै ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ ॥ ११७ (क) ॥

तब बिग्यान रुचिनी बुद्धि बिसद घृत पाइ ।

चित्त दिया मरिई चरै दृढ़ सक्ता दिखठि बनाइ ॥ ११७ (ख) ॥

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कथास तैं काढ़ि ।

तूळ तुरीय सँवारि मुनि बाती करै सुगाढ़ि ॥ ११७ (ग) ॥

एहि विधि छेह दीप तेव राखि बिग्यानमम ।

जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सत्तम सब ॥ ११७ (घ) ॥

सोह ^{सी} बुद्धि असंठा । दीप सिखा सोह परम प्रवंठा ॥

जातम अनुमन सुख सुप्रकाशा । तब मन मूल भेद मम नाशा ॥ १ ॥

ज्वल बनिवा कर बखारा । मोह बादि तम भिष्ट अपारा ॥

तब सोह बुद्धि पाइ उँजवारा । उर गृहँ बैठि ग्रंथि निरुबारा ॥ २ ॥

होरन ग्रंथि पाव नों सोई । तब यह जीव कृतारण होई ॥

होरन ग्रंथि जानि साराजा । बिघ्न बनेक करइ तब माया ॥ ३ ॥

रिदि सिदि प्रेरइ बहु माई । बुद्धिहि लोभ तँ जावहँ जाई ॥

कलकल हल करि जाहिं समीपा । अंजल बात बुझावहिं दीपा ॥ ४ ॥

होइ बदि नों परम सवाजी । तिनह तन बित्त न बनहिज जानी ॥

नों देखि बिघ्न बुद्धि नहिं बाधी । लो बहोरि बुर करहिं उपाजी ॥ ५ ॥

हंड़ी ^अ कर ^अ नाना । लैं लैं बुर भेठे करि जाना ॥

बावत ^अ हिं ^अ विमल ^अ नाना ॥ ६ ॥ के छठि केहिं ^अ नाना ^अ ॥ ६ ॥

गुंथि न कूटि मिटा सो प्रकाशा । बुद्धि विकल मझ बिषय बतासा ॥ ७ ॥
 हंदिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई । बिषय मोग वर प्रीति सदाई ॥
 बिषय समीर बुद्धि कृत मोरी । तेहि बिधि दीष को वार बहोरी ॥ ८ ॥
 तेब किरि जीव निबिधि बिधि भावइ संसृति कलेस ।

हरि माया बति दुस्तर तरि न जाइ बिहोस ॥ ११८ (क) ॥

वही पृ० ६८३ - ८४ - ८५ ॥

तुलसी ने 'ज्ञान दीपक' की तुलजा में 'भक्ति मणि' का रूपक प्रस्तुत करके ज्ञान से भक्ति को श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना है । तुलसी के अनुसार राम भक्ति सुन्दर चिन्ता मणि है, और यह चिन्तामणि जिसके हृदय में बसती है वह सदैव प्रकाशमय रहता है, व तब उसे दीपक, घी और बची जादि की अपेक्षा नहीं रहती । (इस चिन्तामणि में ज्ञान दीपक से यह विशेषता है कि 'ज्ञानदीपक' तो बिषय बजार से बुझ जाता है, किन्तु लोम रुबी हवा इस मणि दीप को बुझा नहीं सकती । इस मणि के प्रकाश से अविद्या का घना अन्धकार मिट जाता है, और इसके रहने से जीव को रोग और दुःख आदि कुछ नहीं होता । अतः तुलसी के मतानुसार वे मनुष्य चतुर हैं जो इस मणि की प्राप्ति के लिए बत करते हैं -----

कहेउँ ग्यान सिद्धांत बुझाई । सुनहु मति मनि के प्रमुताई ॥
 राम मति चिन्तामनि सुंदर । बसइ क मरुहु जाके उर अंतर ॥ १ ॥
 गरम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कहु नहिअदिआ घृत बाती ॥
 मोह दरिद्र निकट नहिं जावा । लोम बात नहिं ताहि बुझावा ॥ २ ॥
 प्रबल अविद्या तम मिटि जाई । हारहिं सकल सख समुदाई ॥
 सब कामादि निकट नहिं जाहीं । बसइ मति जाके उर माहीं ॥ ३ ॥
 गरल सुवासम जरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥
 व्यापहि मानस रोग न मारी । जिन्ह के बस सब जीव दुसारी ॥ ४ ॥
 राम मति मनि उर बस ब जाके । दुख ज्वलेस न जनेहुं ताके ॥
 चतुर सिरोमनि सेह जा माहीं । वे मनि लागि सुखतन कराहीं ॥ ५ ॥

वही पृ० ६८७

तुलसी का भक्ति के सम्बन्ध में यह भी कहना है कि जो ज्ञान के अधिमान में लपकाए रहकर भक्ति का अनदेखे करते हैं, वे केवल दुर्लभ फल की प्राप्ति करके भी उससे अधिकारी नहीं होते हैं -----

[illegible]

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

उप्रतर तुम ने जो स्थानों पर जाये जिस ने उद्भूत बना है। तुम्हारे
जहाँ तुम ने मिलीं वो देखना है। उचित-ने-ने प्रियों, प्रियों, प्रियों और
प्रियानवानों ने भी मत जो देखना है -----

तर चक्षु मँ हुाहु पुरारी । लौट ल शी मैं जूत तरा ॥
 मँहाल कोट मँ गेरी । पोषय निहु तिरा । रा शी ॥१॥
 गेदि निरुत ल्य हुनि । ल्य म्या । मृत ते ल ते ॥
 ग्यातं कोट मँ गेज । यज्जु त लृत फा लोज ॥२॥
 तिन ल प्र हुँ तन हु जात । दुर्लभ ग लता दिग्यानी ॥
 जमीतल चिरुत लरु शान । ज्योतुत फ पर प्रा ॥३॥
 ल्य ते लो दुर्लभ दुरराया । राम मात रत त मय नाय ॥
 लो ररि भात गत ते नि पा । दिज्याथ मोरि लहु फुफार ॥४॥

ॐ प्र० ६२०

नैर राम ने जगद भुवुण्डि जी से मी यही कहा है जि ज्ञानी और विज्ञानी में दास-
नम्र श्रेष्ठ है -----

मम माया तन्म जंसार । जीव वराचर बिदिनि प्रकार ।।
 सब मम प्रिय तज मग उपजाय । सब ते जपिक मनुज मोहि भार ॥२॥
 तिन्ह मैं द्विज द्विज मैं श्रुतिधारी । तिन्ह मैं नाम वरम अनुसारी ॥
 तिन्ह मैं प्रिय बिरक्त मुनि ग्यानी । ग्यानी ते जति प्रिय बिग्यानी ॥३॥
 तिन्ह ते पुनि मोरि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि जासा ॥
 पुनि पुनि ~~कोउ~~ सत्य बहूँ तोहि पाहीं । मोहि स्नेह सम प्रिय कोउ नाहीं ॥४॥

वही प्र० ६४७ ।।

इस प्रकार तुलसी के रामजी सब प्राणियों में अपने भक्त सर्वाधिक प्रिय हैं। मन्त्रित।
क्या उन्हें अन्य सब जीवों के समान ही प्रिय हैं किन्तु भक्तिमान् अत्यन्त नीच प्राणी भी उन्हें
प्राणों के समान प्रिय हैं। ---

भातिवतं अति नीचउ श्रानी । मोहि श्रान्ति वसि मम बानी ॥५॥ पु० ६४७॥

ज्ञान की भाँति भक्ति कर्म से भी उत्कृष्ट है । अतः बुद्धिमान् व्यक्तित्व शुभाशुभ कर्मों को छोड़कर राम की भक्ति करते हैं । और हरि भक्ति की प्राप्ति होने पर राम भक्त आश्रम धर्म की मर्यादाओं का भी बालन नहीं करते ----

कालरूप तिनह कहैं मैं माता । सुम वरु असुम कर्म कल दाता ॥

अस बिचारि जे परम समाने । भजहिं मोहि संसृत दुख जाने ॥३॥

त्वागहिं कर्म सुमासुम दायक । भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायक ॥४॥ बही० पु० ६०६॥

चले छवि तजि नगर नृप तापस बनिक मिसारि ।

जिमि हरि भाति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥१६॥ पु० ६७०॥

तुलसीदास का यह निश्चित मत है कि मन्त्र बन्धन से मुक्त होने के लिये संजम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि अनेक साधन हैं । किन्तु राम के चरणों में प्रेम (भक्ति) उत्पन्न हुए बिना उससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता १ ----

संजम जप, तप, नेम, धरम, व्रत बहु मेवाज समुदाई ।

तुलसीदास मन्त्र रोग रामकद प्रेम-हीन नहिं जाई ॥ बि० पु० ८२१॥

तुलसी के अनुसार बेदों में जिन साधनों का उल्लेख हुआ है वे सब धर्म, वर्ष काम और मोक्ष इन चार कलों को देने वाले हैं, किन्तु राम प्रेम (भक्ति) बिना ^{प्रेम} सब इसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार जल के बिना तालाब और नदियाँ ----

बेद विहित साधन सबे , सुनिबत दायक कल चरारि ।
विदित

राम-प्रेम बिनु जानिबो जैसे सर-सरिता बिनु बारि ॥ बि० पु० १६२॥३॥

और ये सभी साधन राम प्रेम के बिना ऐसे ही व्यर्थ हैं जैसे मृतपुष्पा के समुद्र की लहरें ----

ग्यान विराग , जोग , तप-मस , जा सुद - मा नहिं धोरे ।

राम प्रेम बिनु नेम जाय जैसे मृग-जल - रं जलधि-हिलोरे ॥ बि० पु० १६४॥३॥

जहाँ तुलसी ने राम भक्ति बिना सभी साधनों को व्यर्थ माना है , वहाँ उन्होंने सभी साधनों का कल राम भक्ति को ही माना है ----

जब, तब, नियम जोग निज धर्मा । श्रुति संमत नाना सुभ कर्मा ॥

ग्यान दया इम तीरथ मज्जन । जहँ लगि अर्म कहत श्रुति सज्जन ॥१॥

आगम निगम पुरान जेका । षडे सुने कर फल मूमु स्का ॥

तब पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥२॥ रा०व०म०, पृ०६१५॥

जब जोग धर्म समूह तें नर माति अनुषम पावई ।

रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ पृ० ६०३॥

सब कर न, फल हरि माति सुहाई । सो बिनु संत न काहें पाई ॥६॥ वही० पृ० ६८८॥

और नही बड़ मत (सब साधनों का फल राम मक्ति है) कागभुशुण्डि जी ने गरुड़ जी से तथा शंकर ने पार्वती जी से व्यक्त किया है -----

जब तब मल सम इम व्रत दाना । बिरति बिपेक जोग विग्यान ॥

सब कर फल रघुवति षड प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न पावह प्रेमा ॥३॥ रा०व०म०

पृ० ६५५॥

तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग बिराग ग्यान निमुनाई ॥२॥

नाना कर्म धर्म व्रत दाना । संजम दम जब तब मल नाना ॥

भूत दया द्विज गुर सेवकाई । विद्या विनय विवेक बढ़ाई ॥३॥

जहँ लालि साधन वेद बसानि । सब कर फल हरि माति मानी ॥४॥ वही० पृ०६६७॥

राम मक्ति परमार्थ साधनों में सर्वाधिका फल प्रद है ।^१ राम मक्ति के बिना सभी साधन व्यर्थ हैं क्योंकि सभी साधनों का फल राम मक्ति ही है , इत्यादि मत्तों का प्रतिपादन करते हुए तुलसी ने यह भी कहा है कि इस कलियुग में न धर्म है , न ज्ञान है , न योग है और न जब ही है । इस कलिकाळ में जो लोग सब साधनों का चरित्वाग करके मक्ति को ग्रहण करते हैं । वे चतुर हैं । अतः इसलिये तुलसी दास ने कलि काल में के सभी परमार्थ साधनों को अनुक्रमित समझकर मक्ति को बताया है , और उनके अनुसार इस कलियुग में यही राजमार्ग है ---५-

कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जब ।

चरिहरि सकल मरोस रामहि मजहिं ते चतुर मर ॥६(स)॥ रा०व०म०, पृ०६०३॥

नाहिं वावत जान मरोसो ।

यहि कलिकाळ सकल साधनतरु है सुम - फलनि करो सो ॥१॥

(१) मक्ति:- प्रसिद्धा मत्ता नान्यथा साधनमस्ति किं चिद् । विद्याय राशयः ।

तब, तीरथ, उषास, दान मख जेहि जो रखै करो सो ।

पावेहि वै जानिवो कर्म - फल मरि-भरि वेद प्रेरारो ॥२॥

वागम - विधि जब - जाग करतनर सरत न काज सरो सो ।

सुख सप्नेहु न जोग - सिधि - साधन, रोग बि जोग धरो सो ॥३॥

काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मिलि ग्यान बिराग हरो सो ।

बिगतर मन संन्यास लेत जल नावत जाम धरो सो ॥४॥

बहु मत्त मुनि बहु बंध बुराननि जहाँ - तहाँ फगरो सो ।

गुरु कह्यो राम - भजन नीको मोहिं छात राज डगरो सो ॥वि०ब० १७३॥५॥

इस प्रकार परमार्थ साधनों में तुलसी भक्ति को ग्रहण करते हैं क्योंकि यह भक्ति जीव को माया के बाध से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करती है -----

देखी माया सब विधि गाढ़ी । ब्रति समीत जोरें कर छाड़ी ॥

देखा जीव न-चावह जाही । देखी भाति जो होरह ताही ॥२॥ रा०ब०मा०

पृ० २०१॥

जासु ब्रतित भावन बड़ बाना । गावहिं कवि श्रुति संत बुराना ॥

ताहि मजहि मन तजि कुटिलाई । राम मजें गति केहि नहि नाई ॥४॥पृ० १०००॥

अतः तुलसी के अनुसार जो व्यक्ति भक्ति को छोड़कर अन्यसाधनों से सुख चाहता है वह मूर्ख बिना जलजान के ही महासागर पार करना चाहता है -----

सुनु सोस हरि भाति बिहाई । वे सुख चाहहिं जान उपाई ॥

ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पौरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥२॥ पृ० ६८०॥

(७) नाम-स्मरण:- नाम जब भक्ति का एक अंग है । गोस्वामी तुलसीदास ने साधन की दृष्टि से नाम जब को सर्वाधिक महत्व दिया है । तुलसी के अनुसार तो यह नाम राम (परमार्थ) से भी बड़ा है -----

अगुन सगुन कुछ ब्रह्म सखा । कवण जगय जनादि अनूषा ॥

मोरे मत्त बड़ नामु दुई तैं । फिर बेहिं जुल निज बस निज बूतें ॥१॥वही०पृ०५५॥

उमर अमर जु सुगम नाम तैं । निकटेउ नामु बड़ ब्रह्म राम तैं ॥

अनाकु एक ब्रह्म बबिनासी । सत चेतन धन जानदैं रासी ॥३॥ पृ० ५५॥

निरनुन वे रहि भौति बड़ नाम प्रभाव जगार ।

कहैं कहैं नामु बड़ राम तैं निज बिचार अनुवार ॥३३॥ पृ०५६॥

ब्रह्म राम तैं नामु बहु बर दायक बर दानि ।

राम चरित सत कोटि मैह लिय महेस जियैं जानि ॥ २५ ॥ पृ० ५७ ॥

तुलसी के अनुसार नाम स्मरण भक्ति से भी श्रेष्ठ और सुलभ साधन है , क्योंकि जो इच्छा रहित हैं और राम-रस में लीन हैं , वे भी नाम के प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मीन बनाये रहते हैं ----

सकल कामना हीन जे राम भाति रस लीन ।

नाम सुप्रेम पिपूष दृढ तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ २२ ॥ वही पृ० ५५ ॥

तुलसी के अनुसार कलियुग में कर्म , भक्ति और विवेक आदि कोई परमार्थ साधन नहीं है । कलियुग में तो एकमात्र राम नाम ही (परमार्थ) साधन है । कपट की खान कलियुग रूपी कालेमि के लिए राम नाम ही हनुमान् है ----

नहिं कलि करम न भाति विवेक । राम नाम अवलंबन स्कू ॥

कालेमि कलि कपट निधानु । नाम सुमति समर्थ हनुमान् ॥ ४ ॥ पृ० ५६

कलि नहिं ग्यान बिराग न जोग समाधि । राम नाम जपु तुलसी नित निरुपाधि ॥

ब० रा० ४८ ॥

यह कलियुग है हिरण्य^{का}शिपु है और रामनाम नृसिंह भगवान् हैं तथा जप करने वाले व्यक्ति प्रह्लाद के समान हैं , यह राम नाम देवताओं के शत्रु (कलियुग) को मार कर जप करने वालों की रक्षा करता है ----

राम नाम नर कैसरी कलक कसिपु कलिकाल ।

जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि रसाल ॥ २७ ॥ पृ० ५६

अन्य साधनों की तुलना में राम नाम जप में यह निश्चिन्ता है कि अच्छे भाव से या बुरे भाव से , क्रोध से या आलस्य से (अर्थात्) किसी भी प्रकार नाम जपने से सर्वत्र कल्याण होता है ----

(१) एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे ।

गुसे कलि रोग संजम - समाधि रे ॥ वि० प० ६६।२ ॥

ध्यान प्रथम जुग मख बिधि दूर्जे । दापर परितोषत प्रभु पूर्जे ॥

कलि कैवल मल मूल मलीना । पाप प्योनिधि जन मन मीना ॥ २ ॥

नाम काम तरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जा जाला ॥

राम नाम कलि वधिमत्त दाता । हिव परलोक लोक धिनु माता ॥ ३ ॥

रा० ब० मा० पृ० ५८-५९

मार्यँ कुमार्यँ अनस आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥
 सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करउँ नाह रघुनाथहि माथा ॥१॥
 और जो विरोध भाव से नाम स्मरण करते हैं वे भी मोक्ष प्राप्त कर लें हैं ----
 खल मनु जाद द्विजामिष मोगी । पावहिं गति जो जांचत जोगी ॥
 उमा राम मृदु चित करुनाकर । बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥२॥

रा० च० पृ० ७८१

राम नाम से जीव की प्रत्येक कामना पूर्ण होती है क्योंकि यह कामधेनु कामतरु , कल्पतरु और चिंतामणि है ----

राम की सपथ , सर्वस मेरे राम नाम ,
 कामधेनु कामतरु मोसे हीन कामको । कवितावली पृ० २२० ॥
 पायेउँ नाम चिंतामणि , उर कर ते न सखे हौं ॥ वि० प० पृ० १७८ ॥
 इस प्रकार तुलसी ने राम नाम को कामधेनु , कामतरु , कल्पवृक्ष और सुरतरु अनेक स्थानों (लगभग २६) पर कहा है ।

तुलसी के अनुसार यह राम नाम सेतु और नौका है जिसके द्वारा भव सागर पार हो सकते हैं ----

सुनहु मानुकुल केतु जाम्भन्त कर जोरि कह ।

नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहिं ॥ रा० च० मा० पृ० ७७४०॥

राम जपु , राम जप, राम जपु बावरे ।

घोर भव नीर - निधि नाम निज नाव रे ॥ वि० प० ६६ । १ ॥

अन्य परमार्थ साधनों और राम नाम जप में एक अन्तर यह भी है कि अन्य साधनों के द्वारा तो जीव स्वयं ही भव सिन्धु के पार होता है किन्तु नाम जप के द्वारा वह स्वयं तो तरता ही है और साथ में अन्य जीवों को भी पार करता है ----

यह बड़ि बात मरत कह नाहीं । सुमिरत जिहि रामु मन माहीं ॥

बारक राम कहत जा जेउ । होत तरन तारन नर तेऊ ॥२॥ रा० च० पृ० ७५०६

यह राम नाम प्रेम ० प्रेम् ० (भक्ति) और परमार्थ (मोक्ष) का सार है तथा तुलसी का तो जीवन वाधार ही है । अतः जीव को भी समस्त साधनों और उनके फलों की वाञ्छा छोड़ कर केवल राम नाम से ही प्रेम करना चाहिये ----

राम - नाम प्रेम परमार्थ को सार रे ।

राम नाम लुखीका जीवन - आधार रे ॥ वि० प० ६७ । २ ॥

सब साधन - फल रूप - सरित- सर, सागर - खलि - नदी ।

राम-नाम - रवि-सखि-सुख-सुम-सीकर प्रेम । पदार्थ ॥२॥ वि० प० ७६५॥

मोक्ष के अनेक मार्ग हैं , किन्तु तुलसी के अनुसार दिन रात रामनाम का ही जप करना चाहिए -----

नाना पथ नाना के , नाना बिधान बहु मौति ।

तुलसी तू भौं कहे जपु राम - नाम दिन - राति ॥ वि० प० १६२।४॥

तुलसी ने नाम जप को सर्वोपरि स्थान देते हुए कहा है कि भक्ति , वैराग्य , विज्ञान शम, दम, और दान आदि साधन नाम के ही आधीन हैं -----

धर्म - कल्प दुमाराम , हरिधाम - पथि संबल , मूलमिदमेव स्कं ।

भक्ति वैराग्य - विज्ञान - श्रम, दान, दम, नाम, आधीन साधन अनेक ॥

वि० प० ४६ । ७ ॥

(८) कथा श्रवण स्त्री - कथा श्रवण अथवा कथा वाचन नवधा भक्ति का एक अंग है । तुलसी के अनुसार कथा श्रवण और वाचन से भी परमार्थ सिद्धि होती है । गीता के अनुरूप तुलसी ने यह कहा कि जो इस शास्त्र (मानस) का श्रवण, वाचन करते हैं , वे मन्त्र सिन्धु से पार होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं किन्तु यह कथा सठ, हठी, कामी, लोभी, क्रोधी, ब्राह्मण द्रोही और अमर्त्यों के बीच में नहीं कहनी चाहिए । इस कथा श्रवण के बेही व्यक्ति पात्र हैं , जिन्हें सत्संगति अतिप्रिय है और जो नीति परायण , ब्राह्मणों के सेवक तथा गुरु स्व ईश्वर प्रेमी हैं -----

इदं ते नातपस्काय नाम्भक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे बाध्यं न मां योऽभ्यसूयति ॥ गीता १८।६७॥

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तैश्चभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥६८॥

न च तस्मान्मनुष्येण कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरौ भुवि ॥६९॥

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं स्वादमावयोह ।

ज्ञानयज्ञेन ते नाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥

भरोसो जाहि दूसरो सो करो ।

भोको तो रामको नाम कलपतरु कलि । कल्याण फरो ॥१॥

करम उपासन, ग्यान, बेदमत, सो सब मौति सरो ।

मोहि तो "सावन के अंबहि" ज्यों सुकत खं हरो ॥२॥ वि० प० २२६॥

(१) ४० पृष्ठ १११।५२

अद्वावानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभांल्लोकान्प्राप्नुयात्पातुष्य कर्मणाम् ॥७१॥

राम चरन रति जो बह अथवा पद निर्वाह ।

भावसहित सो यह कथा करत श्रवन फुट पान ॥१२८॥ रा० च० मा० पृ० ६६६

राम कथा गिरिजा में बरनि । कलमल समनि मनोमल हरनी ॥

संसृति रोग सजीवन मूरी । राम कथा गावहिं श्रुति सूरि ॥१॥

मन कामना सिद्धि नर पावा । जे यह कथा कपट तजि गावा ॥

कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहिं । ते गोपद द्व मन्निधि तरहिं ॥३॥ पृ० ६६६

रघुवंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गाव हीं ।

कलि मल मनोमल घोह बिनु श्रम राम घाम सिधावहीं ॥

सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे ।

दारुन अबिधा पंच जनित बिकार श्रीरघुबर हरे ॥२॥ पृ० १००१

पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं ।

मायामोह मलापहं सुविमलं प्रेमान्धुपुरं शुभम् ॥

श्रीमद्रामचरितनरनामं भक्त्यावगाहन्ति ये ।

ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दहन्ति नो मानवाः ॥२॥ पृ० १००२॥

यह न कहिअ सठही हठसीलहि । जोमन लाइ न सुन हरि लीलहि ॥

कहिअ न लोभहि क्रोधिहि कामिहि । जो न मजह स्वराचर स्वामिहि ॥२॥ पृ० ६६८

द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ । सुरपति सरिस होइ नृप जवहूँ ॥

राम कथा के तेहि अबिलार । जिन्ह के सत संगति अतिथ्यारी ॥३॥

गुरुपद प्रीति नीति रत जेई । द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥

ता कहैं या बिसेष सुखदाई । जाहि ॥४॥ वही पृ० ६६६॥

तुलसीके अनुसार परमार्थ साधनों में भक्ति से भी महत्वपूर्ण परमार्थ साधन रामकृपा है ।

राम भक्ति या भक्ति रूपी निन्तामणि है । राम कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती ---

निज अनुभव अब कहउँ सोसा । बिनु हरि मज न जाहिं कलेसा ॥

रामकृपा बिनु सुनु स्वराई । जानि न जाइ राम ५ जाइ ॥३॥

जाने बिनु न होइ परतीती । बिनु नरनाम होइ नहि प्रीती ॥

प्रीति बिना नहि भक्ति दिहाई । बिमि स्वपति जल के चिकनाई ॥४॥ रा० ७०

मा० पृ० ६६०

सो मनि जदपि प्रमद जा बहई । राम कृपा बिनु नहिं को उलहई ॥५॥ पृ० ६६०

जहँ लागि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भाति भवानी ॥

सो रघुनाथ भाति श्रुति गाई । राम कृपाँ काहूँ स्क पाई ॥४॥पृ०६६७॥

ज्ञान, भक्ति आदि अनेक (परमार्थ) साधन हैं और ये सभी ठीक हैं । किन्तु तुलसी का यह विश्वास है कि भ्रम का नाशकेवल हरि कृपा के द्वारा ही हो सकता है -----

ग्यान-भाति साधन अनेक । सब सत्य झूठ कहु नाहीं ।

तुलसिदास हरिकृपा मिटे भ्रम । यह भरोस भ्रमाही ॥५॥वि० प० ११६॥

राम की कृपा प्राप्त होने पर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग आदि मुनि दुर्लभ गुण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं -----

रीफेउँ देखि तोरि चतुराई । मामहु भाति मोहि अति मझई ॥

सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरें । सब सुम गुन बसिहहि उर तोरै ॥३॥

भक्ति ग्यान बिग्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य बि-भागा ॥

जानब तें सब ही कर भेदा । मम प्रसाद नहिं साधन बेदा ॥४॥ रा०व०भा० पृ०६४६॥

माया, काम, क्रोध, और लोभ पर साधनों से विजय प्राप्त नहीं होती । इन पर राम कृपा से ही विजय प्राप्त होती है -----

अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटइ राम करहु जोँ दाँया ॥१॥

बिणय बस्त्र सुरनर मुनि स्वाभी । में पाँवर पसु कपि अति क-ामी ॥

नारि नयन सर जहिं न लागा । घोर क्रोध तम निसी जो जागा ॥२॥वहीपृ०६७३

लोभ पौंस जेहिं गुर न बैधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥

यह गुन साधन तें नहिं होई । पुनः कृपाँ पाव कोइ कोई ॥३॥पृ० ६७४

तुलसी के राम कृपासिंधु है । राम कृपा से माया, मोह, और संसार के दुःख नष्ट होते हैं । राम कृपा सर्व मंगलों की खान हैं । और जीवों को शोक रहित भी कर देती है ।

मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान ।

मजहु राम रघुनाथक कृपा सिंधु भावान ॥२३॥ रा०व०भा० पृ०७०६॥

अस कहु समुझि पर -त रघुराया ।

बिनु तब कृपा दयालु । दासहिं न छूटे माया ॥१॥ वि०प० १२३॥

अब कब राम कृपा दुख जाई । तुलसिदास नहिं जान उपाई ॥१२७॥वि०प०

कैट निशिब विहग मू किर साधु सनमानि । तुलसी रघुवर के नृप सख सुखजन खीन ॥

संभूति संनिपात दास दुख बिनु हरि कृपा न नासै ॥ वि०प० ८१४॥

कृपादृष्टि रघुवीर बिलोक । किर सकल नरनारि बिसोकी ॥२॥ रा०व०भा० पृ०८०५॥

और इसके बिना जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलता ----

बिनु विश्वास भाति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रामु ।

राम कृपा बिनु समनेहुं जीवन , लह बिनामु ॥ दो० व० १३३॥ रा० व० भा० पृ०

६५१ ॥

(१०) सत्संग :- तुलसी के अनुसार सत्संग भी परमार्थ साधन है । इस सत्संग के बल पर ही राम भक्ति बढ़ जाती है । सत्संग मोद, मंगल और विवेक का मूल है , किन्तु यह सत्संग बोझ भी बिना राम के कृपा के प्राप्त नहीं होता ----

बिनु सतसंग न लखै तेहि बिनु मोह न भाग ।

मोह गए बिनु राम पद होइ न दद अनुराग ॥ दो० व० पृ० १३२॥ रा० व० भा०

पृ० ६२५

राम सिंधु धन सज्जन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥

सब कर फल हरि भाति सुहाई । सो बिनु संत न काहूँ ~~बिना~~ पाई ॥ ६॥

जस बिचारि जोइ कर सतसंग । राम भाति तेहि सुलभ बिहंग ॥ १०॥ रा० व० पृ० ६८८

बिनु सतसंग बिबेक न होई । राम कृपा बिन सुलभ न सोई ॥

सतसंगत मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ ४॥ रा० व० भा० पृ० ३३

सत्संगति संसृति (जन्ममरण) के चक्र का अन्त करती है , किन्तु पुण्य (कर्मों) के बिना संत नहीं मिलते -----

भक्ति सुतंत्र समल सुख खानी । बिनु सतसंग न पावहिं ^{प्राप्ती} प्रसी ॥

पुन्य पुंज बिनु मिलहिं न संता । सतसंगति संसृति कर अंता ॥ ३॥ पृ० ६१२

तुलसीदास सब विधि प्रपंच जा , जदपि फूठ श्रुति गावै ।

रघुपति - भाति , संत संगति बिनु, को मन्त्र-त्रास न-झावै ॥ वि० प० १२१।५॥

तुलसी के अनुसार सत्संग की अपार महिमा है । स्वर्ग और मोक्ष (परमार्थ) के समस्त सुख भी सत्संग के सुख के बराबर नहीं होते । सत्संग के प्रभाव से बुद्धि , कीर्ति , सद्गति, और विभूति प्राप्त होती है । तुलसी के अनुसार संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, किन्तु यह संत समागम भी बिना हरि कृपा के नहीं मिलता -----

(१) राम कृपाँ तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान ।

जो बल परे जो जन मिले कीजे आपु समान ॥ ३६३॥ दो० व०

(२) वास स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिब तुला स्क अंग ।

बल वाहि सकल फिलि जो सुख ल सत्संग ॥ रा० व० पृ० ६०॥

मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई ॥

सो जाँब सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ बैदन आन उपाऊ ॥३॥

रा० च० मा० पृ० ३३

गिरिजा संत समागम सङ्ग न लाभ कहु आन ।

बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥१२५(ख)॥ पृ० ६६६॥

(११) निर्मल अन्तःकरण :- परमार्थ साधनों में तुलसी ने शुद्ध अंतःकरण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है । तुलसी के अनुसार निर्मल मन वाला व्यक्ति राम को प्राप्त कर सकता है , क्योंकि राम को कपट, छल और छिद्र अच्छा नहीं लगता -----

निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥३॥ रा० च० मा० पृ० ७२४

तुलसी के अनुसार भगवान् (अंतःकरण के शुद्ध) भाव के बश में हैं :-

भाव बस्थ भगवान् सुख निधान कहना भन ॥दो० १३५॥

गीता के भाव साम्य पर तुलसी ने यह भी कहा है कि जो जिस भाव से राम को मज्जा है , राम भी उसे उसी भाव से मज्जे हैं ? -----

ये यथा मां प्रयच्छन्ते तौस्तथैव भजाम्यहम् ॥ गीता ४।११॥

सनमुख आवत पथिक ज्यों दियें दाहिनी बाँध ।

तैसोइ होत सु बापको त्यों ही तुलसी राम ॥दो० ८१॥

तथा जिसका जैसा भाव होता है उसे उसी प्रकार प्रभु का रूप दिसलाई मज्जा है -----

राज समाज बिराजत हरे । उद्वगन महुँ जनु गुग बिधु पूरे ॥

जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥२॥ रा० च० मा० पृ० २३२

एहि बिधि रहा जाहि जस माऊ । तेहिं तस देखे कोसलराऊ ॥४॥ पृ० २३३॥

सूरदास :-

सूर के अनुसार नाम जप (स्मरणा भक्ति) परमार्थ सिद्धि का साधन है ।

नाम जप पतित जीव भी भ्रम बन्धन से छूट जाते हैं -----

एक उपाय करीं कमला पति , कहीं तौ कहि समझाऊँ ।

पतिवै उधारन ' सूर ' नाम प्रभु लिख कागद पहुँचाऊँ ॥सू० रा० च० मा० पृ० २०६

और भक्ति भाव से मोक्ष धाम को प्राप्त करते हैं -----

(१) अध्यात्म समाधान में भी यही कहा गया है -----

जाति न काहू की प्रभु जानत । भक्ति भाव हरि जु मानत ॥

करि दंष्ट्रत भई बल्लिहारी । पुनि तन तज हरि लोक सिधारी ॥ वही पृ० ५०

सूर के अनुसार राम और सीता (दोनों की सम्मिलित कृपा) दोनों मिल कर जीव का उद्धार करते हैं अर्थात् सीता और राम के संगम बिना जीव को कोई भी मुक्त नहीं कर सकता ---

ये जानी वे प्रभु रघुनन्दन , हों सेवक प्रतिहार ।

सीता राम "सूर" संगम बिनु , कौन उतारै पार ॥ वही पृ० ६५

इस प्रकार सूर ने अपने "राम चरित्र" के अनुसार परमार्थ साधनों में भक्ति का ही उल्लेख किया है ।

केशवदास : परमार्थ साधन की दृष्टि से केशव ने कर्म , भक्ति , दान , सत्संग , सन्तोष , समता , विचार , त्याग भाव ^{प्राणधर्म} और कथा श्रवण आदि का उल्लेख किया है ।

केशव के अनुसार कर्म मोक्ष प्रदान करता है किन्तु स्नान , दान , तप , होम और जप आदि (शुभ) कर्मों में से जो जो कर्म अहंकार के साथ किया जाता है , वह निष्फल हो जाता है अर्थात् वह कर्म मोक्ष प्रदान नहीं करता ----

जोई जोई जो करै अहंकार के साथ ।

स्नान दान तप होम जप निष्फल जानो नाथ ॥ रा० व० २४।१५

किन्तु जो दान (कर्म) निष्काम भाव से धर्म के निमित्त दिया जाता है वह ब्रह्म प्राप्ति कराता है ----

दान सकाम अकाम कहे हैं । पूरि सबै जा माँफ रहे हैं ॥

इच्छित ही फल होत अकाममें । राम निमित्त ते जानि अकाममें ॥ २१।१०

दान ते दक्षिणा वाम बखानों । धर्म द्विमित्त दक्षिणा जानों ।

धर्म विरुद्ध ते वाम गुनी जू । दान कुदान सबै ते सुनी जू ॥ ११ ॥

देहि सुदान ते उत्तम लेखी । देहि कुदान तिन्हें जनि देखी ।

छोड़ि सबै दिन दानहि दीजे । दानहि ते बस के हरि लीजे ॥ वही २१।१२॥

शुभ और अशुभ दो प्रकार की वासनाएँ होती हैं (हरिपूजा , तीर्थ व्रतादि की वासना शुभ है जो बुरे कर्मों की वासना अशुभ) । अतः केशव के अनुसार शुभ वासना को सुष्य में लगाने से तुरन्त ही निज (ब्रह्मपद) की प्राप्ति होती है ----

जीवन की युग मूर्ति दुराशा । होति नाशुभ रूप प्रकाशा

यत्पन सौ शुभ पंथ लावे । तौ अपनी तब ही पद पावे ॥ २५।१॥

किन्तु केशव के अनुसार (शुभ) कर्म करते हुए भी उन्हें लिप्त नहीं होना चाहिए जो बाहर और भीतर से शुद्ध है और जो कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता , व

बाहर हूँ अति शुद्ध हूँ । जाहि न लागत कर्म किये हूँ ॥

बाहर मूढ़ सु अंतस यानो । ता कहँ जीवन मुक्त बखानो ॥ २५ । १७ ॥ रा०-२०

केशव के अनुसार परमार्थ सिद्धि के लिए त्याग भाव आवश्यक है । वशिष्ठ राम से कहते हैं कि संसार के समस्तपदार्थों के गुण दोषों को जानकर उनका परित्याग करने से मोक्ष पद प्राप्त होता है -----

(राम) ये सिंगरे गुण हों हुत जानो । थावर जीवन मुक्त बखानो ॥

(वशिष्ठ) जानि सबै गुण दोष न छँडै । जीवन मुक्तन के पद मँडै ॥ २५ । १६

केशव के परमार्थ साधनों में भक्ति का विस्तार के साथ उल्लेख किया है । केशव के अनुसार पूजा रूपी अग्नि में सभी वासनाएँ भस्म हो जाती हैं । पूजा के आधार पर जीव अति शुद्ध रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है ----

यह पूजा अद्भुत अग्नि सुनि प्रमु त्रिभुवन नाथ ।

सबै शुभाशुभ बासना में जारी निज हाथ ॥ २५ । ३३ ॥

यहि भाँति पूजा पूजि जीव जु भक्त परम कहाय ।

भव भक्ति रस भागीरथी मँहँ देह दुस्तिन बहाय ॥

पुनि महाकर्ता महात्यागी महाभोगी होय ।

अति शुद्ध भाव रमै रत्नाभाज पूजि हैं सब कोय ॥ २५ । ३४ ॥

और जिन जीवों का मन राम के चरणों में लीन रहता है , उनके शरीर को मृत्यु क्षीण नहीं कर सकती प्रत्युत उनके हृदय में आनन्द का उदय हो जाता है ।

नाम जप (स्मरण भक्ति) भक्ति का एक अंग है । केशव ने परमार्थ साधनों में नाम जप का भी उल्लेख किया है । वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि जो तुम्हारे नाम का जप करता है वह साधु है और जो नहीं जपता है वह विमुख है । हे राम ! सब सुखों और कित्तियाँ का साधन एक तुम्हारा नाम ही है ----

लेह जो कहिए साधु तेहि , जो न लेह सो बाम ।

सब को साधन एक जग , राम विहारो नाम ॥ २५ । ४० ॥

केशव के अनुसार एक बार वशिष्ठ जी ने यह प्रश्न किया था कि जो योग , यज्ञ , स्नान और दानादि के विधान से अनभिज्ञ हो , वह २ कित्तहान जीव कैसे मुक्त हो सकता है ----

चित्त माँकि जब जानि अरुम्फी । बात तात पैहें में यह बूझी ॥

योग याग करि जाहि न आवै । स्नान दान विधि मर्म न पावै ॥

है अशक्त सब भाँति विचारो । कौन भाँति प्रमु ताहि उपारो ॥ २६ । १०१

ब्रह्मा ने वशिष्ठ के प्रश्नोत्तर में कहा है कि राम नाम का उच्चारण सरल है । इस नाम का आधा ही नाम जपने से जीव की अयोगति नष्ट हो जाती है , और पूरा नाम जपने से तो उसे तुरन्त ही वैकुण्ठ प्राप्त होता है ----

जहीं सच्चिदानन्द रूपे धरेंगे । सु त्रैलोक के ताप तीनों हरेंगे ।

कहेगो सबे नाम श्रीराम ताको । स्वयं सिद्ध है , शुद्ध उच्चार जाको ॥२६।५॥
कहे नाम आधो सो आधो नसावे । कहे नाम पूरो सो वैकुण्ठ पावे ॥

सुधारै दुहुँ लोक को बर्ण दोऊ । हिये हृद्म होंदु कहे बर्ण कोऊ ॥ २६।६॥

केशव ने तुलसी की भाँति यह भी कहा है कि कलियुग में राम नाम सेही जीव का उद्धार होगा ----

जब सब वेद पुराण नसैहें । जप तप तीरथ हू मिटि जैहें ॥

द्विज सुरभी नहिं कोउ विचारै । तब जा केवल नाम उधारै ॥ २६।८॥

गीता के अनुरूप केशव ने यह भी कहा है कि अन्त समय (मरणकाल) में राम नाम का स्मरण करने से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है ----

अन्तर्ध्वं च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ गीता ८।५॥

मरण काल काशी विषे , महादेव गुणधाम ।

जीवन को उपदेशि हैं , रामचन्द्र को नाम ॥६॥

मरण काल कोऊ कहे , पारी होय पुनीत ।

सुख हो हरिपुर जाइहै , सब जा गावे गीत ॥१०॥ प्रकाश २६।१०-५०

होइ मुक्त सो जाहि इनको मरत आवै नाम । वही २७।२०॥

कथा श्रवण भक्ति का एक अंग है । केशव ने राम चन्द्र के श्रवण , मनन और अध्ययन का फल मोक्ष माना है ।

केशव ने परमार्थ साधन की दृष्टि से समस्त ज्ञान व्यवहारों का ज्ञान होना आवश्यक माना है ----

जिय ज्ञान बहु व्योहार । अरु योग भोग विचार ॥

यहि भाँति होय जो राम । मिलिहैं सो तेरे घाम ॥२५।३८॥

(१) विशेष पुन्य पाप के कलाप आपने कहाय ।

विदेहराज ज्यों सदेह मक्त राम को कहाय ॥

केशव ने परार्थ जायों में योग का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, किन्तु उन्होंने योग के सातों प्राणायाम को परमार्थ साधि में स्थापित करवा माना है -

जो साधे जायति पति जन्तु ।

सो साधे प्राणायाम जन्तु ॥

सुम पूरक सुमका मान जाति ।

अरु रेतगापे तु दानि मानि ॥२२॥

जो प्रम प्रम साधे साधु वार ।

सो तुमहि गिहै याई वार ॥ ४१। २५। २३ ॥

केशव ने मुक्तिपुरी के चार द्वारपाल माने हैं । ये चार द्वार-पाल साधु संग, शम (मन को बस में रखा), संतोष और विचार हैं । इनमें से यदि कोई एक गुण को भी ^{अस} कर ले तो वह राम को प्राप्त कर सकता है ----

मुक्तिपुरी वर द्वार के चार चतुर प्रतिहार ।

साधुन को सतसंग सँम अरु संतोष विचार ॥२५।६॥

चारि में एकहु जो अपनावै । सो तुमहि प्रभु आवन पावै ॥२५।३४॥

केशव के अनुसार सत्संग तो गंगा सागर (तीर्थ) से भी बड़ा (तीर्थ) है, जो जीव को पवित्र कर मुक्त कर देता है ----

गंगा सागर सों बड़ी साधुन को सतसंग ।

पावनकर उपदेश अति अद्भुत करत अमंग ॥२३।६॥ स. ५०

जगदास : जगदास के अनुसार नाम जप के द्वारा पापों को नष्ट करके संसार सागर पार किया जा सकता है, तथा नाम-जप के बिना

आवश्यक है ----

अगु कहै सतसंग बिनु , कछु लाम नहिं आय । वही पृ० ८॥

मन जीते बिनु नाहिं , कहुँ सीतलता पाई । वही पृ० १६ ॥

सेनापति : सेनापति ने परमार्थ साधनों में भक्ति का उल्लेख करते हुए उसे ही स्वीकार
दी है । सेनापति के अनुसार राजा राम की भक्ति मुक्ति प्रदान करती है ----

चाहे जो सुकृति , जोहै पति रघुपति , जिन

कोसल नगर कीनौ मुक्त सकल है ।

सेनापति ऐसे राजा राम को बिसरि जो मैं

और को मजन कीजै , सो धौं कौन फल है ॥६॥ क० रत्ना० पृ० ६६ ॥

और भक्ति से शुभ गति होती है ----

हिंस न भगति जातैं होत सुभ गति , तन

तीरथ चलत मन तीरथ चलत है ॥३२॥ वही पृ० १०६ ॥

सेनापति के अनुसार कर्म परमार्थ साधन नहीं है । यदि जीव अपने कर्मों के द्वारा
हो जाया करता , तो राम किस बात के कर्ता ? अर्थात् मोक्ष कर्मों के द्वारा उपलब्ध न हो
राम की शरण में जाने से ही होती है ----

तुम करतार जन रेच्छा के करनहार ,

पुञ्जनहार मनोरथ चित चाहे के ।

यह जिय जानि सेनापति है सरन आयौ ,

हूजियै सरन महा पाप-ताप दाहे के ॥

जो कौहु कहौ कि तेरे करम न तेसे , हम

गाहक हैं सुकृति भगति रस लाहे के ।

आपने करम करि हौं ही निबहौंगीं तौब ,

हौं ही करतार , करतार तुम काहे के ? ॥२६॥ वही पृ० १०५-१०६ ॥

इस प्रकार सगुण राम भक्तों ने परमार्थ साधन की दृष्टि से मानव देह , गुरु , ज्ञा
कर्म, भक्ति, हरि ^{रूप} . निर्मल मन . । जाग्रत, सत्य, संतोष, औरदान आदि साधनों का नि

सगुण राम भक्ति की साधना

भक्ति के स्वरूप का विवेचन प्रथम भाग में ही चुका है। इस अध्याय में सगुण राम भक्तों के अनुसार भक्ति^{के} स्वरूप, भक्ति के गढ़ी और उगे तात्त्विक गुण उत्तराजी का विवेचन दिया जा रहा है।

८ भक्ति का स्वरूप

ईश्वरदास

ईश्वरदास ने भक्ति^{के} स्वरूप के संबंध में स्पष्ट रूपसे लाभग दृष्ट नहीं ब्रहा है, परन्तु फिर भी उनकी रचनाओं के आधार पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे दास्य भाव में विश्वास रखते थे। ईश्वरदास के अनुसार सभी महापुरुष राम के दास होते हैं और इन दासों को राम नाम की सेवा में अपना मन लगाना चाहिये -

गदा पुरुष बनौ कहा, सब राम के दास ।

ईश्वरदास नेहि पाछे, ब्रह्मा कीन्ह परगास ॥८॥

राम नाम कबि नरक नेवारा, तेहि सेवा मनु लागू भूहमारा ।

मरम न जानौ केसव तोरा, तुम्हरे चरन चितु लागे मोरा ॥

ईश्वरदास कृत सत्यवती तथा अन्य कृतियाँ पृ० १३६-१४१

गोस्वामी तुलसीदास

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति-सूत्र में भक्ति प्रेम परक मानी गयी है-

सा परानुरक्तिरीश्वरे ॥२॥ शा० म० म०

सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा ॥२॥ ना० म० सू०

वैष्णव धर्म रत्नाकर में भी भक्तिको प्रेमपरक माना गया है -

सर्वस्मादधिक स्नेहो भक्तिरित्युच्यते बुधैः ॥ वै० घ० रत्ना० ७॥ पृ० ३०८॥

इन भक्ति ग्रन्थों के सदृश तुलसीदास ने भी प्रेम परक भक्ति का विवेचन किया है तुलसी स्वयं प्रेम और प्रेमा भक्ति की ही याचना करते हैं --

परमानन्द कृपाजनन मन परिपूरन काम ।

प्रेम भगनि जनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ १२५ ॥ दो० ब० ॥

नर विविध कर्म अधम बहु मन गोव प्रद सब त्यागूहु ।

विस्वास करि कह दास तुजहि रामपद गुरागूहु ॥ रा० च० मा० पृ० ६७१ ॥

तुलसी चाहत जनम मरि राम चरन अनुराग ॥ ६१-८८ दो० ब० ॥

तुलसी के अनुसार भरत, लक्ष्मण, दशरथ, जाय, हनुमान, नित्या, तोत, नील, विभीषण, बालि, भारद्वाज, सुर, साधु, मुनि ज्ञानी, उमा, ग्या, शारदा, शिव, पार्वती और शक्ति, त्यागि सभी राम प्रेम की दामना करते हैं^१।

तुलसी के राम भी प्रेम सिन्धु है, और वे प्रेम में ही व्यक्त होते हैं। राम स्नेह रूपी बन में पिहारा करते हैं। सच्चे स्नेही केवल एक नाम ही है। राम के समान प्रेम के वश में रहने वाला, नीची लोचों और जमीनी बाल में अन्य कोई नहीं है, और उनके समान प्रेम को निभाने वाला भी दूसरा कोई नहीं है^२ -

व्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन बिगत बिनोद ।

सो जज प्रेम भगनि बस कोसल्या के गौद ॥ १६८ ॥ पृ० १६८ ॥

हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तैं प्रगट होहि में जाना ॥ ३१ ॥ पृ० १८७ ॥

तुलसी सुमग सनेहु बन सिय रघुबीर बिहार ॥ दो० ब० १६५ ॥

सुसमा सील सनेह सानि मनो रूप बिरचि सँवारे ॥ गी० व० १६८ ॥ १० ॥ पृ० ११५ ॥

एक सनेही साचिलो केवल कोसलपालु । प्रेम कनौड़ी रामसो नहिं दूसरो दयालु ॥ वि० प०

१६१ ॥ १ ॥

प्रेम - कनौड़ी राम सो प्रभु निमुवन निहुँगल न माई ।

को रघुबीर सरिस संसारा । सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ २१ ॥ पृ० २५३ ॥

तुलसी के अनुसार राम प्रेम-सुरतरु है। जिन्हें राम मधुर लगते हैं उन्हें संसार का अन्य कोई रस अच्छा नहीं लगता। स्वार्थ और परमार्थ का यही एक उपाय है कि राम और सीता के चरणों में प्रेम अमिवृद्धि होती रहे -

१- रा० च० मा० पृ० ३६४, ४१८, ४१६, ४२१, ४६६, ६६४, ७२८, २०८, ३४७, ६७१, २०३, ४४२, ३६३, ४०१, ४४३, ४२६, ४३१, ६४७ ।

^२ वि० प० पृ० १३०, दो० ब० ४५५, गी० व० पृ० ३५, १०६, १०८, २०२, ४१६

२- रा० च० मा० ४१ पृ० १८७, २००, १६६, १६८, ३३६, ४४३, ५६६ वि० प० १६४ १-६-७१

१८३ । १, गी० व० पृ० १६८ ॥

जिन्हके हिये सुथर राम - प्रेम पुरनरु,

लखत सरन सु फूलत करन ॥ वि० प० २१११॥

जो मोटि राम जानै मोटे ।

तौ नवख षटरन रन अनख हूँ जानै सब गिठे ॥ वि० प० १२६१॥

स्वारथ पामारथ हिन एखपाय ।

वीर्य राम पद तुलसी प्रेम बढाय ॥ ४५॥ बरवै रागायण पृ० १६॥

तुलसी ने प्रेम को महिमा का वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि तागम, निगम और पुराणों के अध्ययन और सब साधनों का यही सुन्दर फल है कि राम के पद पंजों में निरन्तर प्रेम हो, और जिसकी राम चरणों में प्रीति है, वही सब पडा, गुण, विज्ञानी, दया और सब तत्वाण युक्त है -

तागम निगम पुरान तेना । पढे सुने दर फल प्रभु रखा ॥

तवपद पंख प्रीति निगतर । तब साधन हर यद फल सुदर ॥ २॥ रा० ब० मा० पृ० १५॥

सोइ सबैस्य तग्य सोइ पडित । सोइ गुन गृह दिग्यान ररित ।

दक्क सकल लक्खन जुत सोई । जाके पद मरोज गति होइ ॥ ४॥ पृ० १६॥

तुलसीदास ने जहाँ सब साधनों का फल प्रेम माना है वहाँ उन्होंने यह भी कहा है कि राम प्रेम के बिना सब नियम, साधन और उपाय व्यर्थ हैं -

तुलसी जाय उपाय सब बिना राम पद प्रेम । १०३। दो० ब०

ज्ञान विराग, जोग जप मख जग मुद मग नहिं शोरे ।

राम प्रेमबिनु नेम जाय जैसे मृग जल जलधि छिलोरे ॥ १६४। ३। वि० प०

तुलसी के अनुसार जिसे राम से प्रेम नहीं है उसे मनुष्य देह धारण करने से कोई लाभ नहीं -

जो अनुराग न राम सनेही सों ।

तौ लह्यौ लाहु कहा नर देही सो ॥ वि० प० १६४। १॥

इस प्रकार तुलसी ने अपनी भक्ति में प्रेम को अत्यधिक महत्त्व दिया है । तुलसी का मानस भी प्रेम जल से ही परिपूर्ण है -

सुविमलं प्रेमाश्वपूरं शुभम् ॥ २॥ रा० च० मा० पृ० १००२॥

तुलसी के अनुसार प्रेम के बिना भक्ति भी बृद्ध नहीं होती -

प्रीति बिना नहिं भगति दिदाई ॥ जिमि सगपति जल के चिकनाई ॥

भक्ति के लिए प्रेम आवश्यक है। फलतः तुलसी के अनुसार राम भक्ति नाम प्रेम स्था है-
रघुबर भगनि ~~पसुम~~ पसुमि सी । रा० न० पृ० ६३॥

प्रेम गानि जो जगनि न जाई । और मधुरना तुलसीनाता ॥ पृ० ६८ ॥

ब्रम पयोनिधि मंदर ग्यान सन सुर गहि ।

कथा तुलसी मधिह वाढ़हि भानि मधुरना जाही ॥ पृ० ६८ ॥

यह प्रमाणित है कि तुलसी ने दाम्पत्य में प्रेम का विवेक किया है। किन्तु तुलसी ने निर्गुणता को भी माना। गता को स्त्री और परमात्मा को पूरुष माना। वह दाम्पत्य रति का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने बताया राम के वाचिक प्रेम की व्याप्ति का है। कि प्रेम करने वाला जिस माणव ने ही वाचिक के ही श्रुति पदों के आधार पर जाना जाता है कि जो स्त्री की वाच्य वाक्य रूप में गवाहनाई वास्तव में वाच्य, परन्तु अतः प्रेम का विवेक पतिता विचारों का भाव वाच्य। कि वाच्य में प्रेम का प्रेम प्रकट करने के लिए प्रेम पदों को उद्धृत किया है उनमें किर्ति प्रचार के विचारों का वाच्य वाच्य। गवाहनाई का पद ^{१०६} तुलसी के लिए गमन का जो वर्णन हुआ है वह वाच्य राम का न तो लक्ष्मण और उर्मिला का है। यह वर्णन में तुलसी ने किर्ति प्रचार का प्रचार और विचार नाम वाच्य नहीं किया है। यह प्रमाण में तुलसी ने देवता इतना ही कह कर पद समाप्त कर दिया है कि लक्ष्मण और उर्मिला श्रीम भवन में गये -

गोमा सीत सनेह सोहावनी, समउ केलिगृह गौने ।

देखि नियनि के नयन सफल भये तुलसीदामहू के जीने ॥ गीतावली ०००० १०७१३॥

गीतावली अयो० पद० २० में भी किर्ति प्रकार का विचारभाव नहीं है। यह पद के अनुसार सीता जी सनेह के बचन सुनकर स्नेह में सिद्धि होकर केवल गति की ओर विशेष प्रेम से देखती हैं। इस देखने पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मानो ~~सुख~~ वृषाकी मूर्ति प्रभु ने उगका हृदय अपने में छटका लिया है -

सनेह सिथिल सुनि बचन सफल सिया,

चितई अधिक हित सक्ति जोही ।

तुलसी मनहु प्रभु कृपा की मूरति फिरि

हरि है हरणि हिये लियो ह पोही ॥ गी० व० अयो० २०॥ ४॥

गीतावली के अयोध्याकाण्ड पद ४४ में भी स्पष्ट रूप से रति-क्रीड़ा का वर्णन नहीं हुआ है। केवल उपासना पदा में तुलसी युगलरूप का गान गाते हैं।

निजवर राखि वनान पत्ताव-वत-रचिा तवन,

प्यार परमपर पिठूष प्रेम-गानकी ॥३॥

जिा जो तौर धातुरा, लुभननि भूषन विभा,

चिह्न-वरणि वा वगै वसानिधान व ।

मातुरी विमानदान, गावन पर त्रुनिदान,

कननि वृद्धन जोरि प्रेम नाम प्रानकी ॥३४॥

निजावती जगद्वंद पद २ मी नीता-राम की विलास लीला ने लवभित नहीं है
उमने केवत जगद्वंद्व रूपा ने माल वात ने ये पानने ने उमानन की चि न वर्णन
विगडै जो गहप स्वामाविद है, उतो तुरतानन वा वी निनण तर्ही है -

और पानकी जीवन पागे ।

स्वामल पतौने गान, जलनकन जोगत प्रिया प्रेमन पागे ।

उनीये लोचन चारु ~~क~~, सुत-सुम्न गिगार जेगि चरे मार भूणि पागे ॥३५॥
रा प्रदार नीतावती की प्रेमोसाधना में विवासिता की साद्वक्ता नहीं है । नीतावती
की प्रेमोसाधना सहज पावन है -

बिगहिन नित नउ परै गारि । हॉयिक सिद्ध पाधन प्रचारि ॥

नितकी न वाम उदै चापि हॉह । तुलनी पे बहहि रघुवीर गॉह ॥

गीतावली मी० च० अ० ०४६।६

तेहु निज करि देहु निजपद प्रेम पावन पीन ॥२४॥ ३। उ० का०

राम योगवन नियमन, प्रिय मनहि प्रान प्रियाउ ॥

परम पावन प्रेम परममिति समुक्ति तुलसी गाउ ॥२५॥ ६। उ० वं०। वली

तुलसी का मानस जो और भी ^{शृंगारीएव} रणिक भाव से जूझता है । जिन प्रभावों में अन्य कवियों ने
जशील शृंगार को स्थान दिया है, उन प्रसंगों में तुलसी ने पूरा मर्यादा का पालन किया
है । ५ वी शताब्दी में लेकर १२ वी शताब्दी तकके संस्कृत साहित्य में शिव और पावती
का चरित्र शृंगार के जशील रूप से प्रभावित रहा है । ऐसे विपरीत तुलसी ने शिव पावती
के चरित्र चित्रण में भी किसी प्रकार के शृंगार तक को स्थान नहीं दिया है -

जबहि सम्मु कैलासहि जाये, सुर सब निज निज लोक गिधाये ॥

जगत मातु पितु समु भवानी, तेहि गिगारु न कह्यँ वसाने ॥२६॥ च० ।

पृ० १२३।।

जयंत की कथा में कालिदास ने सीता के दात स्तनों का वर्णन किया है -

ऐन्द्रि विन नैस्तस्या विदवार स्तनी रिज ।

प्रियोपभोगिन्नेषु पौरोभाग्यनिवाचरन् ॥ सूक्त ॥ २१ ॥ २२ ॥

तुलसी ने जयत वार सीता के इस प्रतां वो दहन वर देवत रनि दत्ता द -

सीता चरण चौं हति भागा, मलामद ननि वारण पाता ॥

इस प्रकार तुलसी की तन्नाभाप दो भक्ति में ही जसीत दृगार और निगत भाव को दोरी स्थान नहीं प्राप्त हुआ है -

अति च जे बिण^{लग} नाना । रनि तर किट न जानि भागा ॥

सबुद भेव पैवार नमाना । तहाँ न दिषा पा रा नाना ॥ २१ रा०च०पृ०७०

तुलसी का यह निश्चित मत है कि जहाँ राग है वहाँ दान नहीं, वर जहाँ हम नाम है वहाँ राम नहीं --

जहाँ राग नैह वाम नहिँ, जहाँ वाम नहिँ राग ।

तुलसी क्यूँहो तोत नहिँ रवि सूर्यन ए ठाँ ॥ ७० तुलसी चरितपृ० १७ ॥

तुलसी के अनुसार सीता राम का प्रेम अत्यन्त पवित्र और प्रगाढ़ था । जो राग बनवाया जाते वना सीता को तब — में गझे के लिये चिन्तन करने लगे, वर सीता ने जो अनन्य प्रेम का परिचा देते दू वला है -

मै पनि समुक्ति दीणि मन माही । पिय विप्रोग नम दूत जा नाही ॥ ७१ ॥

तुम्ह बिनु सुकुटा कुमुद विन सुरपुर नख मनन ॥ ६४ ॥ रा०च०पृ०३८५ ॥

रागिण वर जो अधि रनि रहन न जानि रनि प्रान ।

दोनवधु सुदर सुख गेल सनह निवान ॥ ६६ ॥ रा०च०पृ०३८६-८७ ॥

जिस प्रकार सीता का राम के प्रति अनन्य प्रेम है उसी प्रकार राम का सीता के प्रति है -

तत्त्व प्रेम का मम वरु तोरा । जानत प्रिया खु मन् मोरा ॥ ३१ ॥

जो मनु सदा रहत मोहि पाही । जानु प्रीति सनहि माही ॥ ४१ ॥ पृ० ६६६ ॥

तुलसी की प्रेमाभक्ति में जिस प्रकार विलास भाव का उभाव है उसी प्रकार उगमे परकीया भाव का भी उभाव है ।

१- नाथ साथ साँधरी सुहाई । मया सयन सय सम सुखदाई ॥

नोकप होहि बिलोक्त जासू । तेहि कि मोहि सक बिषय बिलासू ॥ ४१ रा०च०पृ०४४५ ॥

जीव की परा अवस्था को प्रौढा और भेष्टिणी अवस्था में कहा जाता है। तुलसी के निरुक्त जीनेपर, भगवान् के वर्णन सेना ही प्रौढा भक्ति है। इस अवस्था में तुलसी अपने हैं-

वाम शोह मद मान न मोह । लोभ न क्षेम न राग न द्रोह ॥

चिन्ह के स्पष्ट रूप यह माया । चिन्ह के हृदय जातु रघुराजा ॥ रा०च०पृ० ४३०।
भेष्टिणी भक्ति ने प्राप्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। भक्तों के मन में रहने से भेष्टिणी निष्ठा भक्ति उत्पन्न होती है। जो भक्ति का वर्णन करने हुए तुलसी अपने हैं-

किन् सत्संग भाति नहि छोरी । ते तव लिले द्रवै पव गौरी ॥

जय द्रवै दीनदयाल राधव, जातु सगति पावै ।

पैहि दरप परा मनागमादिक पापरासि नाराय ॥

भवत जातु रेत न भौ, नि गृहीत नरन रा ताँ ॥ पि०प०पृ० २२०॥

जीव की प्रौढा और भेष्टिणी अवस्था ही निष्ठा-स्वस्था है। तुलसी के अनुसार भक्त की भक्ति निष्ठा भक्ति है, क्योंकि प्रत्येक क्षण उदात्त चिन्ता में ही समाधि रहता है-

लज्जित कान फल जान, जटा घरे रखत अवधि चित दीन्ह ।

प्रभु पद प्रेम नेम ब्रत निरखत मुनिन्द नमित मुख कीन्ह ॥ गीतावली पृ० २५५॥

तुलसी तू भरे वहे जपु राम नाम दिनराति ॥ वि०प० पृ० ३१०॥

निष्ठा अवस्था का प्राप्त होना उत्पन्न गठित है। जो निष्ठा भक्ति को दुर्लभा भक्ति भी कहा जाता है। तुलसी के अनुसार गम भक्ति का प्राप्त होना दुर्लभा है -

सब ते मी दुर्लभ पुरराया । राम भगति न गन मद माया ॥

सो हरि भगति काहि मि पाई । बिश्वनाथ मोहि कहहु बुझारै ॥ रा०च०पृ० ४२०॥

निष्ठा अवस्था में जीव निष्काम अथवा अव्यक्त रूप में रहता है। तुलसी के अनुसार भगवद् भजन निष्काम भावों ही होना चाहिए -

बचन ब्रह्म मन मोरि गति मजनु करहि नि काम ।

* चिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ रादा बिनाम ॥ १६॥ रा०च० पृ० ६१६॥

निष्काम भक्ति और औत्तुकी भक्ति में कोई भेद नहीं है। औत्तुकी भक्ति में जीव का भगवान् में स्वामाविक प्रेम हेतुरहित प्रेम रहता है। औत्तुकी भक्ति का उल्लेख करते हुए तुलसी ने कहा है -

यहौ न गुणति गुणति, गति बहु निधि निधि सिधु जगत् ।

हेतु रहित अनुराग राम तब कै गुणति के धिया ॥ १०१ ॥ वि० पृ० १०६ ॥

परा, मन्य, गिरा और निष्काम प्रसाद ही उसमें प्रस्थान है । इन्हीं वस्तुओं को उन्मा-भक्ति कहा जाता है । उन्मानन में पंच गानान् के तबूत पड़ा है । इन गानों में राम और का का भी प्रेक्षा नहीं रही । इनके जन्म तब से निष्काम प्रसाद प्रसार की वामना नहीं लगता । इन्हीं गानों को साष्ट वगैरे तबूतों कहते हैं-

पावन प्रेम राम चरन गल जनम लाह पग ।

राम नाम पैत होत तुलसी गल धम ॥ १॥

जो, मग, विवेक, विरत, वेद विदित तम ।

करिबे तहँ बट् बटोर मुनत मधुर, नग्न ॥ २॥

तुलसी गुनि, पारस - ब्रह्मि भूति जनि गम ।

गिरि प्रभु को होहि जाहि नव ही की परम ॥ ३॥ वि० पृ० १०६ ॥

नारद भक्ति सूत्र के अनुसार यह प्रेमा भक्ति एक ही तरह की गुणमाहात्म्यासक्ति, आसक्ति, पूजासक्ति, स्मरणासक्ति, दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, तन्मयतासक्ति और परमविरहासक्ति ११ प्रकार की होती है -

गुणमाहात्म्यासक्ति आसक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति

दास्यासक्ति सख्यासक्ति वान्तासक्ति वात्सल्यासक्ति आत्मनिवेदनासक्ति

तन्मयतासक्ति परमविरहासक्ति रूपा सकथाप्यन्तादप्याभवति ॥ ८२ ॥

भक्ति के इन ११ प्रकारों का निम्न प्रयोगों में तुलसी ने भी वर्णन किया

है ।

१. गुणमाहात्म्यासक्ति

गुणमाहात्म्यासक्ति में जीव भगवान्, गुण और माहात्म्य में आगच्छ रहता है । तुलसी के अनुसार गुणों के द्वारा जीव का ब्रह्म के प्रति प्रेम बढ़ता है और वह प्रेम के द्वारा ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है -

समुझि समुझि गुनग्राम राम के, उर अनुराग बढ़ाउ ।

तुलसिदास अनयास रामपद, पाइहे प्रेम पसाउ ॥ वि० पृ० १०० ॥ १०॥

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

ਜੁਗੇਸ਼ਵਰ ਮਨ-ਜੀਆ ਚਿੰਤਿ ਨ, ਯਹ ਜੀ ਚਿੰਤਿ ਨ ਏ ।

नुतन हे सुगर गम हे रूप लो के हर हरण, लौतगडि मानार, प्राण-रूप, ताप
भरन, लक्षण, सुरत सुनिषा, चि, च जत, चि, सुख, राधाए, नु पति
गडि र्मि ताप लोने के गोर जते दमी के र्मि लो दृष्टि तर पमानन्त प्राप्त
लोना है ।

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

नित पुनः प्रभु पावैरि प्रीति न हृदये गगति ।

मानि ता मे जासु त्रन राज वाज बहु भोति ।।३२॥।पृ०५६२।।न०-५०

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

तृती के अनुसार गम नाम धर्म ज्यं वाम ओर ^{मोक्ष} इन चारो फली व फल है ।

जत कपट नौ बग जगि वा स्मरण करना चाहिए, व्योपि भक्त के लिए यही
सर्वोत्तम यज्ञ है --

सन्तोषि चरित् तपार दधिनिपि मधि

लियो काटि वामदेव नाम-धन है ।

नाम की मरोसो वल चारिह फल की फल

सुमिरिये खाँडि जल, मतो कृतु है । वि०प० २५४। २।।

और नीच व्यक्ति भी राम का स्मरण करने से उस पद को प्राप्त कर लेते हैं जिस देवता को प्राप्त नहीं कर पाते -

२- गीता में भगवान् ने जप यज्ञ को अपना स्वरूप बताया है -

जास्त, पक्ष, लुप्ताति, हठि, सत, पति, - - - - - न ।

तुलसी नाम विचारें तारक पावत तो पद, जग तुल जाहि न ॥ वि०प०२०॥२

५ वास्यानक्ति

वास्यानक्ति में भजन भाग्य मे भेदा तो ही एक ही वस्तुता है और वह भावान् की सेवा में ही आगमन रहता है । तुलसी के मान्यमान तो भेदा-भेदा भानवे दिना भव भाग्य को पार बना कठिन है -

सैव सैव भाव विनु भव न तरित उरागि ।

भजतु रामपद पद एव गिगन्त विचारि ॥ १९६ ॥ रा०च०पृ०६८८ ॥

तुलसी के अनुसार ही राम में वास्यानक्ति है -

ना पर मैं सुखीर वीरान् । जानउँ नहि वहु भजन उपाई ।

सैवक मुत पनि मातु भरीये । गह गौच वन प्रभु पौये ॥ रा०पृ०६९६ ॥

६ सत्यासक्ति

ब्रह्म में सत्य भाव का होना ही सत्यासक्ति है । तुलसी के राम अपने मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रमन्न करते हैं -

जाचव दान मान संतोषे । मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥ रा०पृ०३६८ ॥

तुलसी के अनुसार सुग्रीव की राम में सत्यासक्ति है । तमिन्दो साधु मानकर हनुमान सुग्रीव और राम में मैत्री भाव स्थापित करवाने हैं -

तव हनुमंत उमय दिसि की सब कथा सुनाइ ।

पावक सारी देह बरि जोरि प्रीति दृढाइ ॥ ४ ॥ रा०च०मा०पृ०६९७ ॥

७ कान्तासक्ति

ईश्वर में कान्तभाव का होना ही कान्तासक्ति है । तुलसी के अनुसार राम सीता अथवा लक्ष्मी के प्रिय कान्त हैं -

शेष पिछले पृष्ठ का-

मत्र राजु नित जपहि तुम्हारा । पूजहि तुम्हहि सखि परिवारा ॥ ३ ॥ रा०च०पृ०४३७

प्रमु न चित्त प्रेम न ठाना । वृषाणिजा न रू पना ॥ ४१ ॥ १०८०८०२४०॥
 गम गमि परु दुतहिनि सीता । नरि नारा नरु पा नना ॥ ४२ ॥ १०८०२४०॥
 बने दिपिन मुनि निग नै नानि । न न नानन नानि ॥ ४३ ॥ १०८०२४०॥
 नो निज निगि न नानि निगि निगि ॥ ४४ ॥ १०८०२४०॥

ਦੇਰ ਰੀਤਾ ਦੀ ਰਾਮ ਮੈ ਬਲਨ ਉਲੀਟੇ ਦੀ ਜਾਨਾਇਨ ਨ -

पनें लणि नाण मेह करु नाने । पिय त्नु निग्रहि गरनि नै नाने ॥
 तनु धन जम नानि मुर राखू । पवि पतिन सु गैर दाखू ॥२॥
 पिय त्नु डेह नदी दिनु ताँ । पिय नाण सुखज त्नु ताँ ॥
 नाथ तत्त ता नाण सुखारै । नाथ त्नु त्नु निहारै ॥३॥ पृ० ३८ ॥
 राखिय खज खजि नानि रत्न न पनि डेहि प्रान ।
 डैनबन्ध मुदर मुदर सँग निह निधान ॥ ३॥ ॥ १०१० पृ० ३८ ॥

८ गालियारविन

वात्सल्याभक्ति में ईश्वर को पुनः मान कर प्रेम व्यक्त किया जाता है। तुलसी देव
अनुसार दशरथ और कामल्या को भक्ति वात्सल्य भाव ही मज्जित है -

कहि कथा सुहाई मातु लुकाई जेहि प्रवाग त प्रेम लई ॥३॥ ७०५० पृ० १६३॥
 तब तुन प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम दैत नहि बन गोसाई ॥३॥ रा० ७२०६॥
 वात्सल्यामक्ति के कारण ^{यशस्व} लोप्राणी क तब दा त्याग कर दैहें -

राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम ।

तनु परिहारि रघुवर विरहे राउ गयउ सुरधाम ॥ १५५ ॥ रा०=०पृ०४५७॥

६ आत्मनिवेदनासक्ति

विनयपत्रिका में आत्मनिवेदन से सम्बन्धित पदों को नरमार्थ में । स्वपद में तुलसी
जपने निवेदन भाव को स्पष्ट करो हुए कहते हैं -

नाथ सो कौन बिननी कहि सुनावौ । त्रिविध विधि अमित अवतौकि जय लापनै
सरन समुस होत सदाचि सिर नावौ ॥१॥

बिरचि हरि भगति को वैष्ण बर टाटिका,
कपट-दल हरिन पल्लवनि कावौ।

नाम लागि लाइ लासा ललित बचन कहि,

हुटित तबोटी भैरे रोम वा जगिनि,
 पाप नहि मे नहिहि जानी ।
 पग लहर रहै तई पवन नहो
 लग्य लंग्य, उन मनि जानी ॥३॥

भौंच विधौ भूठ नौको वा तोर, बोट गत । जानै नै नहो वावो ।
 दिय ली राप ली दास तुलसिहि नै । तैह पना लख डैह ली दागै ॥४॥
 वि०प० २०८॥

१० नन्मयता भक्ति

नन्मयता भक्ति में जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है । तूनी के लुप्त हो जाने पर जीव ईश्वर में लीन रहता है, फिर देव उठे वा में रहता है -

मम गुन गावत तुलव परिग । गदाव गिरा नाम लन न रा ।
 दाम दादि मद दम न जाके । जान निरनर का मे नाले ॥६॥ पृ० ०५०५५॥

११ परमपिरहायिता

तुलसी के अनुसार भक्त परम विग्रहासक्त भक्त है जो राम के विग्रह में निहित होकर ब्रह्म हैं तथा उनका शरीर दुर्बल हो जाता है और वह राम राम धूपति का जप करने हुए पाँसू पड़ा रहता है -

मोरे जिन भोगे बृद्ध नोई । मिटिछटि राग सगन सभ नोई ॥
 बीने जगि रहहि जौ प्राना । लख बदन जग मोहि समाना ॥७॥
 राम विरह रागर महुँ भरत मगन मन होत ।
 विप्र रूपे धरि पवनसुत लाइ गयउ जनु पीत ॥८॥ गं
 बैठि देखि कुसासन जटा मुटुट कुस गात ।

राम राम धूपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥९॥ 'ख' पृ० ५६६॥ १०-५०

इस प्रकार तुलसी ने प्रेमा भक्ति का उसके जंगों सहित विस्तारके साथ वर्णन किया है । यह सत्य है कि तुलसी ने प्रेम का व्यापक रूप में विवेचन किया है, किन्तु निर्गुण भक्तों की भाँति इसमें समानता दाम्पत्य रति के भाव का भाव है । तुलसी की प्रेम भक्ति की मित्रि सेवामाव है । तुलसी के अनुसार सेवा के कारण ही भक्त राम को प्रिय हैं ।

मत्स्य बल्लं ता नीलि पुनि भेक न प्राप्ति ।

एव विचारि मज मोहि नीलि ता भयो न ॥२०॥ रा०च०मा०पृ०६७५॥

तम प्रिय तम नम उक्ताय । तमे निवृत्त मरेरि मार ॥२१॥

निन्ह नहं निज निज मँ द्रुतिपारि । निन्ह मँ निज वाम नानारि ॥

निन्ह मँ प्रिय निरव पुनि गानी । गानिह न ति प्रिय दिमान ॥३॥

निन्ह न पुनि मोहि प्रिय निज दासा । पेरि निज मोरि न दूति ता ॥

पुनि पुनि मत्स्य बल्लं मोहि पाटी । मोहि भेक नम प्रिय वीर नार्थ ॥४॥पृ०६७७॥

गुलामी के राम का प्रेम भी कथन है कि भाँ, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, पाप नीर, पर और परिवार ये सभी मुझे प्रिय हैं, किन्तु मैं भक्तों के स्मान प्रिय नहीं हूँ। भक्तों को प्रिय होने के पर वेग को दास पर निवेष्ट प्रेम है -

ताने मोहि तुम्ह नि प्रिय तागे । ममत्ति ताति भान न तागे ॥

पुनज राय सपनि वैदेही । देह गैह परिणाम नैर्ह ॥३॥

सल गा प्रिय नहि तुम्हनि गमाना । गृणा न बल्लं मोर न वाना ॥

नयने प्रिय नेक यत् नीति । मोरे लक्ष्मि वाप पर प्रीति ॥४॥रा०च० पृ०६७७॥

विष्णु के प्रिय हनुमान का भी यही कथन है कि राम सेवक पर उदा ही प्रेम किया करते हैं -

जौ रघुवीर अनुग्रह दीन्हा । तौ तुम्ह मोहि परसु छठि दीन्हा ॥

सुनतु विष्णु प्रभु के निनी । ब्रह्मि पदा सेवक परप्रीति ॥३॥पृ०६६२॥

और यही कथन नारद का है -

सुनि रघुपति के वचन तुहार । सुनि उन पुतल नयन भरि गार ॥

बहूँ बचन प्रभु के वसि रीति । सेवक पर ममता तरु प्रीति ॥१॥पृ०६४६॥सं०५०॥

और यही कथन बृहस्पति का देवराज के प्रिय है -

तुलसी के अनुसार जानी भक्त राम के प्रीति पुन केममान है, और सेवक उनके शिष्य पुत्र

के उमान है, जिसका संरक्षण राम स्वयं करते हैं -

१- सुनु कपि जियँ मानसि जनि ऊना । तै मम प्रिय लक्ष्मिन तै दूना ।

समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥४॥

सौ अनन्य जाके असि मति न टरह हनुमंत ।

मैं सेवक सवराचर रूप स्वामि भगवंत ॥३॥रा०च०मा०पृ०६५६॥

२- सुनु सुरेस उपदेसु हमारा । रामहि सेवक परम पिबारा ।

मानन सुख सेवक सेवकाई । सेवक बेर बेर अधिकारी ॥१॥पृ० ५०७॥

वरुँ उदा निरु है रत्नारि । जिनि वाग गग मत्तारि ।
 गग तिन वज्र तनर गहि धारि । नई गग जननी गगारि ॥३॥
 प्रौढ भई नैहि तुत पर माना । प्रीति वरु नहि पातिनि वना ॥
 गोरे प्रौढ ननय तप ग्यनी । वातु तुत म वाग जानी ॥४॥
 जनहि गोरे वर निज कन नाहीं । दुहु वहे गग द्रोघ रिस नाहीं ॥
 प्रम पियारि पलित मोहि भजनी । गारुहे ग्यान भानि नहि नरि ॥५॥ पृ० ६३५॥
 पगुँ राम को दास गनत त्वांमि त्रिज जगों वे कैं मी नैव के वरु ने रते है -
 ऐक प्रो भैवक वर गहै । भगत ते नितात्न गहै ॥
 लो गग वनत तत्त्व तुनि भाषा । ना हार नूजिहि त्मिताषा ॥६॥ रा० च० पृ० १०१ ॥

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि तृती के नि पात्र गग वरणो ने
 अनुरक्त हैं अथवा वे राम के प्रेम की कामना करते हैं । गग निनिनु है कि तृती के
 सभी पात्र राम प्रेम की इच्छा करते हैं, किन्तु वे नैव केवल गग ही प्रेम की कामना करते
 हैं । ^{सेवक होने के कारण ही उन्हें राम का प्रेम प्राप्त है} ये सभी पात्र राम का दास्य भाव प्राप्त करने की याचना करते हैं । तामसिक
 दृष्टि से माता, पिता और गुरु तुत और निज से बड़े होते हैं । परन्तु तृती ने
 इन्हें भी राम से छोटा समझ कर उनका दास ही माना है । मनु और जतरभा को
 जिन्होंने बाद में दशरथ और कौसल्या के अप में वन्म लिया था राम स्वयं अपना
 दास समझते हैं । मनुके अनुसार वे सेवको के तिस कल्पवृद्धा और कामधेनु हैं सर्व सेवा करने
 में सुलभ तथा जड़ चेतन के स्वामी हैं -

प्रभु सर्वग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी ॥
 मागु मागु बरु मै नम बानी । परम गभीर कृपामृत सानी ॥३॥
 सुनू सेवक सुरतरु सुरधनू । बिधि हरि हर बदित पद रेनू ॥
 सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥४॥ रा० च० पृ० १५६॥
 जिस भक्ति को राम के भक्त सेवक प्राप्त करते हैं, उसी भक्ति को प्राप्त करने की
 कामना शतरूपा करती है --

अस समुक्त मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥
 जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ॥४॥
 सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु ।
 सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥५॥ पृ० १६०॥

तुलसी की बौसल्या भी राम के चरणों में सिर नवाती है और राम को जगत्पिता समझती हैं -

तन पूताकित मुरा बचन न जावा । नयन मूदि चरननि सिरु नावा ॥३॥

अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता मैं सुत करि जाना ॥ रा० व० पृ० २० १।
दशरथ और बौसल्या की राम के चरणों में अत्यन्त प्रीति थी, जिसके दर्शन होकर भगवान् बालर्त्त ला कर रहे हैं -

सुख मदीह मोह पर ग्यान गिरा गीति ।

दपति परम प्रेम बस कर रिसु चरित पुनीत ॥ १६६ ॥

रहि विधि राम जगत पितु माता । बौसलपुर वासिन्ह सुखदाता ॥

जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी ॥ १॥

रा० व० पृ० १६६ ॥

और राम सेवकों को सुख देने वाले हैं तथा तुलसी के अनुसार मनुष्य जब तक मन बचन और कर्म से छटा छोड़ कर राम का दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता -

घरम सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम बिकस सेवक सुखदाता ॥ ४॥ पृ० २१५ ॥

सेवक सुखद सुमग सब अंगा । जय सरिर छबि कोटि अनंगा ॥ २॥ पृ० २६७ ॥

करम बचन मरु छाडि छलु जब लगि जनु न तुम्हार ।

नब लगिसुख सपनेहुँ नहीं किरँ कोटि उपचार ॥ १०७॥ पृ० ४१६ ॥

तुलसी के अनुसार शिव राम को अपना स्वामी समझते हैं, और लङ्काण राम के चरणों में ऐसा ही प्रेम करते हैं जैसा सेवक और स्वामी में होता है तथा निषाद राज अपने को राम का नीच सेवक समझता है, और सुग्रीव राम की सेवा करने का व्रत लेते हैं -

कह सिव जदपि उचित अस नाही । नाथ बचन पुनि भेटि न जाहीं ।

सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम घरम यह नाथ हमारा ॥ १॥ पृ० १०० ॥

बारेहि ने निज हित पति जानी । लक्ष्मिन राम चरन रति मानी ।

भरत सुत्रुहन दूनउ माई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥ २॥ पृ० १६८ ॥

नाथ कुसल पद पंक्ज देखें । भयउँ भागभाजन जन लेखें ॥

देव घरनि धनु धामु तुम्हारा । मैं जनु नीचु सहित परिवारा ॥ ३॥ पृ० ४०४ ॥

उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपाँ मन मयउ अलोला ॥

सख सपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥ ८॥ पृ० ६६० ॥

इस प्रकार तुलसी के लगभग सभी पात्र राम की सेवा में रच्युक्त हैं। तुलसी के अनुसार ब्रह्मा भी देवताओं से यही कहते हैं कि तुम लोग वानरों के गरिब कारण वरके हरि के चरणों की सेवा करो -

निज लोचनि बिरचि गे देवन्ह इहइ गिलाइ ।

वानर तनुधरि धरि महि हरि पद सेव्ह जाइ ॥ १८७ ॥ रा०च० पृ० १८६।

और राम के नात्कारण जादि सभी उही अभिलाषा करो हैं कि हम जिस जिन जीनि में जन्म लें, उस उस जीनि में हम सेवक हो जाए राम राने स्वामी -

जेहि जेहि जीनि करम का भ्रमहीं । नहँ नहँ रैनू देउ यह ज्महीं ॥

सेवक हम स्वामी भियानाहू । होउ तात यह और निवाहू ॥ ३१ ॥

जा गगिलाण नगर सब बाहू । कैकयपुता हृदयें जति बाहू ॥ ४१ पृ० ३५४॥

गंगवान् का प्रेम सेवा के बलपर ही मिलता है कनको स्पष्ट करने के उपरान्त तुलसी का यह निश्चित मत है कि ^{मे} 'मेवक और भावान सेव्य है' इस भाव का वे बिना न्यसिन्धु से पार होना सम्भव है, अतः जीव को इसी भाव से भगवद्-भक्ति करनी चाहिए -

सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिख उरगारि ।

भजहू राम पद पकज आ, सिद्धांत विचारि ॥ ११६ ॥ पृ० ६८६ ॥ क

तुलसी के अनुसार स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही सेवा धर्म है और यह सेवा धर्म अत्यन्त कठिन है -

करइ स्वामि हित सेवकु सोई । दूषन कोटि देइ गिन कोई ॥ पृ० ४८१ ॥

सहेज सनेहें स्वामि सेवकाई । स्वाग्र्य दल फल चारि विहाई ॥

जग्या सम न सुसाहिब सेवा । तो प्रसादु जनपावै देवा ॥ २१ ॥ पृ० ५७३ ॥

वागम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरमु कठिन जग जाना ।

स्वामि धरम स्वार्थहि विरोधू । बैरु जंघ प्रेमहि न प्रबोधू ॥ ४१ ॥ पृ० ५६७ ॥ रा०-च०

इस प्रकार तुलसी ने अपनी भक्ति में दास्य भाव को प्रमुखता दी है। तुलसी ने मानस के अतिरिक्त भी अपने अन्य ग्रन्थों में दास्य भाव का ही मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। तुलसी की विनय पत्रिका तो पूर्ण रूपण दास्य भाव से ही तोतप्रोत है। विनयपत्रिका के अनुसार हरि का दास पर इतना अधिक प्रेम होता है कि वे अपनी प्रभुता को मूलकर दास के ही वश में हो जाते हैं -

श्री हरि दासदास पर प्रीति ।

निज प्रभुता क्षारि जनके कम, नोन सदा यत् गेति ॥ वि० प० ६८ ॥ १ ॥

उक्त तुलसीदास प्रणार से रामके दास बनना चाहते हैं --

हौ सब पिछि राम, रावरो चाहन भयो चरो ॥ १ ॥ वि० प० १४६ ॥

तुलसी राम के सेवक हैं, इस बात को तुलसी ने अनेक पदों में कहा है । दीहावली के अनुसार भैरवाम में बतना लिखित बात है कि प्रभु सेवक का नामुरा स्वयं बाध जोड़ कर सहे हो जाते हैं --

दिगो सुरेवक घरम कपि प्रभु वृत्तग्य जयें जानि ।

जोरि हाथ ठाणे भर बगदायक वरदानि ॥ ११२ ॥ दी० प०

और कवितावली के अनुसार तुलसी राम के हाथ में बंधि दिए कर उनके गुलाम हो गये हैं-

को बरि सोचु मरि तुलसी हम जानकी नाथ के हाथ बिकाने । कवि० १०५ पृ० १६८ ॥

धूत वही अवधूत वही रजपूत कही जौलहा कही कोऊ ।

काहूकी बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति पिगार न सोऊ ।

तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुवै सो बहै कहु जोऊ ।

मोंगि के खैंब मसीत को सोइबो, लैबे को एवु न देखे को दोऊ ॥ १०६ ॥ पृ० १६६ ॥ क

तुलसी ने कवितावली में यह भी बताया है कि राम के सच्चे दास नोन हैं २ कवितावली के अनुसार जो कामिनी के काम कटावनी में बड़े हुए हैं, नथा जो क्रोध लोभ और अभिमान के भँवर में नहीं फँसे हैं वे ही राम के सच्चे दास हैं -

मोह कमान सँधान सुठान जे नारि विलोदनि वानत बोर्ये ।

कोप कृत्सान गुमानु अवॉ छट ज्यो जिनको मन आव न जाँचे ॥

लोभ सबै नटके बस हवै कपि छ्यो जग में बहु नाच न नाचे ।

नीको है साधु सबै तुलसी पै तेइ रघुवीर के सेवक साँचे ॥ ११८ ॥ कवि० पृ० १७७ ॥

तुलसी ने दास्य भक्ति का विस्तृत विवेचन करते हुए उरो प्रमुखता दी है । तुलसी के अनुसार जीव ब्रह्म से जो प्रेम करता है वह उनकी सेवा के लिए ही करता है और ब्रह्म जीव की सेवा के वश में होकर जीव से प्रेम करते हैं ।

इस प्रकार तुलसी की भक्ति के प्रेम और सेवा ये दोनों अभिन्न तत्त्व हैं । तुलसी ने अपनी माधना में कर्म का भी उल्लेख किया है । यद्यपि उन्होंने अनेक स्थानों

पर कर्म को भव बन्धन का कारण माना है, तथापि उन्होंने उसकी महत्ता की ज्वलना नहीं की है। तुलसी के अनुसार भक्त जो शुभ कर्म और लाभ धर्म का पातन करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊँचे सूर प्राप्त होता है -

बरनामम निज निज धरम निरत वेद पथ तोग ।

चलहि सदा पावहि मूलहि नहि भा गोव न गोग ॥ २० ॥ रा०च०पृ० ८६१ ॥

तुलसी के अनुसार सम्पूर्ण शुभ कर्मों का सबसे बड़ा फल भी यही है कि राम के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो -

तुम्हरेहि भाग राम बन जाही । दूसर ह्व तात दू नाही ॥

सबत सुवृत्त कर लट फलु रूह । राम गीत पद वज्र मनेहू ॥ २१ ॥ रा०च०पृ० ३६३ ॥
जन्म भक्त को पन वचन और कर्म से राम की सेवा भक्ति कर्मों चाहिए-

रागु रोष उगिणा मदु मोह । जति सपनेहुँ उन्हे के वा होहू ॥

मबत प्रकार विबाग विहार । मन ब्रम तन टरे पैगवार ॥ २१ ॥ पृ० ३६४ ॥

तुलसी के अनुसार कर्म और प्रेमपथ भक्ति में कोई विरोध नहीं है। जाव्यक्ति सब कर्म काके उन गवदा गति फल मांगते हैं कि राम के चरणों में हमारा प्रेम हो, उनके हृदय में राम का निवास रहना है -

सबुकरि मागति सब फलु राम चरन रति होउ ।

तिन्ह के मन मदिग बाहू गिय धुनदन दोउ ॥ १२६ ॥ रा०च० पृ० ४३७ ॥

अतः तुलसी का यह मत है कि भक्त को कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए-

जोगिण गृही जो मोह बस करु करम पथ त्याग ॥ १७२ ॥ पृ० ४७० ॥

किन्तु भक्त को इन कर्मों की नहीं तब लायश्यकता होती है जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, आत्मज्ञान होने पर कर्म स्वयं नष्ट हो जाते हैं -

बस कि रह द्विज अनहित कीन्है । कर्म कि होहि त्यरूपहि चीन्है ॥ पृ० ६७५ ॥

१- वि० प० ५६, ८८, ६७, १०३, १३४ १४, १४६,

२- दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम बचन अरु ही ते ॥ वि० प० १६८ ॥ १ ॥

३- ब्रह्मसूत्र ३।४।१४ - १५-१६-१७, मुण्ड० २।२।८ गीता ४।३७ ॥

इस प्रकार तुलसी की प्रेमपरव दास्य भक्ति तभी ही प्राप्त होती है समझनी ।
जब तक जीव को गान्धुभक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक उसे तभी ही मिला है ।

तुलसी के भक्ति तर्क के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी गिरा हुआ है । उनके
तुलसी विविध प्रकार की भक्ति का निषेध, और ज्ञान, दया, नाना ~~व्यक्त~~ भावों
के सम्बन्ध है, और श्रम, यम, नियम फल है, ज्ञान फल है, ज्ञान ब्रह्म-रूपों में
प्रेम का बीजा है इस ज्ञान की पत्त का रस है -

भक्ति निषेध विधि विधाना । उमा दया दम ता विना ॥

यम यम नियम फल फल गाना । हरि पद निराम देव जाना ॥७॥ पृ० ६६।
विवेक होने पर जब मोह नष्ट होता है तब रघुनाथ के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता
है -

गौर तिलो गोह भ्रम भागा- । तब सुनाय नाना गुराणा ॥

जरा यम परमाथ रहू । गन द्रम बवन राग पद नेहू ॥१॥ रा० च० पृ० ७०।
तुलसी के अनुसार यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त है -

ज्ञान निषेध धाम विधि करनहि तत्त्व विभाग ।

वहहि भगति भगवत के सज्जत गान विराग ॥४४॥ रा० च० पृ० ७६॥

और यह ज्ञान, वैराग्य से युक्त हरि भक्ति का माग श्रुति जम्पन भी है -

गुनि समत हरि भक्ति पथ सज्जत विरनि निक ।

तेहि न बलहि ना मोह का कल्पहि पथ नेह ॥१००॥ रा० च० पृ० ९६॥

तुलसी का ज्ञान और वैराग्य मयुक्त दास्य भक्ति, भक्ति मार्ग में हठयोग का
होना आवश्यक नहीं समझती । तुलसी के अनुसार तो हठ योग भक्ति का विरोधी
है -

गौरख जगयो जोगु, भगति भगयो लोगु,

निगम नियोगते सो कलिकी तरो सो ह ॥ कवि० उ० का० ८४॥

इस प्रकार संक्षेप में तुलसी की भक्ति के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि
मुख्य रूप से वह दास्य भाव युक्त है और दास्य भाव को लिए हुए प्रेम प्रधान है ।
तुलसी की यह प्रेम प्रधान दास्य भक्ति कम ज्ञान और वैराग्य युक्त भी है ।

गुदाग

गुदाग ने अपनी गम गवरी गदावली के लिए कति न माँ व न विमान लिए है वह भी दास भाव की है । गुर के गुनाग गेना मन और गुमान का गुनाग गग के दास भाव के भक्त है । गेना जाने दो राम का दास गुनाग है और ने राम के राणी दो - गुर गिनु गारा है -

ऐसे गिनु न रो गुरा ।

गुम-ग प्रगु नरि मो की दासि, गुन न वृद्धे - गरा ॥

तुम्हो चरन कमल सुख गारा, उर ग प्रियतिरौ ।

गुर वन ग होंति लपनौ, वन बिछा गे गतिन ॥ १००० २११०६
गुन गम के भेवद गीर गग त्रिभुवन के स्वामी है -

हम भेवद, वे त्रिभुवापति, वत सान सिंह बति ग ॥ १३६॥ वही पृ० ३२॥
और हनुमान की गि रघुपति के भेवद है जो जाता पालन दो की भेवद ग भेवा वन माने है -

जननी । हो अनुचर रघुपति को ।

गति गाता करि गोप गगपै, गहि दानव ठग मनि को ॥ ७८॥ वही पृ० ८०॥

अनुचर रघुनाथ को, तन दस काज जायो ।

पवन-पूत वशिस्वरूप, भक्तिन में गायो ॥ ७९॥ वही पृ० ८१॥

सेवक को सेवा-पन रतौ अज्ञाकारी होर ॥ ८६॥ पृ० १०५॥

सूर के राम स्वय भेवदो के सेव्य भाव को स्वीकार करते हैं । सूर के राम भेवदो के बल से ही स्वामी है -

तूँ सेवक, स्वामी तोही बल, तो तजि लौर न भैर ।

निघरक भए, मिटी दुचिनाई, सौवत पहरै तौ ॥

और वे अपने सेवको को बड़ाई लौर प्रशसा स्वय करने है -

श्रीमुख आपुन करत बड़ाई ।

तूँ कपि आज मरथ की ठाहर, जिहि मिलि बिपति बटाई ॥

इतनी सुनत दौरि पद टँके गरु मन ही मन फूल्यो ॥

पिता मरन को दु ख हमारौ तोही ने सब भूल्यो ।

जु कहु करीसु प्रताप तुम्हारै, हो को करिबे लायक ।

सूर सेवकहि इती बड़ाई, तुम त्रिभुवन के नायक ॥ १७७॥ पृ० १८५-८६॥ वही

किन्तु सूर की दास्य भक्ति प्रेम मिश्रित है। जानकी का मन, जाणो और वन से रघुनाथ के चरणों में चित लगा हुआ है। चाहे सुमेरु छिने लो, भेषनाथ का मस्तक काँपने लो और सूर्य पश्चिम से उदय होने लो, पगन्तु गीता मधुरमूर्ति गिराम के श्रीविग्रह से प्रेम करना नहीं छोड़ सकत -

मैं नो गम चरन चित देन्हौ ।

गनसा, बाबा और कर्मना, बहुरे मिलन को आगम देन्हौ ॥

हुँत सुमेरु, शेष भिग कप, पश्चिम उठे वर वायर-पति ।

मुनि जेजटा नौहूँ नहि शावौ, मधुर मूर्ति रघुनाथ गान रति ॥७६॥

वही पृ० ७३॥

सूर ने अपनी प्रेमा भक्ति में बिजोग पदा का भी वर्णन किया है। सूर के अनुसार गम गीता के विग्रह में व्यङ्ग्य होने के और गीता राम के विरहमे -

निरखन सून भवन जह हवै रहै, रिन तोटत धर, बपु न भैमारन।

हा सीता, सीता कहि सापति, उमरि नयन ब जत भरि - नहि टारत ॥

रागत शेष, उर बिलखि रागत गुरु, उद्धुत गति नहि परनि बिचारत ।

चित्त चित सौ सीतापति मोह मेरु दुख टागत न टारत ॥सू०रा०च०पृ०४॥

यह मुनि धावत घरनि चरन की प्रतिमा पथ मे पाई ।

भैन नीर रघुनाथ सानि सौ, सिव ज्यौ गात चढाई ॥

वहुँ छिय हार वहुँ वर बंदन, वहुँ नूपुर दहुँधीर ।

राधास बन बन त्रयोपत भिन्न वदन रघुनीर ॥वर्ण० पृ०४८॥

बारबार बिसूनि मूर दुरा जपन नाग रघुनाह ।

ऐसो भौति जानकी देरी, चद गय्यौ ज्यौ राह ॥६६॥ वही पृ० ६०॥

केशवदास

केशव ने दास्यभाव की भक्ति का विवेचन करते हुए कहा है कि गरुड बुबेर यम राजास, दैत्य, देवता, राजा, इन्द्र, शिव, सूर्य और वद आदि सभी गम के दासहै -

पच्छिषराज जच्छराज प्रेतराज जातुधान ।

देवता अदेवता नृदेवता जिन जहान ॥

पर्वतारि अर्बु सर्व^{सर्व}सर्वदा बखानि ।

कोटि कोटि सूर चन्द्र रामचंद्र दासमानि ॥ १७॥ रा०च० प्रकाश १२॥

और केशव के अनुसार राम दार का थोड़ा-सा रखा तो बड़ा बड़ा का बणने लगे
हैं। चित्ति केवल को ब्रह्म मान्यता देने है तथा चित्त को ब्रह्म भी और स्थान नहीं
मिना उसको भी वे जानना धाम दे देते हैं -

कस्त मनो परम मोने नक्त राता राग ।

ताव रेवा दार के वहे लोटि गुणित वाप ।।

उरत सब अपलोद ते ये लीक नौदन जोर ।

ठौर जाकहें दहूँ न तावह वेत अपनी सोर ।। रा० च० २७।२८।

योगदर्शन में ध्यान, योग का एक संग माना जाता है -

प्रमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान समाधयोऽष्टावंगानि ।।

पा० योगदर्शन २।२६।।

और योगदर्शन के अनुसार जहाँ चित्त को लगाया जाय, उन्हीं वही पर स्थित मन्ता
ध्यान कहलाता है -

तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ।। वही ३।२।।

इयं ध्यान के द्वारा जो चित्तवृत्तियाँ हैं वे नष्ट होती हैं -

ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ।। वही २।११।।

केशव ने अपनी दास्यभाव की भक्ति में योग को स्पष्ट रूप में तो स्थान नहीं
दिया है परन्तु उन्होंने योग के एक संग ध्यान की भक्ति में आवश्यक स्थान दिया
है। केशव के अनुसार निष्पट भाव से ध्यान करना ही पूजा भक्ति है और
यह पूजा अन्य प्राकृतिक देवताओं को तोड़ कर केवल राम की ही करने चाहिये-

पूजा यहै उरबानु । निर्व्यजि धरिय ध्यानु ।।

यों पूजि घटिका रकु । मनु दिय याज जनेक ।। रा० च० २२।३०।।

सत्त चित्त प्रकाश प्रमेव । तेहि वेद मानत देव ।

तेहि पूजि श्रुणि रुचि मन्दि । तब प्राकृतनको ह्रादि ।। २५।२६।

केशव के अनुसार यह पूजा ही योग है और सब प्रकार का कर्म और धर्म है
जिय जान यहै योग । सब धर्म कर्म प्रयोग ।

तेहि ते यही उर लाव । मन अनत कहूँ न चलाव ।। २५।३१।।

यह पूजा ते जारा है शित जैसे दास सर्वमान्य दूर है । श्री पूजारूपी अग्नि में वल्किष्ठ तीनै लपनी सभी शुभाशुभ वाजनाएँ जरा दूँ थीं -

यह पूजा अद्भुत जगिनि गुनि प्रभु त्रिभुवन नाथ ।

सौ शुभाशुभ बाधना में जारी निज हाथ ॥ २५॥ ३३॥

और इस प्रकार पूजा भक्ति करके जो जीव गम्भीर भक्ति रस की आग में लगे सभी मारागिष्ठ दुखों को प्रवाहित कर दें, तथा महाकर्मा, महात्यागा और महाभोगी होकर शुद्ध भाव से रमापति में तीन होजाय, तो उन भक्त का सब सम्मान करने लगे -

यहि भाँति पूजा पूजि जाव स भक्त परम गहा ।

भा भक्ति रस भाग-लगा नरें देव दुग्नि बनाय ॥

पुनि महाक्ता महात्याग महाभोगी होय ।

अति शुद्ध भाव रस रमापति पूजिहै नर वीर्य ॥ २५॥ ३४॥ अ०-५०

अग्रदास

अग्रदास रसिक भक्त है । अग्रदास नेरमिक साधना की रहस्य करि वो रसिक भवनी के हित के लिये गुरु कृपा में व्यक्त दिया है -

श्री गुरु सत अनुग्रह ते तासगोपरवास ।

रसिक जन हित करन रहसि यह ताहि प्रवासी ॥

अग्रदास ने ध्यान मजरी में राम के आगे, प्रत्यग उनके आभूषण, सीता के सौंदर्य और अयोध्या के वैभव का वर्णन किया है । इस ग्रन्थ में श्रीसीता और श्रीराम का ध्यान करना भी बताया गया है । अग्रदास के अनुसार श्री सीताराम का ध्यान रसिक जनो के अनिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति स्वप्न में भी प्राप्त नहीं करसक्ता -

यह दपति वर ध्यान रसिक जन नित प्रति ध्यावै ।

रसिक बिना यह ध्यान और सपनेहुँ नहि पावै ॥ ध्यानमजरी ॥ ७०॥ ७१ पृ० ५
हृदय में इस प्रकार का ध्यान करने से जीवन सफल होता है और सीता राम का ध्यान मंगलप्रद एवं सुखकारी है -

यह ध्यान उर घेर स्वयं नन सुफल करेवा ।

भव चतुरानन आदि चरण वैदे सब देवा ॥ ७०॥ ७० ५॥

गुनि आगम विधि र्थ्य बहुत जी मनहि गोहायो ।

उह गाल को ध्यान यथा मति वरनि सुनायो ॥७७॥पृ० ६॥

अपण पुरिन को अपधि यैरु नि स्मृति वान ॥

ध्यान धैर कल करन नाम अवन अपहान ॥१२॥ वान० पृ० ६॥

अग्रदास के मतानुसार मधुर रस का आस्वादन कर तबे पर ज्ञान, योग और तप आदि सभी नीरस लगने लगते हैं -

अमा तृप्त राधार रसिक जन यहि रस पागै ।

नाको निरस ज्ञान जोग तप नीरु जागै ॥७८॥वान० पृ० ५॥

इस प्रकार अग्रदास की भक्ति मुख्य रूप से माधुर्यभाव का भक्ति है किन्तु वह वास्तव भाव को भी साथ लिए हुए है । अग्रदास राम के चाकर हैं और उनके सीता-राम, भक्तों को गुल देने वाले हैं -

हो चाकर रघुनाथ कुमार के ।

यहि विधि राजत राम लवघपुर अवध दिहारी ।

दपति परग उदार गुजल सेवक लूखार ॥६५॥वान० पृ० ४॥

अग्रदास के अनुसार जिसके हृदय में हरि चरणों का निवास है उस दास के ऊपर नन मन लपेण करना चाहिए -

हृदय बैसे हरि वरण, जगत डारे कर छोरे ।

अ कहै ता दास पर नन मन डारो वागि ॥कुण्डलिया पृ० ६ ॥

और जो हरि के दासों से द्रोह करता है उसका उद्धार कौन नहीं कर सकता -

हरि दामन सो, द्रोह करे नहि को^{को}तारै । वही० पृ० २०॥

इस प्रकार अग्रदास की रसिक भाव का भक्ति वास्तव भाव को भी साथ लिये हुए है ।

सेनापति

तुलसी की भाँति सेनापति भी राम के दास्य भाव के भक्त हैं। सेनापति के स्वाधीन जगत्पति राम हैं और वे उनके सेवक -

सेनापति सेवक नै गाहिव जातपनि

सै दीप सात हूँ लख सड नवहूँ । क.रत्ना० पृ० १२२।।

सेवा के बल पर सेनापति सीता के परिचित हैं और लक्ष्मण के प्रिय। विभीषण और हनुमानादि जी-उन्हें दत्त सदागं वा भवकर्मफल वर सम्मान करते हैं -

मोहि माराज आप नीके पड़िचानै, रानी

जानकीगौ जानै, जेनु तन्न दुहार को ।

विभीषणन हनुमान नजि अभिगान भेरो

कौ सनमान जानि वी सरदार को ।।वही पृ० ५।२३।।

जिस परब्रह्म को शेष, रवि, शशि और पवन भवा से प्रसन्न करने हैं उन्हीं राम ब्राह्मणों सेनापति अपनी वेदना सुनाते हैं, क्योंकि उनको यह विश्वास है कि उनके अनिर्दिष्ट अन्य कोई भी दुःखों का हरण करने वाला नहीं है -

ध्यावै मनकादि जाहि गावैं वेद वदी सदा

सेवा के रिफावै भैस, रवि ससि पौन है ।

ऐसे रघुबीर को अधीर ह्वै सुनावौ पीर

बंधु भीर पागे सेनापति मली भौन है ।

माँवरे बरन ताही सारग धरन बिन

दुजौ दुख हरन हमारौ और कौन है ।वही ष ५।३।।

सेनापति कहते हैं कि हे जीव यदि तुम्हें धन सम्पत्ति की कामना है तो सीता पति की सेवा कर, उन्हीं की सेवा से विभीषण ने अविचल राज्य प्राप्त किया था-

चाह्य है धन जौ तू सेउ सिया समन को,

जातैं विभीषण पायो राज अविचल है । वही ५।६।।

सेनापति के अनुसार राम के स्वामित्व में दास की सदैव कुशलता बनी रहती है-

अरि करि आँकुस बिदार्यौ हरिनाकुस ह,

दास कौ सदा कुसल दैत जे हरण है ।।वही ५।३६।।

लौर सेनापति के राम दास की पुकार पर दौड़ कर जेव भजन का सरदाणा करने है -

ग्राह के गडे ते गति ब्याहुल बिहान भयो,
 प्रानपन ताने रह्यौ एक ही उसास दो ।
 तहाँ सेनापति, महाराज बिना लौर बोन,
 ग्राह पात्र मॉकरे, सँधानि होइ दास दो ॥
 गाढ भै गयद, गरुडध्वज के पूजिबे दो,
 जो लौं कोई कमल लपकि लेह पास कौं ।
 तौ लौं, ताहो बार, नाहि दारन के हाथ पर्यौ,
 कमल के लेत हाथ कमला निवास कौं ॥वही ५।३६॥
 नौ लौ दौरि दास की पुकार लाग्यौ दीन-बन्धु
 सेनापति प्रभू मनहू की गति मद की ।
 जानी न परनी न बखानी जानि कछु ताही
 पानी में प्रगट्यौ किधौ बानी में गयद की ॥वही ५।३८॥
 सेनापति राम के ऐसे गुलाम है जिन्होने उन्हे अपना सब कूठ अर्पण कर दिया है-
 में गुलाम मोहि बेचि गुसांई,
 तन मन धन मेरा रामजी के नाई ॥वही ५।३९॥

नामादास

नामादास रसिक परम्परा के उपासक हैं । उनका रामानन्द की माधुर्य भक्ति में विश्वास है । इस भक्ति की इन्होंने गुरु अग्रदास जा से दीक्षा ली थी -
 गम कृपा को रूप, वन्दौ श्री गुरु अग्र पद ।
 जिनको सुयश अनूप, दशधासम्पति धनदाजिमि ॥१॥ रामाष्टकपु० १॥
 नामादास के अनुसार इस माधुर्य भक्ति का गुरु अग्रदास की कृपा से ही विकास हुआ है-
 श्रीअग्रदेव गुरु कृपाते, वाढी नवरस बेलि ।
 चढी लैहती लाल कवि, फूलों नवल सुकेलि ॥५३॥ वही पृ० ४६॥
 इस भक्ति रूपी नवरस बेलि का शेष, शारदा, शम्भु और श्रुति भी पार नहीं पा सके ।
 इसी भक्ति रूपी बेल की सुगन्ध के लिये नामादास ने अपने मन को मधुप बनाया है -
 शेष शारदा शंभु श्रुति, कहि कहि लह न पार ।

नामादास के मतानुसार राम के समान अन्य कोई भी प्रेम को निभाने वाला नहीं है -

सुहृद सुजान सुशील सब, जे प्रेम त्य त्पार ।

दोउ न राम सम दूबरो, नेह निजात्महार ॥ १५६ ॥ पृ० १८ ॥

नामादास ने राम और सीता के दृगार, महा कीर्णोभा, रगिबारा, पर्यंक, पल्लव, के वात्र, जेन और राम की सकेतियों का भी वर्णन किया है -

नयन मयन सो विनय करि, बैठारे रघुनाथ ।

प्रात जाग्य करि सबै, तोनन गिये साध ॥ १६९ ॥ पृ० १६ ॥

गगन दृषा मूरति धरि रसा । सुभग दृगार जनाउछ तनुपा ॥

ज्य पगदा मोनर लो गई । मन्द मन्द हुनि निर्जित भई ॥ १३३ ॥

मधुर नृत्ति नूपुर तमक जमक मक्कनि लग ।

मधुर ज्य पुनि पुनि ज्ये, ज्ये देति मस रा ॥ १३० ॥ पृ० १५ ॥

पवि विधि तसि जागे रघुराई । पुनि पगदारक दीन उठारै ॥

जागे प्रीतम निशि रग भीगे । परस्परा दृगार पव दीन्है ॥

सिय के भूषण ताल तैवारे । तातन के भूषण सिंग जारे ॥ १० ॥ वर्णन पृ० १६ ॥

चित्र विचिन अनिम रचि, भेज सुमन पवण ।

लात लाडिली रस मरे, तोपन दोउ निज जा ॥ ६८ ॥ पृ० १२ ॥

जय पलक बैठे रस भीने । शयन वरन की दिशि रूप कीन्है ।

पौढ़े लाल प्रिया पद लालत । रस मजरी नपर धिर चातत ॥

रस मजरी चरण तव तागी । सिय जायसु फिर धरि अनुरागी ॥

अंस परस्पर भज घरे, निशि दिन पूरण काम ।

प्रेम सखी हिय मे वसे, सियाराम छवि धाम ॥

राजत वर परयक पर सुमन सेज सरग ।

लाल ताड़िली मुख कारन जलिमन हरन अनंग ॥ ११६ ॥ पृ० १४ ॥

अगणित भांनि भोग की सामा । को कहि सवै रथ बहु नामा ॥ पृ० १४ ॥

युगल लाल प्रिय कुंज सख, नित नव विमल विहार ।

- पंच भाव रति युगल मति, वर्णित लल्ल न पार ॥ १२४ ॥ पृ० १५ ॥

नामादास ने अपनी माधुर्य भक्ति में पङ्कीया भाव को भी स्थान दिया है-

राम कुंवर छबि देखन लागी । अंग अंग श्याम रूप अनुरागी ॥

त्रिदशवर्ण मुग्धाकोउ श्यामा । मध्यकाम केलि विश्रामा ॥ १७५ ॥

कोउ वय संधि केलि प्रिय नारी । युगल रंग रसु रूप बिहारी ॥

कोउ नित नवल लाल मुख चाहै । यहि विधि प्रीति रीति निरबाहै ॥ १७६ ॥ पृ० २० ॥

नामादास के म्नाङ्गार गग के शृंगारि चरित को पढ़ने से रचित एनो दो
कृतपूर्ण गुण प्राप्त होता है। बार के दिन रात भर राग शृंगार के गानन्द में लूटे
रहे हैं -

जात लैतनी चरित गढ़, चित नव भेद द्याग ।
बलि है मुनि के रगिब जन छनि भूत का पाय ॥
चि रङ्गनाथ चरित पढत जावत न नयनिधि ।

सग राग शृंगार अहर्निशि जानद गहि विधि ॥५१॥वही पृ० ६-७७॥

नामादास की माधुर्य भक्ति में दास्य भाव को मा स्थान प्राप्त हुआ है। नामादास
के राम को जब अपने दास भक्ती के याद दानी तब वे मल मद त्वरक वस्त्र लगते हैं-

जब आवत दासन पुधि जाई । मद हसी गवने रघुराई ॥१५८॥पृ० १६॥

हनुमानादि दास और गग के प्रिय गग, रीति राम का रुख देख कर
आरती करने हैं और परम जानन्दित होते हैं -

गति प्रभु प्यारे रखाजे, हनुमदादि जे दात ।
दम्पति रुख लसि जागना, कीन्ही परमदुतान ॥१६८॥पृ० २२॥

नामादास का एक पद ऐसा मिलता है जिसके आधार पर यह कहा जासकता है कि
उनकी माधुर्य भक्ति किसी न किसी रूप में योग से अवश्य प्रभावित है। नामादास
में निम्नलिखित पद में शून्य गगन में सङ्घार चक्र में रसकेति कारण का उल्लेख किया
है --

नामा नम शैला क्वैत केत गम भैता ।
दम्पन नैन सैन मन माँजा, लाजा दलख अदेला ॥१॥
पल पर दलदल ऊपर दामिनि, जोत मैं होन उषेला ॥२॥
जा पार सार लख सूरत सुन्न सुन्न सहेता ॥३॥
चढ़ गढ़ घाय जाय गढ़ ऊपर, सबद सूरत भया मेला ॥४॥
यह सब खेल अलिख अमेला, सिध नीर नद मेला ॥५॥
जल जलधार सार पद जैसे, नही गुरु नहि चेला ॥६॥
नामा नैन जैन अदर के, खुल गये निरख निहाला ॥७॥

सत उचिष्ट बार मन मेला, दुर्लभ दीन दुहेला ॥८॥संतबाणी संग्रह भा० २

पृ० ६६ सन् १९५५

इस प्रकार गुण राम भक्तों के अनुसार राम भक्ति दास्य भाव युक्त है, और उनके अनुसार वह दास्य भक्ति प्रेम, कम और गान पद्य भी है। इस गुण भक्तों ने माधुर्य भाव का विकास किया है, किन्तु दास्यभाव उनमें भी विद्यमान है।

ख भक्ति के आदर्श

ऊपर बताया जा चुका है कि गुण राम भक्तों की भक्ति मुख्य रूप से दास्य भाव युक्त और प्रेम प्रधान है। अपने भक्ति भाव को स्पष्ट करने की दृष्टि से गुण भक्तों ने जिन आदर्शों को ग्रहण किया है उनका निम्न वर्णन किया जा रहा है।

गोरखाजी तुलसीदास

तुलसीदास की भक्ति प्रेम प्रधान और दास्यभावयुक्त है। तुलसी ने भक्ति भाव के अन्तर्गत राम नाम को अत्यधिक महत्त्व दिया है। अतः भक्ति के आदर्शों की दृष्टि से तुलसी की भक्ति के आदर्श दास्य भक्ति के आदर्श, प्रेमा भक्ति के आदर्श और नाम स्मरण के आदर्श - इन तीन वर्गों से विभाजित किए जा सकते हैं।

दास्य भक्ति की दृष्टि से तुलसी ने हनुमान, लक्ष्मण, और जाम्बवान् आदि का आदर्श उपस्थित किया है। राम की सेवा में आनन्द जान का ब्रह्मा जाम्बवान्, शिव हनुमान और शेषलक्ष्मण के रूप में सेवक बने। अतः तुलसीदास इन आदर्श-भक्तों की वन्दना करते हैं -

जानि राम सेवा सरस समुक्ति करव अनुमान ।

पुरुषा ते सेवक भए हर ते मे हनुमान ॥१४३॥००००

बढ़े लक्ष्मण पद जल जाता । सीतल सुमग भगत सुखदाता ॥

रघुपति कीरति बिमल पताका । दह समान भयउ जस जाका ॥३॥

शेष सहस्रसीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥

सदासो सानुकूल रह मो पर । कृपासिन्धु सोमिनि गुनाकर ॥४॥००००

पृ०५०॥

तुलसी की राम कथा के प्रायः रस-पान दग्ध, पतक, मरत, लक्ष्मण, गौतम्या, विभीषण, विश्वामित्र, सहिष्णु, वशिष्ठ, शत्रुघ्न और जनक जानकी राम की प्रेमा नक्षित के ऐसे आदर्श हैं, जो उनके चरणों में लज्जा-पूरण होते हैं। पूरा माना इन्हीं की भक्ति को विभिन्न भावनाओं को व्यक्त करता है। पार तुलसी के मतानुसार शिव, नारद, ध्रुव, प्रह्लाद, वाल्मीकि, जल, गणिका, गीघ, अजामिल, ब्रौह्मि, पावती इत्यादि ऐसे आदर्श भक्त हैं जो राम नाम के स्मरण में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, इन नामों में से वात्सल्यिक तो उलटा नाम अपने में हैं पवित्र हो गए -

महागत्र जोर जपत महेष्ट । गायत्री मुकुति हेतु उपदेष्ट ॥

मन्त्रिण जाण जान गनराऊ । प्रथम पूजित नाम प्रभाऊ ॥२॥

नारद जानेउ नाम प्रतापू । जा प्रिय करि हरि हर प्रिय जापू ॥

नाम लपन प्रभु रत्न प्रतापू । भगत गिरीगनि में प्रतापू ॥२॥

ध्रुव सातानि जपेउ हरि नाऊ । पायउ लख भूषण ठाऊ ॥

सुमिरि पवनानु पावन नामू । अपने का हरि राम रामू ॥३॥

जान लादि कवि नाम प्रतापू । भयउ सुत करि उलटा जापू ।

जलम नाम सन गुनि गिब वानी । जपि तेई पिता गगन मवानी ॥३॥

हरणे हेतु हरि हर ह । को । बिय भूषण निय भूषण नो लो ।

नाम प्रभाउ जान भिय नीलो । बालदूट फल दाह्य जी को ॥४॥

अपन अजामिल गज गनिवाऊ । गर क मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥

कहौ कहाँ लनि नाम बगइ । रामु न सकहि नाम गुन गार्द ॥४॥

रा० च० मा० पृ० ५२-५५।

अपराध लगाय मरें जनै, अपने उर जानत नाहिन जू ।

गनिवा गज गीघ अजामिल के गनि पातपुज सिराहि न जू ॥

लिखें बारक नाम सुधास दियो जेहि धाम महापुनि जाहि न जू ॥

तुलसी । भजु दीनदयातहि रे । रघुनाथ लनाथहि बाहिन जू ॥७॥ कवितावली

उ०का० ७।

१- करम नाम जल सुखिरि परई । तेहि को कहहु सीत नहि धरई ॥

उलटा नाम जपत जगु जाना । बालमिनि मर ब्रह्म समाना ॥४॥ रा०च०पृ०४८७।

तुलना कीजिए आध्यात्म रामायण में -

इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्तादौ पूर्वकम् ।

एकाग्रमनसात्रैव मरेति जप सर्वदा ॥८०॥

गीता में कहा गया है कि यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से भगवद्भजन करता है तो वह साधु ही माना जाने योग्य है। वह दीघ्र धर्मात्मा हो जाता है तथा पावन गान्धि को प्राप्त करता है। भगवान् दृष्टा वा तावत् तेषां स्त्रियो वैश्य तार गृह आदि कोई भी पापयोगि क्यों न हो वे सब परा गति को प्राप्त होते हैं --

अपि चैतुर्दशार्ग्य भजे नामनन्माद् ।

ताश्चेव स पन्तव्य सभ्यव्यसिनो हि य ॥३०॥

द्विप्रं भवति धर्मात्मा शत्रुव्यच्छन्ति निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भवत प्रणशति ॥३१॥

मां हि पार्थ व्यपातिन्त्य नैऽपि ह्यु पापयोगि ।

रिना वैश्यास्त्राया ब्रह्मार्जुनपि तान्नि पग गतिम् ॥३२॥ गीता ल० भक्ति के श्री नादरी का प्रतिपादन करते हुए तुलसी ने कहा है कि भक्तिमान् अत्यन्त नाच प्राणों में राम को प्राणों के समान प्रिय हैं -

भगतिहीन विरंचि^{किन} कोई । तू जीवू तम प्रिय मोहि तोई ॥

भगनिवत गति नाउ प्राण । मोहि प्राणप्रिय अपि कम बान ॥५॥

रा०च० पृ० ६४७॥

गौर, मूत्र, पामर, अपच, खर, सार, यवन, बोल और किरान भू राग नाम कहते हैं परम पवित्र होकर त्रिभुवन में विरगान डी जाने हैं --

स्वपन खर रस जमन जह पावंग कोल विगत ।

राम कछत पावन परम होन भूवन विख्यात ॥ ३६४॥ रा०च०पृ० ४८७॥

इस नादरी की पृष्टि के लिए तुलसी ने ऐसे नादरी भक्तों का उल्लेख किया है जो निम्न वर्ग के होने पर भी भगवद् भक्ति के द्वारा परम स्थिती को प्राप्त हुए हैं। तुलसी के अनुसार लकित्या, श्वरी, सुग्रीव, जाम्बवान्, विमोक्षण, अंगद आदि ऐसे ही भक्त हैं-

कपिपति रीठ निसाचर राजा । अंगदादि ये कौंस समाजा ।

बंदों सब के चरन सुहाये । अपम सरिर राम जिन्ह पाए ॥ १॥

रा०च०पृ० ५१॥

शेष- अह ते राम नाम्मश्च प्रभावादिदृशोऽभवम् ।

अथ साक्षात्प्रपश्यामि ससीत लक्ष्मणेन च ॥ ८७॥ अयो०सर्ग ६॥

१- तजि मद मोह कपट कूल नाना । करुं सथ तेहि साधु समाना ॥ रा०च०पृ० ७२७

मैं नारि जसावन प्रभु जा पावन रावन रिपु जन तुलसी ।

गर्जनाव बिरोधन भन भा मोचन पाहि पाहि नरनहि गन ॥३१॥ पृ० १०८॥

जानिहीन अछ तन्म महि मुक्त कीन्हि जति नारि ।

मनामद मन त्रु चहति रेने प्रभुहि दिसारि ॥३२॥ रा० ३० पृ० ६४१॥

तुलसी के अतार रामदेवत एक भक्ति का है नाता मानते हैं । तुलसी के राम कहते हैं -

जयम नै लयम जयम लति नारी । तिनह मँह मै मनिबद लारी ॥

कह रघुपति तुनु भाभिनी वाता । मानउँ रघु भगनि नर नाता ॥ पृ० ६३६॥

गौर भगवान् का यह प्रेम केसा होना चाहिये, शोके लिये तुलसी ने तातक पार वादल, खर्पे और बँन यज्ञाज्ज मृग और नाद, तपे और मणि, क्लम पार तूत, मणी और जत तथा भयूरफिना बूटी और वादल के प्रेम को वादल माना है - तातक के अनन्य प्रेम को समिवाप्त करने वाले तुलसीदास के दोहे प्रसिद्ध ही हैं - दो० ७० २७७, २८७, ३०४, ३०८ ३१२ । तप, मृग, कमल, मीन, तथा भयूरफिना भी तुलसीदास के वृत्तांत उनी अनन्य प्रेम का वादल उपस्थित करते हैं -

तुलसी जस तवानि तुन्यो सीस समरव्यो लानि ॥३१३॥

आपु व्याध को रूप धरि क्लृप्त कुरगहि राग ॥

तुलसी जो मृग मन मुरे परे प्रेम पट दाग ॥३१४॥

तुलसी मनि निज दुति फनिहि व्याधहि देउ दिखाइ ।

बिहुरत होइ न ओधरो नाते प्रेम न जाइ ॥३१५॥

जगत तुहिन लखि वनज वन रवि के पीठि पराउ ।

उदय बिकस अवत सकल मिटे न सहज सुभाउ ॥३१६॥

कैउ आपने हाथ जल मीनहि माहुर धोरि ।

तुलसी जिय जो बरि बिनु तौ त देहि कबि खोरि ॥३१७॥

मकर उरग दादुर कमठ जल जीवनजल गेह ।

तुलसी एकै मीन को है साँचिलो सनेह ॥३१८॥

तुलसी मिटे न मरि मिटेहुँ साँचो सहज सनेह ।

मोरसिखा बिनु मूरिहुँ पलुह्य भ्रजत मेह ॥३१९॥

सुलभ प्रीति प्रीतम सब कहत करत सब कोइ ।

तुलसी मीन पुनीत ते त्रिभुवन बढौ न कोइ ॥३२०॥ दो० ७०

तुलसी ने प्रेम की अनन्यता की दृष्टि से लोभी लौंघ घन कण वामी और स्त्री के प्रेम का भी आदर्श उदास्थित किया है। तुलसी के अनुसार सन दो भाग्यन् की ही प्रिय होने चाहिए जैसे वामी को स्त्री और लोभी को उन प्रिय होना है -

वामिहि नारि पितारि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दान ।

नमि रघुनाथ निरनर प्रिय तागह मोहि गम ॥ १३० स रा० व० पृ० १००२।

सूरदास

सूरदास ने तुलसी के समान ही भक्ति के आदर्शों का उल्लेख किया है। सूर का भक्ति वास्यभाव युक्त और प्रेम प्रधान है। उन सूर की भक्ति के आदर्शों को भी वास्यभक्ति के आदर्श और प्रेमा भक्ति के आदर्श इन दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सूर ने उन आदर्श भक्तों का भी वर्णन किया है जो नाम जप के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। सूर के अनुसार हनुमान, भरत, लक्ष्मण, केवट और शबल, वास्य भाव के आदर्श भक्त हैं -

तूँ शैवक, स्वामी तोही बत नो नजि और न मेरे ।

नितर भर, मिटी दुखिताई, सोवन पहरे तैरे ॥ सू० रा० व० पृ० १८६॥

जानर रघुनाथ कौ नव दस दाज आयी ।

पवन पूत अपिस्त्रय, भक्तिनि मे गागी ॥ ७६॥ वही० पृ० ८१॥

देखौ कपिराज । मरन के आए ।

मम पोंवरी सीस पर जाके कर लँगुरि रघुनाथ बताए ।

हीन तरि बोर के बिलौरै राज भोग चित तै चिराय ।

नम अरु लघ दीरघता सेवा स्वामि धर्म सब जगहिं सिखाए ॥ वही० १६५ पृ० २०६
रघुपति । जो न इद्रजित मारौ ।

नौ न होउं चरननि कौ चेरौ, जो न प्रतिज्ञा पारौ ॥ वही १५७ पृ० १७०॥

मेरी सख्त जीविका यामै रघुपति मुक्त न कोष ।

सूरजदास चढौ प्रभु पाहै रेनु पखारन दजि ॥ २६॥ वही पृ० २५॥

मारग मे हरि कृपा करी है परम भक्त इक जान ।

तहँ तै गए जु चित्रकूट कौ जहाँ मुनिन की खान ॥ पृ० २३०॥

सबरी परम भक्त रघुपति की बहुत दिनन की दासी ।

ताके फल आरोगे रघुपति पूरन भक्ति प्रकासी ॥ २१०॥ वही० २३५॥

जोग सीतार्जी प्रेमा भक्ति को पावर्ष है -

मै ना राम चरन चित डीन्को ।

मनता, पाया, लौंर वर्णना, कल्पि निम्न को ज्ञान दीन्को ।

तौ लुभेरु, प्रेण, तिर व्ये परिमि रद को पाप पति ।

तुनि त्रिपटा नौहूँ नहि पापै मध्य नूनि रमनाग गान गति ॥७६॥

पृ०७३॥

सूर के अनुसार नारद, रात्र, त्वागुनि, प्रह्लाद, बलि, निव तोग वालि जाति
ऐसे पावर्षी भक्त हैं जो नान वा स्मरण और ध्यान वान हैं । सूर के अनुसार
बाल्मीकि के नौ उतटा नाम जपों में ही पाप नष्ट हो गये थे --

मूरख । रघुपति सत्रु कहावत २

जाके नाम, ध्यान सुमिरन है, बोटि जल फल पावन २

नारदादि, सनकादि, मत्तामुनि सुभिरत मन वच ध्यावन ।

असुर तितक प्रह्लाद, भक्त बलि, निगन नैनि जस गावत ॥१५०॥ पृ० १६०॥

तब सिउ कहैउ राम जरु गोविंद परम नष्ट अब भैरे ।

गहम वण तौ वरत ध्यान हो, राम कृष्ण सूत देरे ॥२००॥

मुनि बाल्मीकि वृषा सानौ जणि राम गंत्र फल पायौ ।

उलटौ नाम जपत तब वात्स्यौ, मुनि उपदेश कराया ॥ पृ० २१२॥

सूर के राग भक्त की जाति पर ध्यान नहीं देते, वे तो ^{पुन}जा में भक्ति भाव को
ही मानते जाये हैं । केवल भक्ति वा नाता मानने के कारण हो तो श्वरी,
गीध और अहिल्या आदि पतित जीवों का उत्पन्न हो सगा । सूर के अनुसार
श्वरी, गीध और अहिल्या आदि निम्न वर्ग के होने पर भी भक्ति के पावर्षी रूप
हैं -

जाति न काहू की प्रभु जानत । भक्ति-भाव हरि जुग जुग मानत ॥

सवरि आसम रघुबर आए । अरघासन दे प्रभु बैठाए ॥

छाटे फल तजि मोठे ल्याई । जूठे भर सो सहज सुहाई ॥

अतरजामी अति हित मानि । भोजन कोन स्वाद बखानि ॥

करि दंडवत मई बलिहारी । पुनि तन तजि हरि-लोक सिधारी ॥५७॥

वही पृ० ५०॥

रघुपति निरखि गीध सिर नायौ ।

कहि कै बात सकल सीता की, तन तजि चरन कमल चितलायौ ॥

नी रघुनाथ जानि जन जनो लगे लखरि नाहि जगता ।

सूरदास प्रभ दग-परा वरि ननकुव हरि के लोच सिताग ॥५६॥ वृ० ३६।

गगातट गार रिराम ।

तहो पषाता अप पग परसै गतम गिणि की पास ।

गर जगग देव तन धरि के लगे गुदर लिराम ॥

सूरदास प्रभु पतिन उधारन बिद लितो न वाम ॥५७॥ वृ० ५॥

प्रेमा भक्ति के लितो सूर ने 'दो' लोरे 'द्वि' के प्रेम का गदन प्रसूता दिया है -

गुन गविद देसि हम जोवत जौ चलो लगे गना ।

सूरदास श्री गम चद्र बिनु कहा उपोध्या नाता ॥५८॥ वृ० ३५॥ सू० १०-५०

वृदास

वैश्वदास ने राम के वादण भक्तों में भरत, लज्मण, हनुमान, त्रिवि, जाद, श्वरी, क, बात्मीवि, शिव और ब्रह्मा का उल्लेख किया है । वैश्व के पुनार ये भक्तों में भण और हनुमान दास्यभाव के भक्त हैं -

तति जदपि तुम्हिनानन्द भक्त । जति भेद है लति तूर गदत ।

लरु जदपि जून तानी समान । पै तदपि भरत भावन निदान ॥७५॥

प्र० १३ रा० ७०॥

शरान भटो जाय क्यों, जीवन मेरे हाथ ।

ऐसी कैसे बूझिये घर सेवक बन नाथ ॥७६॥ रा० ७० प्र० ६॥

बीरधर साहसी बली जे विक्रमी श्री ।

साध सर्वदा सुधी पती जपी जे सजम ॥

भोग भाग जोग जाग वेगवत है जित ।

वायुपुत्र मोर काज वारि डारिये तित ॥७६॥

सीता पाई रिपु हत्यो देख्यो तुम बरु गेहु ।

रामायण जय सिद्धि को कपि सिर टीका देहु ॥७७॥ रा० ७० प्र० २१॥

१- नन कहौं किधौं तन मन बिधौ तनत्राण
बद्धि कहौं किधौं बल बिक्रम बखानिये ।

देसिबे कौं एक हैं अनेक भाँति कीन्ही सेवा

लखन के मातु कौन कौन गुण मानिए ॥२१॥ रा० ७० प्र० २२॥

इन सुगुण विर्म षण्ण जाद करु हनुमान ।
 गदा भरत गुरुन मम माताजी मे जान ॥ ३८॥ प्र० २२॥
 या लो फल गजन जतनन यर पुरुष कहाय ।
 गेर जूठे दियो शक्ति भद्रियो सर पाय ॥ ३९॥ प्र० २७॥
 भूपन दी तुम हीरारि देह विदेहन मे बल कीरति गारै ।
 ऐश्वर्य भूषण ली भवि भूषण भू तनी ननया उपजा ॥ ४०॥ प्र० ४॥
 मरण काल काशी विषी, महादेव गुणाधाम ।
 जीवन लो उपदेखि है रामनद्र को नाम ॥ ४१॥
 रामनाम के नत्व को जानत वेद प्रभाव ।
 गुणाधार के दण्डिपर वातमीनि मुनिराव ॥ ४२॥ प्र० २६॥
 रघुनाथ श्म स्वयम् लो निज भक्ति दी सुख पाय ।
 गुरतीव लो गुरराज को किय दी ह निरमय गय ॥ ४३॥ प्र० २६॥ रा०-८.

शाय

कदाचित् के अनुसार ध्रुव, विभीषण, प्रह्लाद, सुनीति और पाटव अर्जुन भक्ति के
 ईश हैं -

कर आतुर हरि भजन, राशि काया ध्रुव गावै ।
 लग कहा लो धरि दीजे फाटे आम ॥ कुण्डलिया ४॥ पृ० ४॥
 हरि मनमूस सुख पाइये विमुख भये दुख होइ ।
 विमुख भये दुख होइ देख दशग्रीव विभीषण ॥
 देखो सुरुचि सुनीति, देख प्रह्लाद पितापन ।
 देख दत्ता लो यज्ञ देख, प्रथुवेण विदीता ॥
 देख जनक सुत अघ देख पाछव जग जीता ।
 लग मुकुर प्रतिनिब मे, अपनी आन न जोई ॥
 हरि सनमुख सुख पाइये, विमुख भये दुख होइ ॥ ५३॥ कुण्डलिया पृ० २६॥

सनापति .

सनापति ने भक्ति के आदर्श भक्तों में हनुमान, प्रह्लाद, गज, शिव, शेष, अहिल्या
 शबरी, और गीष्म आदि का उल्लेख किया है --

जैसौ हनुमान जान्यौ भजन कौ रम, जिन
 राग के भजन की तौ जीवौ माँग्यौ अपनी ॥६६॥८०२०८०८०८० ४॥
 पाल्यौ प्रताप गज बाह नै उबार्यौ जिन
 जानौ नामि कल विघना हू कौ मौन है ।
 ध्यावै सनकादि, जाहि गावै बेद बदी गवा
 सेवा छै रिफावै गवि गवि पौन ह ।
 ऐसे रघुबीर कौ, अधीर जै गुनावौ पीर
 वधू भीर आगे नेनापति भल मान ह ॥८०२० ५॥२॥
 बाराणसी जाइ, मनिबर्निवा अन्हाइ मेरौ
 गढ नै राम - नाम पढिबे का मन है ॥४४॥
 धीवर कौ सखा है, सैनेही बनचरन कौ
 गीध हू कौ वधु सबरी कौ मिम्रान है ।
 पंडव कौ दूत पार्थी है अरजुन हू कौ,
 लाती बिप्र लात कौ धरया तजि मान है ॥
 व्याध अपराध हारौ स्वान समाधान वारी,
 कौ करीदारी बलि हू कौ दरवान ह ॥
 ऐसौ अवगुनी । तावे सेइबे का नरसत,
 जानिये न औन ऐनापति के समान है ॥६६॥तरंग ५॥ धी

नाभादास

नाभादास ने भक्ति के आदर्श भक्तों में गुरु-अग्रदास और हनुमान को आदर्श माना है -

राम वृषा को रूप, वन्दौ श्रीगुरु अग्रपद ।
 जिनको सुयश अनूप, दशधा सम्पति धनदजिमि ॥१॥ **रामायणे** पृ० १
 अति प्रभु प्यारे सखाज, हनुमदादि जे दास ।
 दम्पति रुख लखि आगनी, कीन्ही परम ह्वास ॥१६८॥वही० पृ० २२॥

इस प्रकार शृंगार राम भक्तों ने भक्ति के जगदगुरु की दृष्टि में शिव, ध्रुव, नारद, विश्वामित्र, पनक, सनन्दन, ब्रह्मा, वाल्मीकि, जनक, प्रह्लाद, गज, गणिका, गीत, वेद, जहलिया, गण्ड, शबरी, हनुमान, सुग्रीव, कालभृश, लज्जामित और मनु जगत्पा प्रभृति भक्तों का उल्लेख किया है। जीव और द्रव्य में ऐसा भक्ति भाव हो, इसके लिए शृंगार भक्तों ने जल और मत्ती, मेघ और पानक, सर्प और मणि, नृग और नाद, नख और जौर चद्रमा तथा लोमा और धन आदि के प्रेम को आवर्षी प्रस्तुत किये हैं।

ग भक्ति के साधन

जब भक्ति साधन से साध्य मान ली गयी, तब भक्ति ग्रन्थों में उसके साधनों का उल्लेख होने लगा। शृंगार राम भक्तों के अनुसार भक्ति के लिये लौन लौन साधन हैं इनका वर्णन नीचे किया जा रहा है।

तुलसीदास

तुलसीदास के अनुसार भगवद् भक्ति को प्राप्त करने के लिए देह धारण करना अनिवार्य है। क्योंकि बिना देह के भजन नहीं किया जा सकता -

पोह पावन मोह सुमग परिरा । जो तनु पाह भजिअ सुखीरा ॥१॥
 राम विमुख लहि विधि सम देही । कबि कोविद न प्रसहि तेहा ॥
 राम भगति रहि तन उर जामा । ताने मोहि परम प्रिय स्वामी ॥२॥
 तजई न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु वद भजन नहि वरना ॥
 प्रथम मोहिँ बहुत विगोवा । राम विमुख सुख जवहुँ न रोवा ॥३॥
 नर तन सम नहि क्वनिउ देही । जौव चराचर जाचन नेही ।

नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुम देनी ॥५॥ वही पृ० ६५६। रा० च०

मानव द्वारा देह प्राप्त होने पर भक्ति दीसि के लिये भगवान में विश्वास का होना आवश्यक है। क्योंकि विश्वास के बिना भजन भक्ति नहीं होना-
 बिनु बिश्वास भगति नहि तेहि बिनु द्रवहि न रामु ।

राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह बिनामु ॥६०॥ रा० च० पृ० ६५१। दी० च० १३३।
 और हरि चरणों में प्रेम भक्ति उत्पन्न करने के लिए विश्वास के साथ ही वैराग्य

का होना भी आवश्यक है -

मै जानी हरिपद रति नाही । सपनेहुँ नहि बिगग मन माई । १।

जै रघुवीर चरन अनुरागे । तिन्ह सब मोग गौग सम त्यागे ॥ २॥

वि० प० १२७॥

गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति के साधनों में शंकर भक्ति तथा कृपा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है । तुलसी के राम स्वयं अपना एक गुप्त मत बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना मनुष्य भक्तिप्राप्त नहीं कर सकता -

औरत सब गुप्त मत सबहि कह्यो कर जोरि ।

नकर भजन बिना नर भगनि न पावइ मोरि ॥ ४५॥ रा० व० पृ० ६१३॥

तथा जिस पर शिव-कृपा नहीं होती, वह राम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता -

बोउ नहि सिव समान प्रिय मोरे । तसि पगनीनि तजहु जनि मोरे । ३।

जहि पर कृपा न करिह पुरारी । सो न पाव मुनि भगनि हारार ॥

अम उर धारि महि बिचरहु जाई । अब न नुन्हहि मागा निरारै ॥ ४॥ वही

पृ० १५१॥

तुलसी के अनुसार शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम का होना ही राम-भक्त का लक्षण है -

सिव पद कमल जिन्हहि राते नाहीं । रामाह ते सपनेहुँ न साहाई ।

बिनु कत बिस्वनाथ पद नैहू । राम भगत कर लच्छन सहू ॥ ३॥ वही पृ० १२४॥

और शिव की सेवा करने से भी राम भक्ति उत्पन्न होती है -

सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति राम पद होई । १। पृ० ६६६॥

तथा शिव स्वयं भी इसी मत को पुष्टि करते हुए कहते हैं -

रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ । पुनि ते मम भैवो मन दयऊ ॥

पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरै । राम भगति उपजिहि उर तोरै ॥ ५॥ रा० व० पृ० ६७१॥

नारद भक्ति सूत्र के अनुसार ज्ञानादि भक्ति के साधन हैं ^{तथा} भक्ति स्वयं फलरूपा है -

तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येके ॥ २८॥

अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये ॥ २९॥

स्वयं फलरूपतेतिब्रह्मकारा ॥ ना० म० सू० ३०॥

कभी क समान तुलसी ने कहा है कि भक्ति स्वतंत्र है उसे अन्य अवतारकी अपेक्षा नहीं है, ज्ञान और विज्ञान भक्ति के आधारों ही हैं -

सा सतत्र अवलंब न जाना । तेहि ताछन ग्यान बिग्याना ॥२॥ रा०च०पृ०६१ ॥

तुलसी के अनुसार भक्तियों प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम लगाना चाहिए और श्रुति के अनुसार अपने अपने कर्मों वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करते हुए रहना चाहिए -

भगति कि साधन कह्यो बखानी । सुगम पथ मोहि पावहि प्रानी ।

प्रथमहि विप्र चरन अनि प्रीति । निज निज कर्म निरत श्रुति रंति ॥३॥

रा०च० पृ० ६१५॥

श्रुति प्रतिपादित कर्मों को करते रहने से विषयों में वराग्य होता है, और वराग्य उत्पन्न होने पर भक्ति-धर्म में प्रेम होता है, तदनन्तर श्रवणादिक नौ प्रकार की भक्तियों दृढ़ होकर साधक के ^{मन में} आराध्य की ~~मन में~~ लीलाओं के प्रति अत्यन्त प्रेम निष्पन्न करती हैं -

रहि कर फल पुनि विषय बिरागा । तब मम धर्म उपज अनुरागा ॥

श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि । मम तीता रति अनि मन माही ॥४॥ पृ०६१५॥ वही

तुलसी के राम के अनुसार जिसका संतो के चरणों में अत्यन्त प्रेम होता है, और जो मन वचन कर्म से भजन में दृढ़ रहता है, तथा मुझको ही गुरु माता, पिता पति देव बन्धु आदि सब कुछ मानता है, आर मेरी सेवा में दृढ़ रहता है, एवं मेरा गुण-गान करते समय जिसका शरीर पुलकित और वाणों थ गद्गद हो जाती है, तार नेत्रों से आश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, तथा जिसके काम दम, मदादि नष्ट होजाते हैं उससे वर में मेरी भक्ति सदैव रहता हूँ -

१- भक्ति ग्रन्थों में भी कर्म की आवश्यकता पर बल दिया है -

लोकै वेदेषु तदनुकूलाचरणा तद्धिरोधिषूदासोनता । ना०म०सू० ११॥

भवतु निश्चयदाढ्यादूर्ध्वं शास्त्ररक्षाणम् । १२॥

अन्यथा पातित्याश्रया ॥ १३॥

लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादिव्यापारस्त्वाशरीरधारणावधि । १४॥ ना०म०सू०

गीता १६। २३-२४॥

संत वरन पंक्ज अनि प्रेमा । मन ब्रम बचन भजन दृढ नेमा ॥

गुरु पितु मानु बंधु पनि देवा । सब मोहि कहँ जानै दृढ सेवा ॥५॥

मम गुन गावत पुलक सरिरा । गदगद गिग नगन वह नीरा ।

वाम आदि मद दम न जाके । ज्ञान निरंतर क्य मै ताके ॥६॥ पृ० ६१५॥

पुन तुलसी के राम के अनुसार जिसकी मन वचन और कर्म से भरी है गति है और जो निष्काम भाव से गैरा भजन करता है उसके हृदय कमल में भी सदा विराम करता हूँ -

बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करिहि निष्काम ।

तिन्हरे दृढ्य व्यक्त महुँ करउँ मदा विराम ॥१६॥ वही पृ० ६१६॥

इस प्रकार तुलसी के रामने भक्ति के विविध साधनों का उल्लेख किया है ।

भक्तिग्रन्थों में अनुभक्ति के कुछ प्रकार परामर्शित के जगो या साधनों के रूप में ग्रन्थ विरत गए हैं । शाण्डिल्यभक्ति सूत्र में यह कहा गया है कि गौणी भक्ति समाधि की सिद्धि का साधन है -

गौण्या तु समाधिसिद्धि ॥ शा० भा० सू० २०॥

यह गौणी साधन भक्ति परामर्शित की प्राप्ति में हेतु माना गया है -

भवत्या भजनोपसहाराद्गौण्या परायतद्धेतुत्त्वान् ॥ वही ५६॥

शाण्डिल्य भक्ति सूत्र ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४ और गीता अध्याय ६। १४-२६-२६, ११। ३६ के अनुसार श्रवण, कीर्तन, वन्दन, स्मरण, स्मरण, नमस्कार इत्यादि परामर्शितके अंग माने गये हैं । कहा गया है कि इन साधनों से परामर्शितकी प्राप्ति होती है^१ । इन साधन वर्ग के अन्तर्गत आने वाला सभी अनुरक्तियों का तुलसी ने भक्ति के साधनों के रूप में उल्लेख दिया है । नचि तुलसी के अनुसार इन का विवेचन दिया जा रहा है ।

१ साधन भक्ति

साधन भक्ति में भक्त वाह्य साधनों के द्वारा साध्य की ओर बढ़ता है । अतः इस साधन प्रधान भक्ति का साध्य भक्ति में लय हो जाता है । इस साधन भक्ति का वर्णन^२ उसके परिणाम स्वरूप राम के चरणों में उत्पन्न होने वाली निरन्तर प्रीति को उस तुलसी-दास उसका सुंदर फल कहते हैं -

जय तपनियम जोग निज धर्मा । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥

ग्यान दया दम तीरथ मज्जन । जहँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥१॥

१- इत्थं हरेर्मगवती रुचिरावतार वीर्याणि बालचरितानि च श्रुतमानि ।

अंग निगम पुरान जनेका । पढे सुने कर फल प्रभु रवा ॥

तव पद पंक्त प्रीति निरतर । मव साधन यह फल सुदर ॥ २॥ रा०च०पृ० ६१॥

२ मयादा वैधी भक्ति

मयादा और राग के आधार पर साधन भक्ति के वैधी आरक्ष रागानुगा ये दो भेद किये जाते हैं । शास्त्रानुसार की जाने वाली साधन भक्ति वैधी मयादा भक्ति है। तुलसी के अनुसार शास्त्रानुकूल पथ पर चलने से सब प्रकार का सुख मिलता है -

जो तेहि पथ चलै मन लाई । तो हरि काके न होहिं सहाई ।

जो मारण श्रुति साधु दिसावै । तेहि पथ चलन उदै सुख आवै ॥

१२॥ वि०प० पृ० २२०॥

३ रागानुगाभक्ति

लौकिक जीवन में जिन साधनों से प्रेम उत्पन्न होता है, उनका ईश्वरिय प्रेम की प्राप्ति के लिये उपयोग करना रागात्मिका भक्ति है। तुलसी कहते हैं -

तनु सकौचु मन परम उलाहू । गूढ प्रेम लखि परइ न काहू ।

जाइ समीप राम कबि देखी । रहि जनु कुँवरि चित्र खरेखी ॥ २॥

चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥

सुनत जु गल कर माल उठाई । प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥ ३॥ रा०च०पृ० २५१

गौतम तिय गति सुरनि करि नहि परसनि पग पानि ।

मन बिहसे रघुवस मनि प्रीति अलौकिक जानि ॥ २६॥ पृ० २५२॥

सुमिरि गिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत ॥ २८॥ पृ० २२३॥ वही

४ गौणी भक्ति

वैधी और रागानुगा भक्ति गौणी भक्तिके अन्तर्गत आती है और यह गौणी-भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति में सहायक मानी गयी है। तुलसी ने समीसाधनी और विधि विधानी का फल अतः हरि भक्ति माना है -

शेष- अन्यत्र-हरेर्ममवत्त

अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्ति परा परमहंसगतौलमत ॥ मा० ११॥ ३१ २८

अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो विष्णोत्थमद्राणि शम तनीति च ।

सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति ज्ञान च विज्ञानविरागयुक्तम् ॥ मा० १२॥ १२॥ ५४

पहें तणि माधन वैद वरान । नर वर फल बनि मानि पानि ॥ रा० च० पृ० ६६७ ॥

गौणी भक्ति के गुण भेद से नामनि, राजा और सात्त्विक ने तीन भेद दिये गए हैं ।

५ तामसी भक्ति काम, श्रेय, हिंसा, दम्भ आदि के माधन जाने वाली भक्ति तामसी है । तुलसी कहते हैं -

रत गुनजाद जिनाभिष भोगी । पावति गति जो पावन योगी ।

उगा राम मूढ़चिन्त करुनावर । बगर भान तुभिरत मोहि निनिचर ॥ २॥

देहि परमगति तो जिये जानी । आ दृष्ट को बहुत भवानी ।

ए प्रभु तुन न भजति भ्रम त्यागी । नर मतिमद न परम उमागी ॥ ३॥ रा० च० पृ० ७८१ ॥

तुर रजन भजन मति भारा । जो भगवन तेन्ह खतारा ॥

नौ मे जा बैरु हठि गरु । प्रभु पर प्रान नजे भव नख ॥ २॥

होहि भानु न नामा देहा । मन ब्रह्म बचन मंत्र बृह सहा ।

जो नर प भूपसुत दोऊ । तरिछु नागि जीति रन दोऊ ॥ ३॥ पृ० ६२ ॥

राम नरिा को दीन हितकारी । दीन्हे मुक्त निताचर फारी ॥

रत मल धाम काम रत रावन । गति पारी जो मुनिवर पावन ॥ ५॥ रा० च० पृ० ८५७ ॥

६ राजसी भक्ति कामनासहित प्रतिमा पूजन के रूप में की जाने वाली भक्ति राजसी है ।

तुलसी कहते हैं -

विनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुखाणी ॥

सादर निये प्रसादु भिर धरेऊ । बोली गौरि हरणु हिये भरेऊ ॥ ३॥

सुनु रिय नृत्य जसि हमारी । पूजिहि मन लामना तुम्हारी ॥

नारद बचन पदा सुचि साचा । सो बरु मिलिहि जाहि मनु रावा ॥ ३॥ रा० च० पृ० २२८ ॥

७ सात्त्विकी भक्ति पाप नाश के लिये कर्तव्य भाव से की जाने वाली भक्ति सात्त्विकी है ।

तुलसी कहते हैं -

मन मेरे मानिहि सिख मेरी । जो निज भगति चहे हरि करि ॥ १॥

उर आनहि प्रभु कृत हित जे । सेवहि ते जे अपनपौ चने ॥ २॥

दुख सुख अरु अपमान बगई । सब सम तेखिहि विपति गिहाई ॥ ३॥

सुनु सठ कमल गसित यह देही । जनि तेहि लागि बिदूषाहि केही ॥ ४॥

तुलशिदास बिनु असि मति आय । मिलिहि न राम कपट लौ लाय ॥ ५॥ वि० प० १२६ ॥

१- कामाद् द्वैषाद् भयात्स्नेहाद् यथा भक्त्येक्ष्वरे मन ।

आवेश्य तदर्थं हित्वा बह्वस्तबद्धतिं गत ॥ भाष० १। २७-२६ ॥

गौणी भक्ति के भाव, गुण, ज्ञान वैराग्य जोग का है गद्यांश पर भी धेड़ लिखे गए हैं ।

८ भावभक्ति

तुलसी के अनुसार सुनि भरद्वाज की भक्ति, भाव भक्ति है -

सुनि सुनि दहन राम सुखाने । भाव भक्ति गनद गगने ॥

तब रघुवर सुनि कन्ध सुनावा । बोटि भोति दलि पवनि सुनाया ॥ १॥

रा०च० प० ४१६।

९ गुणप्रसाधिति

गुणप्रधान तथा गुण मित्रा गुण भक्तिका वर्णन करने हुए तुलसी कहते हैं -

चौर्थ भगनि मम गुन गन ग्रह वपट नजि गान ॥ ३५॥ रा०च० पृ० ६३०॥

प्रफि सुफि गुनग्राम^{राक्ष} उर अंगग बढ़ाउ ।

तुलसिदास जगम गम पद पायै प्रेम पयाउ ॥ १०॥ चि०प० १००॥

१० गानमिश्रा

तुलसीद्वारा गानमिश्रा भक्ति का वर्णन करने हुए कहते हैं -

ब्रह्म निपन धर्म विधि बरनहि नत्त विभाग ।

बहहि भगनि भावत के सुत ग्यान बिराग ॥ ४४॥ रा०च० पृ० ७७॥

११ वैराग्यमिश्राभक्ति

तुलसी के अनुसार सुग्रीव की भक्ति वैराग्यमिश्रा है -

सुख संपति परिवार बढ़ाइ । सब परिहरि अरिहउ पैवतारै ॥ ८॥

ए सब गम भगनि के बाधक । बहहि उत उव पद त्वगधक ॥

जब प्रभु वृषा करहु रहि भोति । सब नजि भजनु करौ दिन राती ॥ ११॥

रा०-च० पृ० ६६०-६६१ ॥

१२ कर्ममिश्राभक्ति

उन भक्तों की भक्ति कर्ममिश्रा है जो अपने सभी कर्मों का एक मात्र फल यही चाहते हैं कि ईश्वर के चरणों में प्रेम भक्ति हो । तुलसी कहते हैं -

सबु करि मागहि एक फलु राम चरन रति होउ ।

तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय घुनदन दोउ ॥ १२॥ रा०च० पृ० ४३७॥

नवधाभक्ति

जनन्य प्रेम के उत्पन्न करने में नवधा-भक्ति साधन मात्र है। जत नवधा-भक्ति की साधन भक्ति के तन्त्रगत हैं। तन्त्र में साधन भक्ति के अन्तर्गत नवधा भक्ति का भी विवेचन किया है।

१ श्रवणभक्ति

तुलसी के अनुसार जो मनुष्य विश्वास मान कर इस मानता कथा को निरन्तर सुनने हैं वे बिना प्रयास के ही मुनिदुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं -

मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयोजे ।

जे यह कथा निरन्तर सुनहि मानि बित्वास ॥ १२६ ॥ रा० ४० गृ० ६६७

तुलसी केशव कहते हैं किराम के चरणों में प्रेम भक्ति कथा श्रवण से प्राप्त होती है -

राम चरन रति जो वह कथा पद निर्बान ।

भाव रहित तो यह कथा करु श्रवण पुट पान ॥ १२८ ॥ पृ० ६६६ ॥

तुलसी के अनुसार राम कथा के सानकांठ राम भक्ति की प्राप्ति के सान मार्ग है -

एहि महे रुचिर सात सोपाना । रघुपति भगनि केर पथना ॥ २ ॥ पृ० ६६६ ॥

२ कीर्तनभक्ति

तुलसी ने स्पष्ट कीर्तन शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तुलसी ने कीर्तन के स्थान पर भजन शब्द का प्रयोग किया है। तुलसी के अनुसार इस कलियुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजा आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। कलियुग में तो का राम का स्मरण, गायन 'कीर्तन' और राम के गुणों का श्रवण करना चाहिए -

एहि कलिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप नप व्रत पूजा ।

रामहि सुभिरिअ आइअ रामहि । संतत मुनिअ राम गुन ग्रामहि ॥ ३ ॥ पृ० ६००

१- भागवत ॥ ६।७७-महात्म्य प्रकटीक

कलेदीर्घनिधे राजन्नास्ति ह्येको महान् गुण ।

कीर्तनादेव कृष्णस्य भक्तसंग पर व्रजेत ॥ भा० १२।३।५१ ॥

हरेनाम हरेनाम हरेनाम केवलम् ।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ नारदपुराण ॥ १।४१।११५ ॥

तुलसी के भरत प्रयागगज तीर्थ ने यही वर माँगे हैं कि प्रत्येक जन्म में मेरा राम के जगणों में अनुराग हो -

अथ न धरम न बाग रुचि गतिन चरुं निरवान ।

जनम जनम रति राम पद, यच्च ब्रह्मान् न जान ॥२०४॥ वृत्ति पृ० ४६६ ॥

५ तर्पणभक्ति

गीता में यह कहा गया है कि जो भक्त पत्र, पुष्प, फल और जल आदि भावान् को प्रेम से तर्पण करना है, उनके तर्पण लिये गये पदार्थों को भावान् प्रेम रत्नित करने हैं -

पत्र पुष्प फल त्रीय यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः । गीता ६।२६॥

गीता के अनुसार तुलसी का शब्दों निषाद और विश्वागित्र को कंद, मूल, फल आदि से भगवान् राम की तर्पण भक्ति करने हैं और राम उनके भेंट लिये गये पदार्थों को प्रेम रत्नित करने हैं -

कंद मूल फल सुराजति दित राम कहं जानि ।

प्रेम सखि प्रभु लाख बारबार बखानि ॥३४॥ वृत्ति पृ० ६३६॥

६ वन्दनभक्ति

यजुर्वेद के अनुसार गौटे, बड़े पशु पक्षि आदि सबको नमस्कार करना चाहिए -

नमोज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापर जाय च नमी ।

मध्यामाय चाप्रगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्याय च ॥यजु० १६।३२॥

उसी के समान तुलसी ने मानस के प्रारम्भ में शिव, पार्वती, वाल्मीकि, ब्रह्मान, गीता, गुरु, ब्राह्मण, मत, दुष्ट, दुर्जन, जड, चेतन, देवता, दैत्य, मनुज, राग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, विन्नेर, निशाचर, गौटे बड़े इत्यादि सब की वन्दना की है। तुलसी के भरत राम के चरण कमलों की वन्दना करने हैं -

प्रभु पद पदुम बदि दौड माई । चते सीस धरिराम रजाई ॥४॥ रा०च० पृ० ५५७॥

७ दास्यभक्ति : अपने को सेवक और आराध्य को स्वामी समझ कर उससे अनुराग करना दास्य भक्ति है। तुलसी के हनुमान की भक्ति दास्य भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है -

१- यह सुधि गुंह निषाद जब पाई । मुदित लिष्ट प्रिय बंधु बोलाई ॥

लिष्ट फल मूल में भरि मारा । मिलन चले छिड़ हरणु अपारा ॥१॥

करि दंखत भेट धरि आगै । प्रमहि बिलोक्त अति अनुरागे ॥

सहज सनेह बिबस रघुराई । पूछी कुसल निकट बैठाई ॥२॥ रा०च० पृ० ४०३-४०४॥

आयुष सर्व समर्पि कै प्रभु निज आश्रम जानि ।

कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०६॥ रा०च० पृ० २०७॥

मारुत सुत तब मारुत करई । पुलक बपुष लौचन जल भरई ॥

हनुमान सम नहि बढमागी । ब नहि० कौर गम चरन अनुरागी ॥४॥

गिरिजा जासु प्रीति भैवदाई । बार बार प्रभु निज मुर गाई ॥५॥ रा०च०पृ० ६१६॥

*८ सख्यभक्ति

भक्ति का भगवान् में सख्यभाव या होना ही सख्य भक्ति है । तुलसी के अनुसार सुग्रीव का राम में सख्य भाव प्रेम है -

नब हनुमत उभय दिसि की जब कथा सुनारै ।

पावक गार्गी देख करि जोरी प्रीति दृढाई ॥४॥

कीन्ही प्रीति बहू बँच न गखा । लक्ष्मिन राम चरित सब भाणा ॥

बह सुग्रीव नयन भरि वारी । मिलिहि नाथ मिथिलननुनारी ॥५॥ रा०च०पृ० ६५७॥

*९ आत्मनिवेदन भक्ति

करना आत्मनिवेदन

भक्त का आराध्य से आत्मनिवेदन भक्ति है । आत्मनिवेदन भक्ति से सम्बन्धित कथन विनयपत्रिका में भरे हैं। मन्त्र -

बिनय करौ अपभयहु तै, तुम्ह परमहिने हो ।

तुलसिदास कासी कहै, तुमही सब भरे प्रभुगुरु मातु पति हो ॥३॥

अपराधी तउ आपनी तुलसी न बिबि बिसरिये ।

टूटियो बाँह गरे पौर फूटेहु बिलोचन पीर होत हित करिये ॥४॥ वि०प० २७०-७१॥

इस प्रकार तुलसी ने भागवत के अनुसार नवधा भक्ति का उल्लेख किया है । तुलसी ने भागवत की नवधा भक्ति से कुछ भिन्न रूप में भी नवधा भक्ति का वर्णन किया है । तुलसी का राम शबरी की नवधा-भक्ति बताते हुए कहते हैं -

नवधा भगति कह्यो तोहि पाही । सावधान सुनु घरु मन माहीं ॥

प्रथम भगति सतन्ह कर सगा । दूसरि रति मम कथा प्रसगा ॥४॥

गुर पदपंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।

चोथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥५॥

मत्र जाप ममदृढ़ बिस्वासा । पचम मजन सो बेद प्रकासा ॥

छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरन्तर सज्जन घरमा ॥६॥

सानवें सन मोहि मय जा देरा । मोतै सत अधिक करि लेखा ।

गाठवें जगालाम सतोषा । पपनेहुँ नहि देराइ परदोषा ॥३॥

नवम नरल पब सन गतहीना । मम भरोण छिये हरण न दोना ॥ रा०च०पृ०६४०।

तुलसी ने उपयुक्त नवधा भक्ति के जिनने भी गुण बताये हैं वे सब राम प्रेम की प्राप्ति के साधन मात्र हो रहे हैं । तुलसी के अनुसार यह नवधा भक्तिसाधन भक्ति के अन्तर्गत है । प्राप्ति है । तुलसी के राम इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं -

नव महुँ एकज जिन्ह के होई । नारि पुरुष पवगचा बोई ॥३॥

पौ ललितसय प्रिय भाग्यमनि मोरे । सकल प्रकार भगनि दहु तोरे ॥

जोगि बृद दुरतम गति जोई । नो कहूँ जाजु सुलभ भइ मोई ॥४॥ रा०च०पृ०६४०-४१

शरणागति भक्ति

नवधा भक्ति के साथ ही शरणागति भाव भी परा भक्ति की प्राप्ति में सहायक माना गया है । तुलसी के अनुसार विमोक्षण राम की शरणा में जाकर ही राम की अनन्य प्रेम और शिव जी की प्रिय लगने वाला पवित्र भक्ति प्राप्त करना है -

सुनहु सखा निज कह्यो सुभाऊ । जान मुसुटि रामु गिरिजाऊ ॥

जौ नर होइ चराचर ब्रह्मा । आवै समय सन तक मोहा ॥१॥

नजि मद मोह कपट कल नाना । कर्यो सथ नैहि साधु समाना ॥

जननी जनक बंधु सुत दारा । तनुधनु भवन सुहृद परिवारा ॥२॥

सबकै ममता नाग बटोरो । मम पद कज मनहि बाँध बगि जोरो ॥

समदरसो इच्छा बहु नाहो । हरण सोक मय नहि मन माहो ॥३॥

अस सज्जन मम उर बस को । लोभो हृदये बसइ धनु जैसे ॥

तुम्ह सारिख सत प्रिय मोरे । घरयें देख नहि जान निहोरे ॥४॥ रा०च०पृ०७२७

सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ नेम ।

ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥४८॥

सुनु लखि सकल गुन तोरे । ताते तुम्ह ललितसय प्रिय मोरे ।

राम कवन सुनि बानर जूथा । सकल कहहि जय कृपा बत्था ॥१॥

सुनत बिभीषनु प्रभू केबानी । नहि अघात श्रवनामृत जानी ॥

पद अबुज गहि बारहि बारा । हृदये समात न प्रभु अपारा ॥२॥ पृ०७२७॥

सुनहु देव सनगाचर स्वाग्ग । प्रनपाज उर जग्गाना ।
 उर वहु प्रथम बानना रती । प्रभु पद प्राणि सरिन सो वही ॥३॥
 अब वृषालु निज भगनि पावन । देह गदासिव मन भावनी ॥
 स्वमस्तु कहि प्रभु रनघोरा । मागा नुरन मिधु कर नौरा ॥४॥ रा० च० पृ० ७२८ ॥
 इस प्रकार शरणागति भक्ति परामर्शिन की साधन है । भक्तिग्रन्थों के अनुसार
 शरणागति भक्ति ६ प्रकार की मानी गयी है । तुलसी ने शरणागति के इन प्रकारों
 का वर्णन किया है ।

१ प्रतिकूल का परित्याग

शरणागति भक्ति में प्रतिकूल विचारों का वजन आवश्यक माना गया है । तुलसी
 कहते हैं -

वरुं संग सुसील सुगतन सो, तजि क्रूर, कुपंथ, कुसाथहिरे । २६ ॥
 सुत, दार, जगारु, सखा, परिवारु बितोकु महा कुममाजहिरे ।
 सनकी ममता तजिक समता सजि रातसभा न विराजहिरे ।
 नरदेह कहा वरि देखु बिचारु विगारु गेवार न काजहि रे ।
 जनि होलहि लोलुप कूकरु ज्यो तुलसी भू कोसलराजहिरे ॥३०॥ क० व० पृ० १२३ ॥

२ अनुकूल का संकल्प

शरणागति में भगवान् के अनुकूल रहने का संकल्प किया जाता है । तुलसी के
 अनुसार सुमिता लक्ष्मण को सब प्रकार से राम के अनुकूल रहने के लिए कहते हैं -

रागु रौषु इरिषा मदु मोहू । जनि रापनेहुँ इन्ह के बस होहू ।
 सकल प्रकार बिकार बिहाई । मन क्रम बचन करहु भवकार ॥३॥ पृ० ३६४ ॥
 तुलसी स्वयं राम के चरणों में रहने का व्रत लेते हैं -
 आपसे कहूँ सौपिये मोहि जो पे जनिहि धिनात ।
 दासतुलसी और बिधि क्यों चरन परिहरि जात ॥६॥ वि० प० २१७ ॥

३ रक्षाण विषयक विश्वास

प्रपत्ति में भक्त को यह विश्वास रहता है कि शरण जाने पर भगवान् अवश्य
 रक्षा करेंगे । भक्त भगवान् के रक्षाण विषयक विश्वास से परिचित रहता है ।
 तुलसी कहते हैं -

बालि बली बलपालि बलि सखा कान्हि कपिगज ।

तुलसी राम कृपालुको विरद गरिब निवाज ॥ १५८ ॥ दो०ब०

कहा विमोक्षण ते मिल्यो कहा बिगार्यौ बालि ।

तुलसी प्रभु सरनागतहि सब दिन आए पालि ॥ १५९ ॥ दो०ब०

तुलसी ने राम कहते हैं कि 'मेरा व्रत ही ठ शरणागत समय को दूर करना है। मैं शरण में आये हुए करोड़ों ब्राह्मणों के हत्यारों को भी नहीं त्यागना -

सरा नीति तुम्हें नाकि बिचारी । मम मन सरनागत भयहार ॥ १६॥

कोटि बिप्र बध लागहि जाहू । आये सरन तजै नहि ताहू ॥

सनमुख होइ जीव मोहि जबही । जन्म कोटि अघ नासहि तबही ॥ १७ ॥ रा०च०

पृ० ७२३-२४॥

४ गोपूतृत्ववरण

गोप्ता भगवान् का वरण करना गोपूतृत्ववरण कहलाता है । तुलसी केवल राम का ही वरण करने हैं -

भरोसो जाहि दूसरो सो करौ ।

मोको तो राम को नाम कलपतरु कलि कल्याण फरौ ॥ २२६ ॥

तुलसी है बावरो सो रावरोई, रावरी सो,

रावरेऊ जानि जिये कीजिए जुअपने ।

जानकीरमन मेरे । रावरे बदन फरे

ठाउँ न समाखँ कहौ, सकल निरपने ॥ ७८ ॥ कवि० पृ० १५१ ॥

५ आत्मनिर्दोष आत्मसम्प्रेषण

शरणागति में अपने को भक्तपूर्ण रूप से भगवान् को सौंप देता है । तुलसी अपनी अच्छी बुरी स्थिति का ध्यान न करते हुए अपने को राम के अर्पण कर देने हैं -

जैसो तैसो रावरो केवल कोसलपाल ।

तो तुलसी को है भलो तिहूँ लोक तिहूँ काल ॥ दो०ब० ५४ ॥

और वे पूर्ण रूप से राम के ऊपर निर्भर हैं -

करिय सँभार कोसलराय ।

और ठौर न बोर मति अवलंब न नाम बिहाय ॥ वि० प० २२० ॥ १ ॥

६ कार्पण्य

आत्मगतानि, हीनता, दासता जालि सब भाव कार्पण्य के अन्तर्गत आते हैं। ये सभी भाव तुलसी को प्रपत्ति में परिपक्व रूप में मिली है। तुलसी के राम दोन, हीन, पापी, अशक्त, अज्ञानी राधास पशु पक्षी, जादि सभों को मोक्षा प्रदान करके कार्पण्य भाव को ही पुष्ट करने हैं^१। तुलसी के अनुसार गज, अहिल्या, शबरी, केवट जटायु, जामिल, गणिका, पिंगला, कोल, किरात, बादमुपुण्ड्र पूतना, स्यामा, इत्यादि भक्त कृपण भक्त ही हैं। ये केवल दीन हीन अशक्त और अज्ञानी होने पर भी परमगति प्राप्त करते हैं।

तुलसी के अनुसार जीव स्वयं भी कृपण ही हैं। उन तुलसी ने जीव को दगाबाज छोटा, खोटा, गुलाम, मद, अपराधी, दोन, हीन, मलिन, पापी, कुटिल, जनाथ, आर्ष, भयभीत, शठ, मूढ़, हली, गुणाहीन आलसी भाग्यहीन लालची, रोगी, साधनहीन किकर, कपटी, विषयी और दरिद्र प्रभृति कहा है^२। तुलसी राम से कार्पण्य भाव का सम्बन्ध ही स्थापित करने हैं -

मैं हरि पतित पावन सुने ।

मैं पतित तुम पतित पावन दोउ बानक बने ॥ वि० प० १६०। १॥

तुम सम दीनबन्धु न दोन कोउ मो सम, सुनहु नृपति गधुराई ।

मोसम कुटिल मोति मनि नहि जग, तुम सम हरि न हरन कुटिलाई ॥

हो मन बचन कर्म पातक रत, तुम कृपालु पतितन गतिदाई ।

हो आरत आरति नासक तुम, कीरति निगम पुराननि गाई॥

हो समीत तुम हरन सकल भय कारन कवन कृपा बिसराई ॥ ३॥

तुम सुखधाम रामश्रम भजन हो अति दुखित त्रिविध श्रम पाई ॥

यह जिय जानि दास तुलसी कहँ राखहु सरन समुक्ति प्रभुताई ॥ ४॥

वि० प० २४२॥

तुलसी के इस पदमें कार्पण्य के सभी भाव आ गये हैं ।

१- रा०च० मा० पृ० २०३, २०६, ६२३, ६२५, ६२६, ६३०, ६३८, ६४१, ६६५, ६८६, ७३४, ७८१, ७८२, ८०५, क०वि० पृ० १०८, १०६, ११५, ११६, १४१, १४७, वि० प० पृ० ३४२, ३७१, ३४४।

२- रा०च० मा० पृ० ५४७, क०वि० पृ० १०८, १०६, १४७, वि० प० ३६५, ३६२, ३६६, ४१२, १३६, १४४, १६२, १७१, १६३, ३८०, ३८३, २४७, १॥

इस प्रपत्ति भक्ति के वाचिकी वाचिकी तार मानस ये तीन भेद दिये जाते हैं । डा० बट्टेनागयण श्रीवास्तव ने यह माना है कि तुलसी ने प्रपत्ति के वाचिकी, वाचिकी तार मानस भेदों का कोई स्पष्ट भेद नहीं दिया है । डा० बट्टेनागयण श्रीवास्तव का यह कथन समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि तुलसी ने वाचिकी वाचिकी और मानसी प्रपत्ति का उद्घरण राक्षस भावात्मक उल्लेख दिया है ।

१ कायिकी प्रपत्ति

रामानन्द सम्प्रदाय में जयन्त की शणागति कायिकी मानने लगी है । कायिकी प्रपत्ति में भगवान् के चरणों की शरण में जाना और भगवान् का शणागति के ऊपर वृषा-भाव पकना मुख्य रूप से आने है । तुलसी ने जयन्त की प्रपत्ति कायिकी है, और उनकी प्रपत्ति में उपर्युक्त सभी भाव विद्यमान हैं -

नारद देखा बिकल जयन्त । लागि दया औमल चित मता ।

पठवा तुरन राम पहिं नाही । कहिसि पुवारि प्रनत हिन पाहै ॥५॥

आतुर समन गहेसि पद जाइ । बाहि बाहि दयाल रघुराई ॥

अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । मे मतिमंद जानि नहिं पाइ ॥६॥

निज कृत कर्म जनित फल पायउँ । अब प्रभु पाहि सगन नकि लायउँ ॥

सुनि कृपाल अनि आरत बानी । सकनयन करि तजा भवानी ॥७॥

कीन्ह मोह बस द्रोह जयपि तेहि करबध उचित ।

प्रभु छाडै करि होह को कृपाल रघुबीर सम ॥१॥ रा०च०मा०पृ०५६७-६८

२ वाचिकी प्रपत्ति

तुलसी के अनुसार विभीषण अपने कुटुम्ब का त्याग करके राम की शरण में आया है और वह दीन की भाँति प्रार्थना कर रहा है । ऐसी प्रार्थना का करना ही वाचिकी प्रपत्ति है --

१- रामानन्द सम्प्रदाय और उसका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव पृ० ४१४

गवन सुजसु सुनि लायउँ प्रभु भजन भव भीर ।
 नाहि नाहि आरति हग्न सरन सगद रघुबीर ॥४७॥
 असवहि करत दडवत पैसा । तुरत उठे प्रभु हाण्य विनेषा ॥
 दर्शन तचन मुनि प्रभु मन भावा । भुज पिसाल गनि हृदयें लगावा ॥४८॥
 अनुज सहनि मिलि ढिग बैठारि । वीने बचन भगन भण्डारि ॥
 बहूँ संवेस रहित परिवाग । कुमल कुठाहर वाम तुम्हारा ॥४९॥ रा० च० पृ० ७२५ ॥

३ मानसी प्रपत्ति

सब गोर से बतर्हान गजिन्द्र का गम की शरण में जाना, तब मन में यह निश्चय करना कि एक मात्र नागायण ही रक्षा है, मानसी प्रपत्ति है । तुलसी बतते हैं -

अब गोचत मनि बिनु भुल्य ज्यो, बिबल जग दले जरा घाय ।
 सिर धुनि धुनि पछितान मँजि कृप दोउ ए न मन हिन दूषक दाय ॥५०॥
 जिन्ह लगि निज परलोक बिगार्या तेलजान होत ठाटे ठाय ।
 तुलसी जगहुँ सुगिरि रघुनाथहि तर्यौ गयँद जाके सक नाय ॥५१॥ वि० प० पृ० ८३ ॥

प्रपत्ति भक्ति के सात्त्विकी, राजसी और तामसी के तीन भेद गोर दिये गए हैं । तुलसी ने प्रपत्ति के इन भेदों का भी वर्णन किया है ।

१ सात्त्विकी प्रपत्ति

सात्त्विकी प्रपत्ति में सत्त्व सत्य भाव और कर्तव्य का रूप निहित रहता है । इस प्रपत्ति में भक्त सहर्ष स्वेच्छा से प्रभु की शरण में जाता है । तुलसी के अनुसार विभीषण और हनुमान् की प्रपत्ति सात्त्विकी है । रा० ब्रह्मिनारायण श्रीवास्तव ने विभीषण की प्रपत्ति को राजसी माना है^१ । रा० ब्रह्मिनारायण का यह मत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता क्योंकि विभीषण की प्रपत्ति में रात और कर्तव्य का स्वरूप^२ भाव दोनों वर्तमान हैं । विभीषण इसी सत्य और कर्तव्य का स्मरण रावण को भी कराता है । तुलसी के अनुसार विभीषण किसी अस्त पदार्थ की कामना न करता हुआ केवल राम के चरणों का दर्शन करने के लिए ही राम की शरण में जाता है -

१- रामानन्द सम्प्रदाय और उसका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव पृ० ४१४ ॥

तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार ।
 भीता देखु राम कहँ अहित न होए तुम्हार ॥४०॥
 बुध पुरान श्रुति समन बान । कहँ विमर्षन नोति कान ॥४१॥
 मम पुग बसि नपसिन्ह पर प्रीता । सठ गितु जाए निन्हहि कहू नाता ॥
 अस कहि कहिंसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद बागहि बारा ॥४२॥ रा०च०पृ०७२१
 उमा संत अइ अइ बडाई । मद कन जोकर मलाई ॥
 तुम्ह पितु सरिस मतेहि मोहि मारा । रामु म्मे विन नाथ तुम्हारा ॥४३॥
 रामु सत्यसत्य प्रभु रामा कालक्य नोगि ।
 म रघुबीर सरन जव जाऊँ देखु जनि सोरि ॥४४॥
 रावन जबहि विमर्षन त्यागा । भयउ तिम्र विनु नहि भागा ।
 चलेउ हाणि रघुनाथक पाही । करन मनोरथ बहु मन माही ॥४५॥
 देखिहउँ जाइ चरन जलजाता । अरुन मृदल सेवक सुखदानी ॥
 जे पद परमिनी ररिणिनारी । दडक कानन पावनकारी ॥४६॥
 जे पद जनसुता उर तार । कपट कुरंग संग घर धार ॥
 हर उर सर मरोज पद जई । गहोभाग्य मे देखिहउँ तै ॥४७॥
 जिन्ह पायन्ह के पादुकाहि भरनु रहे मन लार ।
 ते पद बाजु निलोकिहउँ रन्ह नानन्हि अव जार ॥४८॥ रा०च०पृ०७२२-२३॥
 प्रभु पहिचानि परेउ गहिचरना । सो सुख उमा जाए नहि बरना ।
 पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष कं गचना ॥४९॥ रा०च०पृ०६५५

२ राजसी प्रपत्ति

राजसी भाव मे फलवासना विद्यमान रहती है गीता १७।१२ । तुलसी के अनुसार सुग्रीव की प्रपत्ति राजसी है क्योंकि उसने राव्देह और फलवासना विद्यमान है -

सादर मिलै नाइ पद माथा । भेटै अनुज सहित रघुनाथा ॥
 कपि करि मन बिचार रहि रीति । करिहहि विधि मो सन ए प्रीति ॥४॥
 तब हनुमंत उमय दिसि को सब वष कथा सुनाई ।
 पावक साखी देख करि जोरी प्रीति दृढाई ॥४॥ रा०च० पृ०६५७॥
 कह सुग्रीव सुनुहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ।
 ददमि अस्थि ताल खराए । बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥६॥

देरि गति बल गढी प्रीति । वालि बधव इन्त भर परीति ॥

बारबार नावड पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरिषा व्याप्य ॥७॥ वल्कि पृ० ६६०॥

३ ताम्बूनि प्रपति

ताम्बूनि भाव ग पावित नाश, दष्ट, अपमान, लठ, तावड भाव विवमान रहने है
गी० १७॥ १३-१६-२० । तुलसी के अनुसार मारीचि गदि राजानो दंग प्रपति ताम्बूनि है -

उमय भाँति देता निज करना । तब तावडि रघुनाथ सरना ॥

उतहा देत नोहि बधव तमारो । क्या न मरा रघुनाथ तर लो ॥२॥ ग० च० पृ० ६२७॥
तुलसी के अनुसार मन्दोदरी गवण को राम को शरणमे जाने के लिए दस्त है -

रे बन् । तून दनो गदि सरन श्रीगाम् रे बहि

जहुँ रहि भाँति त नोपु सीना ॥ १७॥ वल्कि पृ० ७७६॥

इस प्रकार तुलसी ने साधन वर्ग का यम भक्तियों का भक्ति के साधन यम में उल्लेख किया है ।

तुलसी के अनिरिक्त भक्ति के साधनों और अनुकूल नस्लों का किशोरावस्था में कवि ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है । केशव, अग्रदास और मेनापति की रचनाओं में साधन वर्ग की भक्ति में से नवधामभक्ति और प्रपति भक्ति आदि के कुछ उल्लेख अवश्य मिल जाते हैं ।

केशवदास

केशव ने नवधामभक्ति में से श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, दास्य और सख्य भक्ति का वर्णन किया है । केशव के अनुसार जो रामचन्द्रिका का पाठ श्रवण, पाठन और गायन करता है, वह अपने सब पाप पुण्यों को नष्ट करके जनक की भाँति राम भक्त कहलाता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है --

अशेष पुन्य पाप के क्लाप आपने बहाय ।

विदेहराज ज्यो सदेह भक्त राम को कहाय ॥

लहे सुमुक्ति लोक लोक अंत मुक्ति होहि ताहि ।

कहे सुने पढे गुने जु रामचंद्र चन्द्रिकाहि ॥ रा० च० ३६॥

और जो पापका वा धन और खण्ड लगा है वह उत्तमि दाना है तथा जो राम नाम का स्मरण जप और ध्यान करता है उसके पाप पुन नष्ट हो जाते हैं और सब का नाश हो जाता है और वह सब का साग वरने स्वर्ग प्राप्त करता है -

सुनावै सुनै पाछु ली बहोत्रै । कनयै बहे पाग पुजे नायै।

जपावै लै वागना जारि सारै । तै नम तो देवगोत्र सिधारै ॥७॥ रा० च० प्र० २६।७॥

देषव के अनुसार राम के चरण परोज का पदम है । ^अदेषव व पति परिणीता के नेत्रागम के चरण वस्तुओं में मधुप का गा जावरण करते हैं -

राम पद-पद्म पर पदम कहैं बन्धु गुण

दौरि नव षटपद समान सुत पारयो ॥ रा० च० २१।३०॥

रा० चंद्र पद पद्म वृन्दा कृतं दामि कंदर्प यम् ।

अश्वमनि भूतनया गोवर्धन जैरि वागि ॥ १६॥ वहीं १।१६ ॥

देषव के अनुसार भरत को राम पादुवाओं को भ्रम मन बन में अपना प्रभु समझ कर उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं -

वह मन्त्रिगण मं राज्यवाज में सब सुरा सौं हिन तोरे ।

पधुनाण पादुकनि, मन तब प्रभु गनि भवत लज्जति जोरे ॥ वहीं पृ० २१।२२॥

देषव के अनुसार तनुमान की राम में दास्य भक्ति और सत्ति की सत्य भक्ति है -

जा कहैं जो अपनी लरि जाना । मारुह बाति विमै यद मागी ।

राज देउ दै वाकि निया तो । तो न्य देति बनाम निया को ॥ ५७॥

वानर हनुमान सिधारयो । पूरज तो तुन पागनि पारयो ॥

राम बह्यो उठि तानर राई । राजगिरि लख्यो तिय पाई ॥ ५६॥ वहीं पृ० १२॥

अपने प्रभु को जानने लियो हमारो काज ।

निज जु कहो हनुमंत मो भजन तो मिरनाज ॥ ४८॥ प्र० २१॥ वहीं

अग्रदास

अग्रदास के अनुसार मानव देह का होना भगवद्भक्ति के लिए आवश्यक है -

प्रभु प्रापति को देह तुच्छ, सुरा लोइ कामी ।

जठरयातना अधिक भजन वदि बाहिर आयो ॥ कुण्डलिनी पृ० ६॥

नर देही हरि भक्ति तजि अग्न अहाँ तेहि स्वाद ॥ ३५॥ पृ० १८॥

यम जालम है, घोर, मूठ पैठि है पवरी। नर नन दुर्लभ पाइ चेतचाली जो भाई।

मूल्यो यमपुर जाइ समुक्त ध्रुव लोक बसाई। अग्न आलकमजिन करो दुर्लभ मानुष देहा

शशा बैधरी कोह दे, हरि मजि लाहो लेह ॥ ४१॥ पृ० २०-२१॥ वहीं

लग्गदास ने भक्ति के साधनों में नवधा भक्ति में भ्रवण, कीर्तन, स्मरण, और पाद
पैवन भक्ति का वर्णन किया है। लग्गदास के अनुसार जप का बानो से हरि कथा
सुनना चाहिए और राना से गोविन्द के गुण गाने चाहिए, और वृद्ध में हरि-चरणों
का निवास करना चाहिए -

भ्रवण पुने हरि कथा, स्मन गोविन्द गुण गावै ।

आरज विदूष उदार पगनि सुगुलीनी सोई ।

हृदय कौं हरिचरण, जगत गारै का मोइ ।

अ लै ना दास पर, तन मन डारो वारि ॥ १४ ॥ पृ० ६ ॥

और उनके अनुसार राम नाम जप का क्वच पहिने से तविधा का प्रभाव नहीं हो
पाता -

सत सगति यत् टोटि, राम चरण चि दीपि ॥

राम नाम कर क्वच, तविधा बाण न तागै ॥ वहीं पृ० ६ ॥

लग्गदास के अनुसार सीता राम के चरणों से विमुख रह कर स्वप्न में भी सत नहीं
मिल सकता और राम के चरणों में वृद्ध प्रीति हुए बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं
हो सकता। अतः अन्य अलम्बों को छोड़ कर राम के चरणों की शरण लेनी चाहिए, तथा
जो राम के चरणों को छोड़ कर अन्य किसी साधन में रत रहता है वह गज को टोड़
कर गर्दम पर चढ़ता है -

सीतापति पद विमुख, सु ख अपनेहुँ नहि पावै ॥ पृ० ३ ॥

रामचरण वृद्ध प्रीति बिना नहि कारण सरई ॥ पृ० ६ ॥

अ लासरो आन तजि, राम चरण वृद्ध सीव ॥ ३८ ॥ पृ० १६ ॥

राम चरण तजि ^{आन}रत, तजि सो गज गदहा चढी ॥ ६७ ॥ पृ० ३३ ॥

सेनापति

सेनापति ने साधन कर्म की भक्तियों में से नवधा श्रवण कीर्तन स्मरण पादसेवन
दास्य, वंदन आत्मनिवेदन और प्रपत्ति भक्ति का वर्णन किया है। ~~सेनापति की~~
~~प्रपत्ति भक्ति के का वर्णन किया है।~~ सेनापति की प्रपत्ति भक्ति ^{में} कापेण्य, दैन्य,
आश्वासन, आत्मार्पण, आत्मनिर्दोष और रक्षणविषयक विश्वास आदि भाव
मिलते हैं।

सेनापति जानी प्रपत्ति भक्ति में कार्पण्य, दैन्य, लाश्वसन, गत्मार्षण और रक्षाण
विषयक विश्वास का उल्लेख कानु दुर द्रष्टे हैं -

मेना में न दीन है न दीनबन्धु राम में ॥१॥

मोसो अपगर्वा ह न तोसो ह गहनहार

मोनो अवगुनी ह न मोसो गुन आगरे ॥२॥

ऐसे जल मीन अति दान हो अधीन तेरे

राम पग्वीन क्यों रुखाई तगजितु है ॥३॥ क० र० पृ० १२१॥

दीनन सौ प्रीति, जानी यद रिनि, मेना

पनि परतीत कीनी, तेगये मरन को ॥४॥ ११॥

विननी बनाइ कर जोरि हौ कहत नाने,

जातै तुम करता जगत उतपनि वे ॥

तुम सरनागत यो देत हौ लम्पयदान,

तुम ही हौ दाता अबिचल अधिपनि के ।

सदा इह लोक पर लोक तिहु लोकन में

लोकपाल पालिबे को हरना विपनि के ।

सेनापति ईस, बीभे बिस, मोहिं महाराज ।

भरोई भरोसो दसरथ चक्रवनि के ॥५॥ २१॥

तुम करतार जन रक्षा के करनहार,

पुजवनहार मनोरथ चित चाहे के ।

यह जिय जानि सेनापति हं सरन आयौ

हूजिए सरन महा पाप-नाप दाहे के ॥५॥ २६॥ क० २०

इस प्रकार सगुण रामभक्तों ने भक्ति के साधनों की दृष्टि से सर्वप्रथम मानव देह का होना आवश्यक माना है । मानव जीवन के उपरान्त उनके अनुसार विश्वास, वैराग्य, जप, योग, धर्म, शिवभक्ति, कृपा साधन भक्ति और उसके आगे नवधा भक्ति और शरणागति प्रपत्ति आदि भक्ति के प्रमुख साधन हैं ।

‘घ’ भक्ति के अनुकूल तत्त्व

वैसे भक्ति के साधनों और अनुकूल तत्त्वों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, किन्तु फिर भी ईश्वर कृपा, गुरु-कृपा, ज्ञान, कर्म, प्रेम-सेवा सत्संग आदि कुछ ऐसे तत्त्व हैं जिन्हें बिना भक्ति ही सिद्ध नहीं होती। भक्ति के अनुकूल तत्त्व भक्ति के साधनों के पूरक हैं। मानव वैह, विश्वास, वैराग्य, जप, योग, शंकर कृपा, नवधा भक्ति, प्रपत्ति भक्ति साधन भक्ति आदि, ईश्वरकृपा, गुरुकृपा, ज्ञान, प्रेम, सेवा, सत्संग, इत्यादि का प्राप्ति में ये सहयोग प्रदान करते हैं। भक्ति के साधनों का भक्ति के अनुकूल तत्त्वों के द्वारा पुष्टि होकर जीव को परामर्श की प्राप्ति होता है। नौचै सगुण राम भक्तों के अनुसार भक्ति के अनुकूल तत्त्वों का वर्णन किया जा रहा है।

तुलसीदास

रामकृपा-तुलसी के अनुसार भक्ति की प्राप्ति के लिए रामकृपा का होना आवश्यक है। भक्ति के साधनों में यह बताया जा चुका है कि राम कथा के द्वारा रामभक्ति प्राप्त होती है किन्तु तुलसी के अनुसार यह राम कथा उसी को प्राप्त होती है जिस पर रामकृपा करते हैं -

रहि मैं रुचिर सज्जन सोपाना । रघुपति भगति केर पथाना ॥

अतिहरि कृपा जाहि पर होई । पाउँ देख रहि मारग मोई ॥ २१॥ रा०च०

पृ० ६६६

तुलसी के अनुसार रामभक्ति रूपी मणि यद्यपि जगत् में प्रकट है, किन्तु श्रीराम की कृपा के बिना उसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता -

सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । राम कृपा बिनु नहि कोउ लहई ॥ ६॥ पृ० ६८८

जीव भक्ति ज्ञान आदि का रहस्य राम की कृपा के द्वारा ही जाना जाता है -

भगति ग्यान बिग्यान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥

जानब तै सबही करमेदा । मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ ४॥ पृ० ६४६॥ २०-२०

सतसंग

तुलसी यह कहते हैं कि सब साधनों का फल सुन्दर हरि भक्ति है, किन्तु संतों के बिना यह किसी को नहीं मिलती। ऐसा विचार कर जो सत्संग करता है उसके लिये

रामसिंघु घन सज्जन घोरा । चदन तरु हरि सत समाग्रा ॥
 पब वर फल हरि भगनि सुहाई। सो बिनु संत न काहूँ पाई ॥६॥
 अस बिचारि जोइ कर सतसगा । राम भगति तेहि सुलभ बिहगा । १०।
 रा०च० प० ६८८ ॥

तुलसी के शिव के अनुसार सत समागम के स्थान अन्य कौटू लाभ नहीं है, किन्तु यह सत्संग भी हरिकृपा के बिना नहीं मिलता^१ -

गिरिजा सत समागम सम न लाभ करु तान ।
 बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहि बेद पुरान ॥१२५॥ रा ॥ पृ०६६६। रा०-च०

ज्ञान-वैराग्य

तुलसी के अनुसार रामभक्ति की सिद्धि के लिये ज्ञान और वैराग्य पहायक है । काकमुशुण्डि जो कहते हैं कि वषरागभक्ति रूपी मणि की प्राप्ति के सुगम उपाय हैं । उनके अनुसार वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं । रामकथा उन पर्वतों में सुन्दर खाने हैं सतपुरुषमयी हैं और सुन्दर बुद्धि कुदाल हैं तथा ज्ञान और वैराग्य उनके दो नैन हैं । इस प्रकार जो प्राणी उसे मणि प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है -

सुगम उपाय पाइबे केरे । नर हनभाग्य देहि मटमेरे ॥६॥

पावन पर्वत बेद पुराना । रामकथा रुचिराकर नाना ॥

ममों सज्जन सुमति बुदारे । ग्यान वैराग नयन उरगारे ॥७॥

भावसहित खोजइ जो प्राणी । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥८॥ पृ०६८८

काकमुशुण्डि जी पुन कहते हैं कि ब्रह्म 'वेद' समुद्र है, ज्ञान मन्दिराचल और सत देवता है उस समुद्र की मथने पर जो कथारूपी अमृत निकलता है, उसीमें भक्ति रूपी मधुरता निवास करती है -

-----ब्रह्म-----

१- बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ।

सत सगत मुद मंगल मला । सोइ फल सिधि सब साधन फला ॥४॥ रा०च०पृ०३३
 विनयपत्रिका में भी तुलसी ने इसी भाव को व्यक्त किया है-

रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। सो त्रय ताप मयहारो।

बिना सतसंग भगति नहि होई । ते तब मिलै द्रवै जब सोई ॥ वि०प० १३६। १०।

ब्रह्म पयानिधि मदर ग्यान मत गुर ताहि ।

क्या पुधा मधि दाढदि मानि मधुरता जाहि ॥१२०॥ क पृ०६८८॥

तथा उनके अनुसार वैराग्य की ढाल और ज्ञान की नक्काश के द्वारा मद, लोभ, आर मोह की रिपुओं को मार कर जो विजय प्राप्त होती है वह हरि भक्ति ही है -

भक्ति चर्म अपि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि ।

जय पाउज सो हरि भगति देस लोस बिचारि ॥१२०॥ हू पृ०६८८॥
तुलसी के मतानुसार वैराग्य और उत्तम बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही मन को तारीक्य हुआ समझना चाहिए । सब प्रकार के मानस रोगों से कूटने पर जब मनुष्य विमत ज्ञान की जग में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति आच्छादिन होता है-

बिमल ग्यान जल जब सो नहारै । तब रह राम भक्ति उरवारै ॥६॥

रा०च० पृ० ६६२॥

तुलसी ने विनय के एक पद में भक्ति के अनुकूल तत्त्वों का उल्लेख करने हुए कहा है कि भक्त को समता, सतीष, निमल विवेक और ^{भक्त} इन चारों को धारण करना चाहिए तथा काम क्रोध लोभ, मोह, अभिमान, राग और द्वेष आदि भक्ति के प्रतिकूल तत्त्वों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए +--

जो मन भण्यो चाहै हरि सुरारु ।

तो तज बिष्या बिकार सार मज, जहूँ जो मे कहौ सोइ करु ॥१॥

सम सतीष, बिचार बिमल अति, सतभगति ये चारि दृढ़ करि धरु ॥

काम क्रोध, अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निरोध करि परिहरु ॥२॥

श्रवन कथा, मुख नाम, हृदय हरि, सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु ॥

नयननि निरखि कृपा समुद्र हरि आ जग रूप भूप सीतावरु ॥३॥

इहै भगति बैराग्य, ग्यान यह, हरि तीर्णन यह सुम ब्रत आचरु ॥

तुलसिदास सिव-मत मारग यहि, चलत सदा सपनेहुँ नाहि न डरु ॥४॥

वि०प० २०५॥

अग्रदास

अग्रदास ने भक्ति के अनुकूल तत्त्वों में से प्रेम और सत्संगति का वर्णन किया है -

रामचरण दृढ़ प्रीति, बिना नहि कारज सरई ॥कुण्ड०पृ०६॥

अग्रस्वामि अनुराग विनु, नहीं धर्म को लेश ।

जैसे कन्ता घर रह्यो, तैसे गयो विदेश ॥२०॥पृ०११॥

अग्र कहै सतसंग बिनु, कहुँ लाम नहि आय ॥पृ० ८॥

अग्र भक्ति पावै अटल, सतसग सदा जनद ॥वटी पृ० ३४॥

भक्ति के अनुकूल तत्वों की दृष्टि से गुण रामभक्तों ने रामवृषा, तत्सग, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम इत्यादि का वर्णन किया है और भक्ति के उन अनुकूल तत्वों में से रामवृषा को उत्तम महत्वपूर्ण माना है।

ड. भक्ति के अन्तराय

भक्ति के अनुकूल तत्वों के साथ ही उसके कुछ प्रतिद्वन्द्व तत्व भी हैं। भक्ति के प्रतिद्वन्द्व तत्वों को ही अन्तराय कहा जाता है। भक्तिग्रन्थों में काम-क्रोध, विषय वासना और दुःख आदि भक्तिमार्ग के विघ्न माने गये हैं। भक्ति ग्रन्थों के अनुसार गुण राम भक्तों ने भी भक्ति के अन्तरायों का वर्णन किया है।

तुलसीदास

गौस्वामी तुलसीदास के अनुसार दुःख, कष्ट, दुःखगति, लहवार, काम, क्रोध लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया, स्त्री, विषय वासना, तर्द, पाखंड और अविद्या इत्यादि भक्ति के अन्तराय हैं।

तुलसी के अनुसार जीव अविनाशी, चेतन, निर्मल, और स्वभाव से ही सुख की राशि है परन्तु यह जीव माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भाँति अपने आप हीबन्धन में पड़ गया है -

ईश्वर अस जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ १॥

सोमाया बस भयउ गोसाईं । बँध्यों कीर मरकट को नाईं ॥ २॥ रा०च०मा० पृ० ६८२॥

इस प्रकार यह माया जीव को ब्रह्म से अलग करके, जीव को भक्ति साधना अथवा जीव और ब्रह्म के पुनर्मिलन में सदैव विघ्न उपस्थित करती रहती है। काम, क्रोध, मोह, तृष्णा, लोभ, मद, मत्सर आदि सभी माया का विस्तृत और प्रबल परिवार है। माया के इस परिवार से शिव और ब्रह्मा भी डरते हैं। माया का प्रबल सेना संसार में छापी हुई है - रा०च०पृ० ६३३-६३४ -

यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अमिति को बरै पारा ।

सिव चतरानन जाहि डेराही । अपर जीव केहि लेखे माही ॥ ४॥

ब्यापि रहै ससार मुहुँ माया कटक प्रचड ।

सेनापति कामादि भट दभ कपट पाण्ड ॥७१॥ व रा०च०पृ०६३४॥

यह माया अत्यन्त बलवान् है । यह शानी, भक्त गरुड शिव ब्रह्मा इत्यादि सबको मोहित कर लेती है । इससे जूगल से कोई भा जोव नहीं क्या है -

प्रभु माया बलवत भवान् । जाहि न मोह खन अ ग्याना ॥५॥

ग्याने भगत गिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान ।

नाहि मोह माया नर पावैर कहि गुमान ॥६२॥ व

सिव विरचि कहुँ मोह कोहै अपुरा जान ।

आजियँ जानि भजहिँ मुनि मायापति भगवान ॥६२॥ ख

रा०च० पृ० ६२६-२७ ॥

मन मुहूर्तर विचार बिधाना । माया बस कवि बोधिद ग्याना ।

हरि माया कर अमिति प्रभावा । बिपुल बार जहि मोह नचावा ॥२॥

जब के मार्ग में विघ्न उपस्थित करने वाला दूगरा वातान् पूरा काम है । यह काम माया के परिवार का ही एक सदस्य है । इस काम की शक्ति से धर्म, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य आदि विवेक की सम्पूर्ण मेना परास्त हो जाती है और इस काम ने सम्पूर्ण प्राणियों को अपने वश में कर रखा है -

सब आपन प्रमाउ बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल ससारा ॥

कोपि जबहि बारिचर कैतू । हन मुहुँ मिटे सकल श्रुति सैतू ॥३॥

ब्रह्मचर्ज ब्रत सजम नाना । धोरज धरम ग्यान बिग्याना ॥

सदाचार जप जोग बिरागा । समय बिबेक कटकु सबभागा ॥४॥

जे सजीव जग अवर चर नारि पुरुष अ नाम ।

ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बा काम ॥८४॥

१- तुलना कीजिए -

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।

यथोल्बनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥गीता ३।३८॥

आवृतं च ज्ञानमेतत्तानि नित्यवैरिणा ।

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३९॥

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येन ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥४०॥

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येन ज्ञानविज्ञान नास्यम् ॥४१॥वही॥

सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी । तैपि काम कस भर वियोगी ॥४॥

घरि न टाहूँ धोर गव है मन मनगिज हर ।

जै राखे गध्वीर नै उल्ले तेहि बाल महुँ ॥८॥ रा० व० पृ० १०५-६-७॥

तुलसी के राम के अनुसार काम की विशल सेना को देख कर भा जो घोर बने रहते है जानें में उन्ही की प्रतिष्ठा होती है--

लम्बिन देखत काम जनीवा । रहि घोर तिन्ह क जग तीजा ॥

और इस काम को स्त्री का बना कल है । अतः नारी से बच जाता है वही श्रेष्ठ योनि है-

एहि के एक परम बल नारी । तैकि नै उतर मुमट मोड़ भारी ॥६॥ रा० व० पृ० ६४३॥

तुलसी के राम नारदों कहते है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद का प्रबल सेना है जिसे माया विपिणी नारी अत्यन्त दारुण दु रा देने वाला है । यह नारी मोह स्त्री तन के लिए बसति जो के भगवान है, तथा जप, नम आर नियम स्त्री जताशयी के शोषण के लिए ग्रीष्म ऋतु है । नारी के सम्पर्क से काम क्रोध मद मत्सर कुवासनाएँ, ममता एवं पाप आदि विकसित होते है और धर्म, बुद्धि, बल, शील और सत्य नष्ट होने है । यह युवन। स्त्री जगुणों की मूल, पीड़ा पहुँचाने वाली और दु खों की तान है --

काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि ।

निन्ह महुँ ततिदारुन दुखद माया भी नारि ॥४३॥

सुनु मुनि बह पुगन श्रुति संता । मोह विपिन तहें नारि बरंता ॥

जप नम नेम जलाश्रय फारि । होइ ग्रीष्म शोषण सब नारि ॥४॥

काम क्रोध मद मत्सर भेला । इन्हहि हरणप्रद बरणा रवा ।

दुर्वागना कुमुद सुदाई । निन्ह कहँ मरद सदा सुखदाई ॥२॥

धर्म सबल सरसी रुह बृष्टा । होइ हिया दहइ सुख मदा ॥

पुनि ममता जवारा बहुनाई । पलुहइ नारिसिसिर रिह पाई ॥३॥

पाप उलूक निदर सुखकारी । नारि निबिड रजनी जँघियारी ।

बुधि बल शील सत्य सब मीना । बनरी सम त्रिय कहहि प्रवीना ॥४॥

जगुन मूल सुलप्रद प्रमदा सब दुख खानि ।

ताते कीन्ह निवारन मुनि मै यह जिये जानि ॥४४॥ पृ० ६४८-४६॥ रा०-५०

तुलसी के दशरथ राम रावण, पावती अहिल्या जनसूया आदि सभी नारी निन्दा करते है ।^१

१- राज० मा० पृ० ६४८, ६४९, ७५३, ७६५, ८५६, १२२, १२८, ६०१, -२, ६००, ३४२, १३६, ६३६, ६४२, ६५१, ५४२, ८६, २०८, दो० क० पृ० २६६-२६६ २६५ कवि० पृ० १२३॥

तुलसी के अनुसार अज्ञानी, मूर्ख, अंध, भाग्यहीन, विषयी, क्ली, व्यभिचारी कुटिल और मलिन हृदय वाले व्यक्ति राम का दर्शन नहीं कर सकते -

अग्य अकौबिद अंध अभागी । काई विषय मुँकर मन लागी ॥

लंपट कपटी कुटिल बिसैणी । सपनेहुँ संत समा नहिं देखी ॥ १॥

कहहिं ते बेद असंमत बानी । जिन्ह के सूफ लामु नहिं हानी ।

मुँकर मलिन नयन बिहीना । राम रूप देखहिं किमि दीना ॥ २॥ रा०च० पृ० १३२।

तुलसी के अनुसार काम, राग, क्रोध, ईर्ष्या, मद और मोह आदि विकार भक्ति के प्रति-
कूल तत्त्व हैं अतः इनका परित्याग करके मन, वचन और कर्म से राम की सेवा एवं सत्संग
करना चाहिए -

रागु रोषु हरिणा मदु मोह । जनि सपनेहुँ इन्हके बस होहू ॥

सकल प्रकार बिकार बिहाई । मन क्रम बचन कोहुँ सेवकाई ॥ ३॥ रा०च० पृ० ३६४।

दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग ।

मजहि राम तजि काम मद करहि सदा सत्संग ॥ ४६०ख पृ० ६५१॥

तुलसी के अनुसार भक्त को कुसंगति से भी सदैव बचते रहना चाहिए, क्योंकि यह जीव
को भटकाती है और उसका ज्ञान नष्ट कर देती है -

कठिन कुसंग कुपथ कराला । तिन्ह के बचन बाध हरि ब्याला ॥

गृह कारण नाना जंजाला । ते अति दुर्गम सैल बिसाला ॥ ४॥ रा०च० पृ० ७०॥

कबहुँ दिवस महँ निबिड़ तम कबहुँक फगट पतंग ।

बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ १५॥ 'ख' पृ० ६६६ ॥

तुलसी के अनुसार तर्क भी भक्ति साधना का अन्तराय है, अतः भक्त को तर्क छोड़ कर
राम का मजन ही करना चाहिए --

चरित राम के समुन भवानी । तर्कि न जाहिं बुद्धि बल बानी ।

अस बिचारि जे तग्य बिरागी । रामहि मजहिं तर्क सब त्यागी ॥ १॥ पृ० ८०७ ॥

तुलसी के सुग्रीव के अनुसार सुख, सम्पत्ति, परिवार और बढ़ाई ये सब राम भक्ति के
अन्तराय हैं -

सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिछुँ सेवकाई ॥ ८॥

ए सब राम भक्ति के बाधक । कहहिं संत जे पद अवराधक ॥ ६॥

सूरदास

सूरदास के अनुसार तमसूणा नामसभाव भक्ति प्रेम माया का अवशर अन्तराय ।
तामस भाव के रहने हुए राम के प्रेम उत्पन्न नहीं होता -

सबट परै जो सरन पुकारौ तौ कनौ न प्वाऊँ ।

जन्महि नै नामा आराध्यौ, कैसे हित उपजाऊँ ॥सूरदास०क०, ७६॥ पृ० १५६

केशवदास

केशवदास के अनुसार राज्यश्री, काम, स्त्री, मोह, लोभ, मद, दुःख, गर्व, शोष, गृष्णा, और माया आदि भक्ति का वे अन्तराय हैं ।

केशव के अनुसार सभी जीव अपनी माया के कारण बन्धन में पड़े हैं --

जीव लैं सब आपनि माया । कीन्है कुर्म मनीष दाया ॥ १६॥ रा०च० प्र० २१॥
और ऐसा दोष भी नहीं है जो राम की माया के चक्र में न पड़ा हो -

लक्ष्मी नग पुन मतु मोह । सो कान माया जन्तों न मोहें ॥ प्र० १०। ७२॥
केशव के मतानुसार लोभ, मोह, मद, और काम के वश में मैं होकर ही मैं जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, और यह अपनी वासना के कारण भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करता रहता है --

लोभ मद मोह क्य काम जब हौ भयो ।

भूति गयो रूप निज बधि तिनसो गयो ॥ प्र० २५। ३॥

जिनलै जैह वासना तित तित ह्वै है लीन ।

जनन क्यो कैसे करै जीव दापुरी दोन ॥ ४॥ प्र० २५ ॥

केशव के राम कहते हैं कि यह राज्यश्री जीव को भक्ति साधना में निम्न उपस्थित करती है । यह राज्यश्री जीव का ईश्वर से प्रेम नहीं होने देती प्रत्युत यह उसे विषयों की लोच खींच कर ले जाती है -

महापुरुष सो जाकी प्रीति । हरति सो भक्त मारुत रीति ॥

विषयचयमरीचिकानि की ज्योति । इन्द्रजी हरि हारिणी होती ॥ १६॥ प्र० २३॥ रा०-
यह राज्यश्री मन रूपी मृग को मोहित करने के लिए अधिक की रागिणी है, विषयभी बलि को बढ़ाने के लिए जलद है, मदरूपी पिशाचिनी की सखी है, और मोहरूपी निद्रा

मन मग दो सुबपिद की गीति । विषादिनि ते वापिद रीति ॥

मद पिशाचिदा दं रीति । मोह नीद दं गुप्या मनी ॥३१॥ प्र०२३॥

यह राजर्षि बागरूपी हार्थ के लिये पुन्दर और लोमत वदर वृत्त है-

काम काम कगिगो कियौ कौगल कदलि पुतेण ।

धरि जम दिगाराज दो मनह राह दारि गेह ॥३३॥ प्र०२३॥

इसप्रकार राजर्षि काम शोध तादि को निरासित करके जावे तो सब प्रकार से श्रष्ट करनी है ।

केशव के राम के अनुसार काम भी जाव का प्रकल म्त्रु है । कामासवन होकर मनुष्य कुलधर्म को भूल जाता है । यह काम जानियो के जान को नष्ट करना है और तपस्विनी के तप को रूट देना है । यदि यह काम भी नाकू न होना तो सभी जावे स्त्री को जाने -

भूलत है कुलधर्म सबै तबहीं जबहीं यह आनि ग्रै जू ।

केशव वेद पुराणन को न सुने, समुझै न त्री न हँसै जू ॥

देवन ते नरदेवन ते नर ते वर बानर ज्यौ विल्सै जू ।

यत्र न मत्र न मूरि गनै जगजीवन काम पिशाच बैसे जू ॥६॥

ज्ञानिन के तनत्राणिनि को कहि फूल के वाननि बेधा को तो ।

बाय लगाय छिटेविन को, बहु साधक को कडि बाधक हो तो ।

और को केशव लूटनी जन्म अनन्नि के नपसान को पोतो ।

तो श्मलोक सबै जग जातो जु काम बडो बटमार न हो तो ॥१०॥ प्र०२४॥

कामको स्त्री का बड़ा बल रहता है । अतः स्त्री भी भक्ति मार्ग में बाधक है । केशव के अनुसार यह स्त्री मनुष्य स्त्री मकलियो को फँसाने के लिए वशी के समान है, और परनारी रूपी अग्नि पाप की बढ़ी बढ़ी लपटों से युक्त होने के कारण, मनुष्य को जलाया करती है --

बक हियेन प्रमा सँरसी सी । कर्म काम कछू परसी सी ।

कामिनि काम की डोरी ग्रसों सी । मीन मनुष्यन की बनसी सी ॥७॥

धूम से नील निबोलनि सोहै । जाय कुई न बितोक्त मोहै ।

पावक पाशिका बह वारी । जारति है नर को परनारी ॥६॥ प्र०२४॥ स०-५०

तथा जहाँ स्त्री है वही सांसारिक दुःख है । स्त्री से अलग होने पर जग छूट जाता है, और जग के छूटने पर सुख प्राप्ति का सुयोग प्राप्त होता है -

जहाँ मामिनी भोग तहें, किं मामिनि कह भोग ।

मामिनि ठूटे जग ठूटे, जग ठूटे सुख योग ॥ १४॥ प्र० २४॥

अहंकार और लोभ भी जीव के बखान शून्य है । केशव के अनुसार यदि किसी प्रकार अहंकार से बच भी जाये तो यह लोभ जीव को जर्जरित कर देता है । इस लोभ के कारण मनुष्य के सम्पूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं -

जिय मॉफ अह पद जो दमिये । जिनहं जिनहा गुण भरे रमिये ।

निनहो निनही लखि लोभ उँस । पट तंतु न उदुर ज्यो नगरे ॥ १६॥

पुन्य बिलात पहारन ते पल ज्यान्ध राघव का निशि जाते ।

ज्यो त्जि दोष न पतति नाशत त्यो गुण भाजत लोभ के पागे ॥ १७॥ प्र० २४॥

केशव के अनुसार दुराशा भी जीव के पाग में अन्तराप्त है । इस दुराशा के कारण जीव उस ब्रह्म से नहीं मिल सकता, जिसका ज्योति में वह प्रकाशित है -

दिन हो दिन बाढत जाय हिये जरि जाय समूल सो आषाधि सह ।

कियो याहि के साथ अनाथ ज्याकेशव आवत जात सदा दुख भैह ॥

जग जाको हू ज्योति जौ जह जौव रे कसहु तापहँ जान न पैह ।

सुनि बालदशा गइ ज्वानी गइ जगि भैह जराऊ दुराशा न पैह ॥ १३॥ प्र० २४॥

केशव के अनुसार तृष्णा भी भगवद्भक्ति में बाधक है । यह तृष्णा वाली रात है, जो जीवों को अघा कर देती है । इस तृष्णा रूपी नदी को पार करना कठिन है, क्योंकि यह बड़े बड़े लज्जावान्, धैर्यवान् और सत्यवान व्यक्तियों को भी बहाकर ले जाती है और इस तृष्णा रूपी नदी में हल, अपमान अज्ञान रूपी मयानक सर्प रहते हैं जो जीव को बस लेते हैं । इस नदी का चौड़ाई भी अधिक है तथा इसमेंकहीं पर कोई उतरने योग्य स्थान भी नहीं है -

आँखिन आकृत ओघरो जौव करे बहु मॉति ।

धीरन धोरज बिन करे तृष्णा कृष्णा राति ॥ १६॥

कौन गने यहि व लोक तरौन कितोक बिलेकि जहाजन बोरै ॥

लाज विशाल लता लपटो तन धोरज सत्य तमालन तौरै ॥

बेचकता अपमान अज्ञान अलाम भुजग मयानक कृष्णा ।

पाटु बडो कहुँ घाट न केशव क्यो तरि जाय तरगिनि तृष्णा ॥ २१॥ प्र० २४॥

काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु जीव को पृथक् पृथक् रूप में नो सताने ही है किन्तु ये मिल कर भी जीव को लूटने है । केशव के अनुसार लोभ मनुष्य के गले में मोह की फँसी डाल कर उसे दोनों दिशाओं में खींचता है, गर्व उसे उच्च पदवी में नाँचे गिरा देता है और क्रोध उसे जलते हुए अगारो से जलाता है । ऐसी स्थिति में क्रोध की खाज की तरह कामदेव अपने अनाँखे बाण मारता है । इस प्रकार काम क्रोध, लोभ मोह और गर्व ये पाँचो लूटेर जीव को एक साथ मिल कर मारते हैं । ऐसी स्थिति में तसहाय जीव अपना दुःख किससे कहे -

सैवत लोभ दमो दिसि को गहि मोह महा इन फाँसिहि नारे ।

उचैते गर्व गिरायत, क्रोवहु जॉयहि लूहर लावन भारे ॥

ऐसे में क्रोध की खाज ज्यो केशव मारन कामहु बाण निनारे ।

मारत पाँच वरे पँचूटहि कामो वहै जगजीव विचारे ॥ ८॥ प्र० २४ ॥

इस प्रकार काम क्रोध और लोभ प्रभृति जीव को भवसिन्धु से पार नहीं होने देते, अतः केशव के अनुसार जीव को ऐसा पाठ पढ़ना चाहिए जिससे वह भवसिन्धु में डूबने से बच जाये -

पैरन पाप पयोनिधि में नर मूढ मनोज स जहाज चढोई ।

खल नऊ न तजै जीव जह जऊ बटवानल क्रोध छढोई ॥

मूठ तरंगनि में उरफो सु इन पर लोभ प्रवाह बढोई ।

बूझत है नहि ते उतरे वह केशव काहे न पाठ पढोई ॥ २२॥ प्र० २४ ॥ क० २६० च०

अग्रदास :

अग्रदास के अनुसार माया विषय वासना हरिविमुखता काम क्रोध मद मोह द्रोह और अविद्या आदि भक्ति साधना के विघ्न है परन्तु राम नाम तोपर काम क्रोध मद मोह और अविद्या इनमें से एक भी नहीं टिक पाता --

महतो दुरो पुकार मो, को कहि वैंरी होय ।

को कहि वैंरी होय जीव माया मो राच्यो ।

हरि हीरा मणि त्यागि वृथा काँचहि मन माच्यो ।

मृगतृष्णा ससार अमरपुर लो जाँ घावै ॥

स्त्रीतापति पद विमुख सु स सपनेहुँ नहि पावै ॥ कुण्ड० पृ० ३

नीच न सूको मीच, फिरत विषयन वे काजै ।
 अग्र जीव जघा नलो, बैध सो करे उपाय ॥ पृ० ४
 वर्जित वेद पुरान विषय पक्के हठि हाह ।
 बधापयोधर पान करन तेहि औन निमायो ॥ पृ० १४ ॥
 नागी ब्रह्मा निचोह मो विजुरी को मार ।
 करि दरसन सो द्रोह करे तेहि गो को तारै ॥ पृ० २० ॥
 अनुभव जनम अनेक तविचारी चलि जायो ।
 अग्रदास को वस वहाँ परै कूप महँ घाह ॥ पृ० १४ ॥
 राम नाम कर कवच, अविद्या बाण न तागै ।
 काम क्रोध मद मोह जनम मरणादिक भागै ॥ १५ ॥ पृ० ६

सेनापति

सेनापति के अनुसार स्त्री और मोहादि भक्ति पथ के अन्तराय हैं जो उनसे उत्पन्न हुए हैं जो नष्ट करने के लिए राम का भजन करना चाहिए -

कीनौ बालापन बालकिलि में मगनमन,
 लीनौ तरुनापै तरुनी के रस तीर दौ ।
 अब तू जरा में पर्यौ मोहपीजरा में सेना-
 पति भेजु रामे जो हरैया दुरा पीर को ॥ व० २० ५।१२॥

इस प्रकार सगुण राम भक्तों ने भक्ति के अन्तरायों की दृष्टि से ल, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया, स्त्री, अहंकार, विषय वासना, तर्क, पाखंड, तविद्या, कुसंगति, राज्य, श्री, दुराशा, वृष्णा और हरि विमुक्ता प्रभृति का उल्लेख किया है ।

च परिणाम

सगुण राम भक्तों के अनुसार जीव ईश्वर का अंश या प्रतिबिम्ब है । जीव ईश्वर का अंश अथवा प्रतिबिम्ब होने के कारण सुख स्वरूप तो है किन्तु वह स्वतन्त्र नहीं है । वह परतन्त्र और हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता तथा अभिमान इत्यादि घर्षों से युक्त है । संक्षेप में सगुण भक्तों के ये जीव और ब्रह्म के सम्बन्ध में दार्शनिक विचार हैं । इन दार्शनिक विचारों के अनुसार ही सगुण भक्तों ने अपने भक्ति मार्ग का विकास किया है ।

जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण ब्रह्म के बग़ैर नहीं हो सकता । जीव जब ब्रह्म के बराबर नहीं हो सकता, नव वह ब्रह्म से समानता का सम्बन्ध भी स्थापित नहीं कर सकता । जीव ब्रह्म से तोटा और ^{समर्थहीन} अपथीय होने के कारण ब्रह्म को स्वतः सेवा भाव से ही प्राप्त कर सकता है ।

जीव ब्रह्म का अंश और वह ब्रह्म के परतन्त्र है । उस दार्शनिक विद्वान् के अनुपगुण भक्तों ने जीव को सेवा और ब्रह्म को स्वामी मान कर भक्ति साधना का विवेक किया है । जीव सेवक है और ब्रह्म स्वामी । स भाव का तुलना में तो सर्वत्र निगूँह दिया है ।

दास यदि प्रेम कर सकता है तो देवता स्वामी के चरणों से तो कर सकता है । अतः तुलसीदास के सभी पात्र जीव राम के चरणों से ही अनुराग व्यक्त है । त प्रचार तुलसी की दास्य भक्ति में जो प्रेम का वर्णन मिलता है वह भक्तों के दास्य भाव के अन्तर्गत ही आता है, क्योंकि सेवा के अर्थ पर उन्हें राम के चरणों में बैठकर अनुराग करने का अवसर मिला है । और सेवा के कल पर ही दास स्वामी करने-राम को प्रिय होता है -

सब के प्रिय सेवक यह नोती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ।। ४१। रा०च०पृ० ८८७।।

तुलसी के कुछ कथन ऐसे हैं जिनमें सत और दास भक्तों को राम के समान और राम से बड़ा कहा कहा गया है । इन कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसी के अंशाशी भाव, और ^{सेवा} स्वामी सेवक भाव की भक्ति में व्याघात उत्पन्न होता है । किन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो इन कथनों के द्वारा अंशाशी और स्वामी सेवक भाव में कोई गतिरोध नहीं पड़ता । तुलसी ने राम के समान अन्य किसी जीव को न कह कर केवल संतो को कहा है -

संत भगवंत अंतर निरन्तर नही, किमपि मति मतिन कह दासतुलसी ।। वि०प०पृ० ७७।।

तुलसी के अनुसार ब्रह्म का जो शुद्ध अंश अर्थात् जीव है वह चेतन अमल अविनाशी और सुखरूप है --

ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखरासी ।। १। रा०च०पृ० ८८२।।

जीव ब्रह्म का अंश है । अतः ब्रह्म के ये गुण जीव में भी विद्यमान होने चाहिए । तुलसी ने ब्रह्म के इन गुणों की अनेक स्थानों पर व्याख्या की है -

सच्चिदानन्द परब्रह्म पद विग्रह व्यक्त लीलावतारी ।

विकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध सकौचवत् विमल गुण गेह नर देहधारी ।। वि०प० ४३।।

जय जय सुरनायक जन सुरदायक प्रननपाल भावना ।

जय जय बनिनी सव प्रट लगी व्यापन गगनदा ।

भव गारिणि मदर बनिधि तुवर गुन मंदिर स्रष्टुता ।

मुनि सिद्ध पद सुर परम भवान्तर मरुम नमन नाथ पदव्या ॥४॥ रा०च०पृ० १८७-८८।

जग प्रणार माया निवृत्त ज व ब्रह्म के शुद्ध अंश और ब्रह्म के गुणों में समानता है । ब्रह्म का यह शुद्ध अंश जब माया के बन्धन में पड़कर जैव रूप धारण करता है तब यह विगारी जीव की कोटि में ~~पड़ा जाता है~~ ~~जो ब्रह्म के गुणों में~~ गत होकर हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और लम्बिमान से युक्त हो जाता है -

दृष्टि विषाद ग्यान लग्याता । जैव धर्म पहमिति लम्बिमाना ।

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परस पुराना ॥४॥ रा०च०पृ० १३३ जिस जीव में हर्ष शोक, अहंता और लम्बिमान आदि विकार अवस्थित ह उसे तुलसी ने राम के समान नहीं कहा है । तुलसी ने सतपुरुष को हंराम के समान कहा है।

तुलसी ने सत को राम के समान इसलिए कहा है कि एक तो उसमें वा जैव के अहंता लम्बिमान आदि विकार नहीं होते, और दूसरे वह ब्रह्म के शुद्ध अंश के गुण वाला होता है -

षट्बिकार जित अवध अकामा । अवल अकिंचन सुख सुलधामा ॥

लम्बितबोध अनीह मिनमोगी । सत्यमार कवि गोविंद जोगी ॥४॥

सावधान मानद मदहीना । धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥५॥

दम मान मद करहिं न काऊ । भूति न देहि कुमारग पाऊ ॥३॥ रा०च० पृ० ६५०॥

सम भूतरिपु बिमद बिरागी । लोभापरण हरण भय त्यागी ॥१॥

निदा अस्तुति उभय सम मनता मम पदकंज ।

ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदरि सुख पुज ॥३८॥ रा०च०पृ० ६०६-७॥

इस प्रकार सत अथवा शुद्ध जीव और ब्रह्म के गुणों में कोई अन्तर नहीं है । फलतः तुलसी ने सत और राम को समान कह कर अंशंशी भाव का ही पोषण किया है। सैद्धान्तिक दृष्टि से भी शुद्ध जीव सत, ब्रह्म का अंश होने के कारण, उन्हीं के गुण स्वभाव वाला है ।

जिस पद में तुलसी ने दास भक्त को ब्रह्म से बड़ा कहा है, वह केवल दास्य भक्ति को महत्त्व प्रदान करने की दृष्टि से ही कहा है, दास भक्त को सम्मान देने की दृष्टि से ही तुलसी के राम अपने से बड़ा बताते हैं और कहते हैं कि मैं

दान के वश में रहता हूँ ॥

इस प्रकार यह व्यंजन भी सेवा और भव्य भाव की ही पुष्टि करता है ।
 उन सगुण भक्तों के सम्बन्ध में यह व्यंजन सर्वथा सङ्गति है कि उनकी मन्दिनदास्य
 भाव की है, और साथ ही वह प्रेम प्रधान भी है ।

सगुण राम भक्तों ने भक्ति को साध्य मान कर उसे मोक्षा की अपेक्षा
 अधिक स्पृहणीय ^{माना} है । सगुण भक्तों के अनुसार राम के समीप पहुँचना तथा राम
 के रूप में मिल जाना ही वास्तविक मोक्षा है और उनके अनुसार राम स्वयं ही
 मोक्षा स्वरूप तथा निर्वाण स्वयं है । सगुण भक्तों ने जहाँ राम को मोक्षास्वरूप
 कहा है वहाँ उन्होंने उनके चरणों में अन्य अनुराग होने को भक्ति कहा है ।
 इस प्रकार सगुण भक्तों ने मोक्षा और भक्ति का समन्वय कर लिया, ^{४१} वैसे सगुण भक्तों
 ने मोक्षा से भक्ति को उत्कृष्ट माना है । जिस प्रकार परमार्थ प्राप्ति के लिये मानव
 देह, हरिकृपा, ज्ञान कर्म आदि साधन आवश्यक माने गए हैं उसी प्रकार सगुण भक्तों
 ने भक्ति की प्राप्ति के लिए भी इन साधनों का उल्लेख किया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सगुण रामभक्तों की भक्ति साधना, उनके
 दार्शनिक विचारों का अभिव्यक्ति-करण है ।

गौस्वामी तुलसीदास

मुण्डकोपनिषद् के अनुसार सत्य और जन्मस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है -

यदर्चिमथदण्डम्योऽणु च यस्मिँल्लोकानिहितालोकिनश्च ।

तदेतदक्षर ब्रह्म स प्राणास्तद् वाङ्मन ।

तदेत्सत्य तदमृत तद्देहव्य सोम्य विद्धि ॥ मु० रा० २१ ॥

वृथोपनिषद् ११ १। २१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८, १। २। १-२-५ में सम्पूर्ण लौकिक पदार्थों को ज्ञानभगुर बताकर ब्रह्म प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य कहा गया है-

कामस्याप्तिं जगत् ^{प्रतिष्ठा} ब्रह्मोऽग्नन्त्यमभयस्य पारम् ।

स्तोममहदुगाय प्रतिष्ठा धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्यस्राज्जी ॥ १। २। ११ ॥

सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मर्यं चरन्ति तत् पदः सग्रेहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥ १५ ॥

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥ अ० १ व० २॥

उपनिषदों के अनुरूप ही तुलसी ने भौतिक विषयों को असत् और ज्ञानभगुर बताकर राम अथवा राम-प्रेम की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माना है । तुलसी के अनुसार राम स्वयं ही परमार्थ स्वरूप है ^१ -

जोग बियोग भोग मल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ।

जनमु मरनु जहँ लगि जग जालू । सपति बिपति करमु अरु कालू ॥ ३॥

घरनि घामु धनुपुर परिवारू । सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू ॥

देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माही । मोह मूल परमारथु नाही ॥ ४॥

होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा । तब धुनाथ चरन अनुरागा ।

सखापरम परमारथु एहु । मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥ ३ ॥

राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अविगत अलख अनादि अनूपा ॥

सकल बिकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥ ४॥

रा० च० पृ० ४०७-८॥

१- शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ॥ १॥ रा० च० मा० पृ० ६८५॥

यही बात सुग्रीव ने राम से कही है कि जगत् में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि हैं, वे सब मायारचित हैं और परमार्थतः नहीं हैं -

शत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं । मायाकृत परमारस नाहीं ॥६॥ रा०च०पृ०६६०।

तुलसी के अनुसार राग के चरणों में पावन प्रेम का होना ही जीवन का परम लक्ष्य है -

पावन प्रेम राम चरन कमल जनम लाहु परम ॥ वि०प० १३१।१।

मानव देह की प्राप्ति तुलसी के अनुसार विषय भोग के लिये नहीं हुई है । भोग तो स्वर्ग का भी उत्पन्न और दुःख ही देने वाला है । जो मनुष्य, नर देह को पाकर विषयों में आसक्त हो जाते हैं, वे शठ अमृत के बदले में विष ले लें हैं -

एहि तन कर फल विषय न भाइ । स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखादाई ॥

नर तनु पाइ विषय मन देही । पलटि सुधाते सठ विष लेगी ॥१॥ रा०च०पृ०६११।
मानव देह को प्राप्त करके श्रीराम के चरणों से ही प्रेम करना चाहिए क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है । तुलसी के वशिष्ठ जी राम से वर रूप में अन्य प्रेम ही मांगते हैं -

नाथ एक वर मागउँ राम कृपा करि देहु ।

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटै जनि नेहु ॥४६॥ रा०च०पृ०६१६॥

तुलसी के अनुसार जीव का सच्चा स्वार्थ भी यही है कि वह मन, वचन, और कर्म से राम के चरणों में अनुराग करे -

स्वार्थ सौं जीव कहूँ रहा । मन ब्रम बचन राम पद नेहा ।

सोइ पावन सोइ सुमग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥१॥ पृ०६५६॥

तुलसी के अनुसार शिव, ब्रह्मा, शुकदेव, नारद और साक्षादि ब्रह्म विचार में रत रहने वाले ब्रह्मर्षियों का भी यही मन है कि जीव का राम के चरण कमलों में प्रेम हो -

सिव अज सुख सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥६॥

सब कर मत खगनायक रहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥७॥ पृ०६६३॥

इस प्रकार तुलसी के अनुसार राम का दर्शन और उनका प्रेम प्राप्त होना ही जीवन का लक्ष्य है ।

पूर्ववर्ती अध्याय में यह बताया जा चुका है कि सगुण राम भक्तों के अनुसार राम के चरणों में प्रेम होना ही राम-भक्ति है । अब तुलसी ने जहाँ राम के चरणों में प्रेम प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य माना है वहाँ उन्होंने राम भक्ति की उपलब्धि

यद्यपि तुलसी के वृक्ष के रूप में है जिनमें मोक्ष को परमार्थ माना गया है, तथापि तुलसी में जीवन के लक्ष्य की दृष्टि से मोक्ष की अपेक्षा भक्ति को प्रमुखता दी है। तुलसी के अनुसार भक्त के लिये मोक्ष कोई वृक्ष की वस्तु नहीं है। राम का भजन करने में मोक्ष तो रूचा न रहने हुए भी अपने आप प्राप्त हो जाती है। यह मोक्ष सुख हरि भक्ति के बिना रह ही नहीं सकता। यह भजन को स्वयं प्राप्त होता है, किन्तु जो राम भक्त नहीं है उनको यह प्राप्त नहीं होता -

पति दुर्लभ कैवल्य परम पद । सत पुरान निगम गाम बंद ॥

राम भक्त मोक्ष मुक्ति गोसाईं । अनच्छिन्न जावर बगियाई ॥२॥

जिमि थल बिनु जल रहि न सदाई । कोटि भौति कोउ कर उपाई ॥

तथा मोक्ष सुख सुख खराई । रहि न सदा हरि भगति विहाई ॥३॥

रा०च०मा० पृ० ६८६॥

सब कर मत सगनायक रहा । करिख राम पद पक्ष भहा ।

श्रुति पुरान सब ग्रंथ बहाही । धूपति भगति बिना नुस नाही ॥७॥ वकी पृ० ६६३

बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग बिनु।

गावहिं बंद पुरान मुख कि लखि हरि गगनि बिनु ॥८॥ पृ० ६५०॥

रामभक्ति में मोक्ष स्वयं प्राप्त होता है और भक्ति से रहित सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना भोज्य-पदार्थ। ऐसा सोच कर कागभुसुण्डि ङटि, सिद्धि ज्ञान, विज्ञान, तार मोक्ष आदि किसी भी पदार्थ की इच्छा न करके, राम भक्ति का ही वर मांगते हैं -

काकभसुंदि मागु बर लति प्रसन्न मोहि जानि ।

लनिमादिक सिधि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानि ॥८॥ स

ग्यान बिबेक विरति बिग्याना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग नाना ॥

आजु देखें सब संसय नाही । मागु जो तोहि भाव मन माही ॥१॥

सुनि प्रभु कवन अधिक अनुरागेउ । मन अनुमान करन तब लागेउ ॥

प्रभु कह दन सकल सुख सही । भगति आपनी दन न कही ॥२॥

भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु विंजन जैसे ॥

भजन हीन सुख कवन काजा । अस बिचारि बोलेउ खाराजा ॥३॥

रा०च०मा० पृ० ६४५॥

जो प्रभु होर प्रसन्न बर देहू । मो पर करहु दृषा करु नेहू ।
 गन भावन बर मागउँ स्वामी । तुम्ह उदार जर तरफामे ॥३॥
 तबिल भगति विसुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव ।
 जेहि सौजन जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद दोउपाव ॥८४॥ व ।
 भगत कल्पनरु प्रनत हित दृषा सिधु सूर दाम ।
 नोय निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥८५॥ स वङ्गे पृ० ६४६।
 तुलसी के अनुसार पावन्तो । गौर सनकादि भी राम भक्ति चाह वामना दम्ते
 हैं -

मैं वृत्तवृत्त्य भइउँ अब नव प्रसाद बिस्वैस ।
 उपजी राम भगति दृढ वीनै सदात दैस ॥१२६॥ रा०च० पृ० १०००॥
 परमानन्द कृपायनन मन परिपूरन दाम ।
 प्रेम भगति आपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥३४॥
 देहु भगति धुपति पति पावनि । त्रिविधि नाप भव दात नसावनि ॥
 प्रनत काम सुरधेनु दत्तनरु । होर प्रसन्न वीज प्रभु यह वरु ॥ १॥

रा०च० पृ० ६०४॥

तुलसी के कुछ कथन ऐसे हैं भी है जिनमें मोक्षा से राम-प्रेम और राम-भक्ति को श्रेष्ठ कहा गया है । तुलसी के अनुसार राम भक्त का दृष्टिमें स्वर्ग और अपवर्ग तृष्ण के समान है । राम भक्त स्वर्ग और अपवर्ग जादि की वामना न करके भक्ति की प्राप्ति के लिए ही लट करता है -

प्रीति सदा सज्जन संसर्ग । तून सम बिषय स्वर्ग अपवर्ग ॥
 भगति पच्छ हठ नहि सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥४॥ रा०च० पृ० ६१३
 तुलसी के भरत धर्म, अर्थ, काम और मोक्षा की कामना न करके, बस यही चाहते हैं
 कि राम चरणों में प्रेम हो और वे राम के बिना परमपद को व्यर्थ समझते हैं -

अथ न धरम न काम रुचि गति न चहँ निरवान ।

जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न जान ॥२०४॥ रा०च० पृ० ४६६॥

पुर्जन परिजन प्रजा गोसाईं । सब सुचि सरस सनेह सगाई ॥

राउर बदि मल मव दुख दाह । प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू ॥१॥

वही पृ० ५८३॥

तुलसी के अनुसार सगुणोपासक और बुद्धिमान हरिमयन मुक्ति का निरस्वार करके भक्ति की अभिलाषा करते हैं-

सगुणोपासक मोच्छ न लेही । तिन्ह कहैं राम भगति निज देही ॥ पृ० ८५४ ॥

जस दिवारि हरि भगत नयाने । मुक्ति निरादर भगति तुमाने ।

भगति करत बिनु जतन प्रयासा । ससृति मूल अबिधा नासा ॥ ४ ॥

वही पृ० ६८६ ॥

तुलसी के सिव ने तो उमा से यह भी कहा है कि हरि भजन हा मत्य है, और सब जगत् स्वप्नवत् है-

उमा कहैं मैं अनुभव अपनाना । सतहरि भजनु जगन सब सपना ॥ वही पृ० ६४४ ॥

इस प्रकार तुलसी ने मोक्ष को जीवन का लक्ष्य न मानकर राम प्रेम और गम भक्ति को ही माना है ।

सूरदास

सूर के अनुसार राम के दर्शन करना और भवसिन्धु से पार होना ही जीवन का लक्ष्य है -

तुम्हरो अप अनूप मानुज्या जब नैननि मरि देखों ।

ता छिन हृदय कमल प्रफुलित हूँ, जनम सफल करि लेखों ॥ सू० रा० च० ३२ ॥ पृ० १६

ये जननी के प्रभु रघुनंदन, हौं सेवक प्रतिहार ।

सीता-राम सूर संगम बिनु, कौन उतारै पार २६६ ॥ पृ० ६५ ॥

जौ सनकादिक आप न देखै, तौ न कनकपुर बाऊँ ।

जौ सूरज प्रभु-त्रिया न हरतौ क्यों अब औ पद पाऊँ ॥ वही पृ० १३७ ॥ १२६ ॥

केशवदास

केशव के अनुसार, हाथी, घोड़े, माता, पिता, भाई बन्धु नौकर चाकर अथवा ब्रह्मा विष्णु और महादेव से लेकर जितने दृश्य शरीर इस जगत् में हैं, वे सब नश्वर हैं। अतः इनमें से कोई भी जीवन का हितैषी नहीं हो सकता । जीवन का सच्चा हितैषी केवल एक राम है और वही जीवन का लक्ष्य है । +--

ब्रह्म विष्णु शिव आदि हैं जितने दृश्य शरीर ।

नाश हेतु घावत सब ज्यौ बड़वानल नीर ॥ २४ ॥ रा० च० पृ० २४ ॥

हाथी न साथी न घोरे न चैरे न गाऊँ न ठाउँ कुठाउँ न्हि है ।
 तात न मात न पुत्र न मित्र न विन न तोय कूँ सँग रहै ॥
 केशव काम के राम बिसारत, और निकाम र काम न रहै ।
 चेनि रे चेति जौं चित अतर अतकलोक जैलोई जैहै ॥ २५ ॥ पृ० १६ ॥

केशव के अनुसार जिस घर संसार में मनुष्य रहता है वह उग्रा घर नहीं है, क्योंकि इसी घर को मक्खी, मक्कर, चूहा, घूस, विल्ली, सर्प, ब्रिडा, कुता, पत्नी मिट्टुक और भूत आदि भी अपना ही घर समझते हैं --

माही कहै अपनी घरु माहकू मूसो कहै अपनी घरु ऐसो ।
 कोने घुसी कहै घुसि धिनीनों बिलारि आ व्याल विलै मेंह बैसो ॥
 कीटक स्वान सो पक्षि औ मिट्टुक भूत कहै भ्रमजाल हैं जैसो ।
 हौहं कहौं अपनी घरु तैसहि ता घम्सो, अपनी घरु वैसो ॥ २६ ॥ पृ० २४ ॥

केशव के अनुसार अपना घर या निजपद ही जीवन का लक्ष्य है -

यत्नन सों शुभ पथ लगावै । तौ अपनी तब ही पद पावै ॥ २७ ॥
 इस प्रकार केशव के अनुसार मोक्षा प्राप्ति अथवा स राम प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है ।
 केशव के अनुसार यह मोक्षा जीवन का अन्तिम पुरुषार्थ लक्ष्य है -
 धर्म करत अति अर्थ बढ़ावत । संतति हित रति कोविद गावत ॥
 सतति उपजत ही, निसि बासर । साक्षत तन मन मुक्ति महीधर ॥ २८ ॥ पृ० २८ ॥

अग्रदास

अग्रदास के अनुसार हरि का साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है । अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपना तन मन आदि सब कुछ सौ देना चाहिए, क्योंकि सदैव यह समय नहीं रहेगा --

सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होय ।
 सदा न सावन होइ सन्त जन सदा न आवै ।
 सदा न रहे सुबुद्धि सदा गौखिन्द यश गावै ॥
 सदा न पदी कलि करै, इहँ तरवर ऊपर ।
 सदा न स्वादहि रहै सपेदी, आवै मूपर ॥
 अग्र कहै हरि मिलन को, तन मन डारो सोइ ।
 सदा न फूले तोरई, सदा न सावन होइ ॥ ७२ ॥ कुण्डलिया पृ० ३४-३५ ॥

सेनापति

सेनापति के अनुसार राम ही जीवन-घन अथवा जीवन के लक्ष्य हैं -

तुम ही हमारे घन, तौसौ बांध्यो पैम पन,

और सौं न मानै मन तोही सुमिरत हैं ॥क०र०४१५॥

इस प्रकार सेनापति ने दु खों से छूटकर राम में रत होने को जीवन का लक्ष्य माना है-

पाइ नर तन भयो राम सौं रत नबर,

कवन रतन पेट काज के हरे हरे ॥

अबहूँ तू धैत मन । सीस भयो सैत, सेना

पति सिख दैत, जप हेतुसौ हरे हरे ॥

और न य जगति जासों होति आजु गति, दैति

मुक्ति - मुक्ति हरि-भगति हरे हरे ॥क०र० ५।७१॥

कीनौ बालापन बालकेलि में मगन मन,

लीनौ तरुनापै तरुनी के रस तीर कौं ।

अब तू जरा में परयो मोह पीजरा में, सेना

पति भुजु रामें जो हरया दुख पीर कौं ॥वही पृ० ५।१२॥

नामादास

नामादास के अनुसार राम का साक्षात्कार और प्रेम रस का आस्वादन करना ही जीवन का लक्ष्य है -

पुरवासिन के सुत अति प्यारे । प्रभु मुख दरशन नेम सँवारे ॥

सब निज निज समाज यक संगी । सदा एक रस प्रीति अमंगी ॥१७०॥

दिन प्रति राज भवन आवै । देखि राम मुख अति सुख पावै ॥१७१॥

रामाष्टयाम पृ० १६॥

श्री अग्रदेव गुरु कृपा ते, बाढी नव रस बेलि ।

चढ़ी लड़कीलाल कवि, फूली नवल सुकेलि ॥५३॥

शेष शारदा शंभु श्रुति, कहि कहि लहे नपार ।

निज मन अलि नामा कियो, सुमति सुगंधि उदार ॥५४॥पृ०४६॥

इस प्रकार सगुण राम भक्तों ने राम, राम-प्रेम, राम-दर्शन, मोदा और भक्ति को जीवन का लक्ष्य माना है ।

और जो सगुण भगवान् के उपासक हैं तथा दूसरों के द्वेष में लगे रहते हैं और नीति एवं नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वह मनुष्य राम को प्राणों के समान प्रिय है -

सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ भव ।

ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥४८॥ रा०च० पृ०७२७॥

इस प्रकार यह निश्चित है कि तुलसी समाज में वर्ण भेद जन्मना मानते हैं, और ब्राह्मण को पूज्य समझते हैं। किन्तु समाज में ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हुए भी उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में जातिवाद को महत्व नहीं दिया है। तुलसी के अनुसार राम को भक्तियान् उत्त्यन्त नीच प्राणी भी प्राणों के समान प्रिय है, और तुलसी के राम केवल एक भक्ति का ही नाता मानते हैं। जाति, पौति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, गुण और कुटुंब एवं चतुरता इन सबके होने पर भी व्यक्तिहीन मनुष्य ऐसे ही शोभा नहीं पाता जैसे जलरहित बादल -

भगति हीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥

भगतिवंत जति नीचउ प्राणी । मोहि प्राणप्रिय तसिम बानी ॥५॥ रा०च० पृ०६४७॥

अधम ते अधम अति नाशी । तिन्ह महीं भे मतिमद लघारी ॥

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एव भगति कर नाता ॥२॥

जाति-पौति कुछ धर्म बडाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥

भगतिहीन नर सोहृद कैसा । बिनु जल बारिद देखिल जैसा ॥३॥ रा०च० पृ०६३६-४०

अतः तुलसी के अनुसार भक्त के लिये उच्च जाति का होना आवश्यक नहीं है क्योंकि अनेक ऐसे भक्त हैं जो निम्न वर्ण के होने पर भी भक्ति के द्वारा परम पावन मोक्षा पद को प्राप्त करते हैं। तुलसी के सुग्रीव राम से यह कहते हैं कि जो स्त्री में आकर्षित नहीं है, और जो क्रोधान्ध नहीं हुआ है तथा जो लोभ में नहीं फँसा है वह मनुष्य किसी भी वर्ण का क्यों न हो राम के समान ही है --

बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । भे पौवर पसु कपि अतिकामी ॥

नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥२॥

लोभ पाँस जहिं गर न बँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥३॥ वही पृ०६७३-६७४॥

तुलसी के अनुसार सभी प्राणी राममय हैं अतः तुलसी समाज के सभी प्राणियों की वंदना करते हैं -
जह चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानि ।

तुलसी के अनुसार आदर्श समाज वह है जिसमें सत्ता का बाहुल्य हो और जिसमें देवता, ब्राह्मण, गाय और सत पुरुषों को सम्मान प्राप्त होना हो। जब जब समाज में गाय, देवता, ब्राह्मण और सत्ता को ज़रूर लोग स्मरण करते हैं तब तब राम मनुष्य परीर धारण करके पुरो या सत्कार करने है और सत्ता के सम्मुख सब दुःख दूर होते हैं -

हरहि जति जाइ नहि बरनी । ते कहि विप्र धनु नुर बरनी ॥

तब तब प्रभु धरि विविध तरीरा । हरहि कृपानिधि तज्जन पीरा ॥४॥

जसु मारि थापहि सुरन्ह राराहि निज प्रति भैतु ।

जग विस्तारहि बिसद जग राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥ रा० च० गृ० १३८॥

तुलसी के अनुसार युगों के अनुसार समाज की स्थिति बदलती रहती है। नाच और अधम मनुष्यों का सतयुग और त्रेता में मिल्ल जमाव रहता है, द्वापर में उन का प्रादुर्भाव होने लगता है और कलियुग में तो उनका ही आधिपत्य हो जाता है -

ऐसे अधम मनुज सब कृतपुग त्रेता नहि ।

द्वापर कहु कहु बहु होइहहि कतिपुग माहि ॥४०॥

कतिपुग में असत व्यक्तियों के बढ़ जाने से समाज का विधि विधान ही उल्टा होने लगता है। कलियुगी समाज में शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञानोपदेश करते हैं और जेऊ धारण करके बुद्धिमान बन जाते हैं -

सूद्र द्विजन्ह उपदेसहि ग्याना । भेति जेऊ तेहि कुदाना ॥१॥

कलियुग में शूद्र, ब्राह्मणों से विवाद करने लगते हैं और वह यह कह कर ब्राह्मणों को डाँटते हैं कि जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है -

बादहि सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ने कहु धधाटि ।

जानइ ब्रह्म सो बिप्रवर ओंखि देखावहि डाटि ॥६६॥ स पृ० ६६०॥

और शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं एवं ऊँच आसन पर बैठकर पुराणों का पाठ करते हैं। इसी प्रकार कलियुग में मानव समाज वर्णसंकर होकर मयादा से च्युत हो जाता है -

सूद्र कहि हम सब ब्रह्म जानै । तेहि ब्राह्मण कहहि पुराना ॥

सब नर कलि कलि कहि जमाइ । बाइ न बरनि कीति अपार मया ॥

मए बरन संकर कलि भिन्नसु सब लोग ॥१०० कः॥ पृ० ६६०॥

तुलसी ऐसे कलियुगी समाज के पक्ष में नहीं है। तुलसी ने ऐसे समाज की निन्दा की है। तुलसी कहते हैं कि जो अपने को ब्राह्मणों में पजवाते हैं वे अपने दोनों लोक नष्ट कर लेते हैं --

ते विप्रन्ह जन जापु पुजावहि । उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥४॥पृ०६६०।
और ऐसे लोग पाप करके दुःख, भय, रोग शोक और विषाद ही पाने हैं--

वरहिं पाप पावहिं दुख भव रुज सोक बियोग ॥१०० व पृ०६६०।

कवि-व

इस प्रकार कलिकाल के समाज की निन्दा करते तुलसी ने राम कालीन समाज को अपना आदर्श माना है। तुलसी के अनुसार रामकालीन समाज में कोई भी प्राणी किसी में वैर नहीं करता था और कोई भी विषमता का व्यवहार नहीं करता था--
राम राज बैठे त्रिलोका । हरणित मह गर मक्सोका ।

बयरु न कर काहू नन कोई । राम प्रताप बिषमता सोई ॥४॥पृ०८६१।
तथा सभी लोग अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल धर्म में निरत हुए वेद मयादा का पालन करते थे -

वरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग ।

चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भव सोक न रोग ॥२०॥पृ०८८१
रामकालीन समाज में सभी व्यक्ति दम्भ रहित थे और सभी धर्मपरायण एवं पुण्यात्मा थे। पुरुष और स्त्री सभी गुणवान् और चतुर थे तथा सभी पण्डित और ज्ञानी थे--
सब निर्दम धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ।

सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहि कपट स्यानी ॥४॥रा०च०पृ०८८२
इस प्रकार तुलसी के अनुसार समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करें और कोई किसीसे भेद भाव नहीं माने, तथा समाज का प्रत्येक व्यक्ति सती, देवताओं और ब्राह्मणों का सम्मान कर सके।

सूरदास

सूरदास के अनुसार भक्तों के समाज में जाति-पाँत का भेद-भाव नहीं होना चाहिए क्योंकि राम किसी की जाति का विचार न करके युग युग से भक्ति भाव को ही मानते चले आये हैं -

जाति न काहू की प्रभु जानत । भक्ति-भाव हरि जुग जुग मानत ।सू० रा०च०
पृ० ५०॥

- केशवदास

केशव ने त्रयोध्या के समाज का वर्णन करते हुए कहा है कि उस समाज में चारों वर्णों के लोग हैं। केशव के अनुसार ब्राह्मण सब गुणों से विभूषित हैं और उनकी बुद्धि, शिष्टता से सयमित है। श्रेष्ठ क्षत्रिय क्षात्रपम में प्रवीण है और वैश्य सत्य युक्त तथा पाप रहित व्यवहार करते हैं, स्व शूद्रों के मन में भी शक्ति का जागरण है। इस प्रकार समाज के चारों वर्ण गुण सम्पन्न हैं -

पद्धति गण मंद्धि गुण दद्धि मति देखिये ।

क्षत्रियवर धर्म प्रवर कृद्ध समर लेखिये ॥

वैश्य सद्धि सत्य रहित पाप प्राट मानिये ॥

शूद्र सकति विप्र भगति जौव जगत जानिये ॥४३॥ प्र० ११० च०

समाज में वर्णविभाजन होना चाहिए केशव इसके पक्ष में हैं। ~~केशव ने~~ तुलसी की भाँति समाज में ब्राह्मणों को अवध्य और पूज्य मानते हैं तथा केशव ने शूद्र कोतप करने का अधिकार नहीं दिया है -

सनाढ्य पूजा अघ ओघ हारी । अखंड आखंडल लोक घारी ॥

लक्ष्मण लोकावधि भूमिचारी । समूल नाशै नृप दोष कारी ॥३०॥ पृ० २१॥

साधु होइ असाधु राखत द्विजन हू को मान ।

सकल मुनिगण मुकुट मणि को मर्दिया अभिमान ॥११॥ प्र० २७॥

लोक में लोक बहौ अपलोक, सु केशवदास जु होउ सु होऊ ॥

विप्रन के कुल को मृगुनन्दन । सूर न सूरज के कुल कोऊ ॥३३॥ प्र० ७॥

निजु शूद्रन की तपसा शिशुपालक । बहुधा भुवदेवन के शव बालक ॥

करि बेगि बिदा सिंगरे सुरनायक । चढि पुष्पकजान चले रघुनायक ॥१४॥

राम तहीं सिर शूद्र को सङ्ग्यौ । ब्राह्मण को सुत जौवन मंड्यौ ॥१६॥ पृ० ३३॥

इस प्रकार सगुण रामभक्ती ने समाज में चारवर्णों का होना आवश्यक माना है। सगुण भक्ती के विचारों से यह भी प्रतीत होता है कि वे समाज व्यवस्था को दृष्टि से वर्ण भेद को जन्मना मानते हैं वैसे वे भक्ति की दृष्टि से वर्ण भेद को नहीं मानते। सगुण भक्ती ने अपनी समाज व्यवस्था में ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया है।

ग धर्म का स्वरूप

समाज और धर्म एक दूसरे पर अवलम्बित हैं। समाजकी व्यवस्था के अनुसार धर्म का विकास होता है। जिस समाज में सांसारिक नियम और बन्धन कठोर होते हैं उस समाज के धर्म का विकास जबरदस्त हो जाता है और उसमें रूढ़िवादिना आ जाती है। जिस समाज के नियमों में उदारता और परलता होता है उस समाज का धर्म विकारशील रहता है। नीचे भगवान् राम भक्तों की धर्म-कल्पना का सङ्ग्रह में निरूपण किया जा रहा है।

गोस्वामी तुलसीदास

तुलसी ने धर्म की लोक धर्म के रूप में व्याख्या की है। तुलसी के अनुसार समाज की सुख समृद्धि के लिए वर्ण और आश्रम धर्म का होना आवश्यक है। तुलसी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए वेदमार्ग पर चलने से सुख प्राप्त होता है, जार कभी कोई भय, रोग और शोक नहीं सताता -

बरनाश्रम निज निज धर्म निरत बेद पथ लोग ।

चलहिं सदापावहि सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥२०॥ रा०च०पृ०८६१।

तुलसी ने वर्ण धर्म की पृथक् पृथक् व्याख्या तो नहीं की है, किन्तु उन्होंने यह कह कर वर्ण धर्म की ओर संकेत किया है कि उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वेद से अपरिचित और अपना वर्ण धर्म छोड़कर विषयासक्त रहता है, उस राजा का सोच करना चाहिए, जो प्रजा को प्राणों से के समान प्रिय नहीं समझता, और जो नीति से अनभिज्ञ है, उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान् होकर भी कृपण रहता है, और जो अतिथि-सत्कार तथा शिव की भक्ति करने में चतुर नहीं है, उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, बहुत बोलता है, मान प्रशंसा चाहता है और ज्ञान का घमंड करता है --

सोचिब बिप्र जो बेद बिहीना । तजि निज धर्म विषय लयलीना ॥

सोचिब नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजिधि प्रिय प्रान्ति सुमाना ॥२॥

सोचिब बक्सु कृपण धनवान् । जो न अतिथि सिव भगति सुजान् ।

सोचिब शूद्र बिप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥३॥ रा०च०पृ०४७०॥

इसी प्रकार तुलसी ने व्रणश्रम धर्म की ओर भी सचेत किया है। तुलसी के अनुसार उस ब्रह्मचारी के सम्बन्ध में सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु-प्राज्ञा का पालन नहीं करता। उस गृहस्थ आश्रम का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म पथ का त्याग करता है। सोच उसवानप्रस्थी के सम्बन्ध में करना चाहिए जो तप को छोड़ कर भोगों की कामना करता है, और सोच उस सन्यासी का करना चाहिए जो ज्ञान- और वैराग्य से हीन है तथा ससार के प्रपंच में फँसा है -

सोचिअ पुनि पति बंधक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छा चारी ।
 सोचिअ बटु निज ब्रतु परिहरई । जो नहिं गुरु जायसु अनुसरई ॥४॥
 सोचिअ गृही जो मोहवस करइ कर्म पथ त्याग ।
 सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत विवेक बिराग ॥१७२॥
 वैखानस सोइ सोचै जोगू । तपु बिहाइ जेहि भावइ मोगू ॥
 मोचिअ प्रिसुन अकारन क्रोधी । ज्ञाननि जनक गुर्वृष्ट विरोधी ॥१॥
 रा०च० पृ० ४७१

इस प्रकार तुलसी ने व्रणश्रम धर्म की ओर भी सचेत अवश्य किया है।

तुलसी ने व्रणश्रम धर्म के अन्तर्गत हिन्दू धर्म के अनुसार जातकर्म नामकरण, चूड़ाकर्मा, उपनयन और दाह-संस्कार आदि का भी उल्लेख किया है -

नदी मुख सराय करि जात कर्म सब कीन्ह ॥१६३॥ रा०च०पृ० १६४।
 कछुक दिवस बीतै एहि भाँति । जात न जानिअ दिन अरु राति ॥
 नामकरण कर अवसरु जानी । भूप बोलि पठै मुनि ग्यानी ॥१॥ रा०च०पृ० १६७
 चूडाकरण कीन्ह गुरु जाई । विप्रन्ह पुनि ददिना बहु पाई ।
 परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥२॥ पृ० ४६६॥
 तुलसी के धर्म में किसी-भी धर्म खंडनात्मक प्रवृत्ति का लगभग अभाव है। तुलसी ने किसी भी धर्म के देवी, देवता की निन्दा न करके सबको अपने धर्म में स्थान दिया है --
 पूँजी ग्राम देवि सुरनागा । कहै बहोरि दिन बलिभागा ॥
 जेहि बिधि होइ राम कल्यानू । देहु दया करि सो बरदानू ॥३॥ पृ० ३४१॥

१- एहि बिधि होइ राम कल्यानू । बिधित न्हाइ तिलांजलि दीन्हो ॥ रा०च०पृ० ४६६ ॥

तुलसी ने अपने भक्ति धर्म में बहु देवों शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि को स्थान अवश्य दिया है परन्तु तुलसी बहुदेवोपासक नहीं है। तुलसी बहुदेवोपासक न होकर एक देवोपासक ही हैं, इसे उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया है -

को करि कोटिक कामना, पूजे वह देव ।

तुलसिदास तेहि सेहये संकर जेहि सेव ॥ वि० प० १०७॥ ६॥

ईशु न, गनेसु न, दिनेसु न, धनैसु न,

सुरेसु व सुर गौरि गिरापति नहि जपे ।

तुम्हरेई नामको, भरोसो भव तरिवेको,

कैठे उठे जागत-बागत, सोरै, सपने ॥ कवि० ७८॥ पृ० १५१॥

सोये न दिगोस, न दिनेस, न गनेस, गौरी,

हिन के न माने बिधि हरिउ न हरू ।

राम नाम ही सो जोग हैम, नेम, प्रेम, पन,

सुधा सो भरोसो रहू, दूसरो जहरू ॥ २॥ वि० प० २५०॥

इस प्रकार तुलसी के धर्म में एकदेवोपासका को ही स्थान प्राप्त हुआ है। तुलसी ने अपने धर्मान्तर्गत श्राद्ध और तर्पण आदि क्रियाओं का भी हिन्दू धर्म के अनुरूप उल्लेख किया है^१ -

मंदोदरी आदि सब देख तिलाजलि ब ताहि ।

भवन गई रघुपति गुन गन बरनत मन माहि ॥ १०५॥ पृ० ८४५॥

तुलसी का धर्म हिन्दू धर्म के सभी अंगों को ग्रहण करता हुआ विकसित हुआ है। मनु ने जिस मानव धर्म की व्याख्या की है और हिन्दू धर्म में जो लोक-धर्म का स्वरूप प्राप्त होता है, तुलसी ने अपने धर्म में उनका भी समुच्चय किया है।

लोकधर्म के अन्तर्गत स्त्री, पुरुष और पिता-पुत्र आदि के धर्म का उल्लेख किया जाता है। तुलसी के अनुसार सास, स्वसुर और गुरु की सेवा करना तथापति की आज्ञा का पालन करना स्त्री का धर्म है। सास स्वसुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़ कर : स्त्री के लिए दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। अनसूया सीता को स्त्री धर्म बतलाती हुई कहती है कि तन मन और बदन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री के लिये धर्म, व्रत और नियम है --

सासु समुर गुर सेवा करहु। पति रुख लखि आयसु अनुमरेह ॥
 अति सनेह बस मखी तयानी । नारिधरम सितवहि मृदु बानी ॥३॥ रा०च०पृ०३११
 एहि ते अधिक धरमु नहि दूजा । सादर सासु मसुर पदपूजा ॥
 जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम विकल मति मोरी ॥३॥ पृ०३८३
 धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिसिंहि नारी ॥
 बृद्ध रोग बस जड धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दाना ॥४॥
 ऐसेहु पति कर किसे अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥
 एकद्व धर्म एकव्रत नेमा । कार्यबच मन पति पद प्रेमा ॥५॥ कृ० ६०१ ॥

और जो स्त्री एल होइकर पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह बिना परिश्रमके ही परम गति को प्राप्त होती है -

हनसुख लागि जनम सत कौटी । दुख न समुझ तैहि सम को खोटी ।
 बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धर्म जोडि छल गहई ॥६॥ पृ० ६०१॥
 सहज अपावनि नारि पति सेवत सुम गति लहइ ।
 जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिया ॥५॥ अ पृ०६०२॥

पुत्र धर्म बताते हुए तुलसी कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, परमार्थ और धर्म है ---

मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ । स्वार्थ सुजसु धरमु परमार्थ ॥
 पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई । लोक बेद भल भूप भलाई ॥२॥ पृ०५८४॥
 तथा तुलसी की कौसल्या के अनुसार पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है --

सरल सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी ॥
 तात जाउँ बलि कीन्हैहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥४॥ पृ० ३७८॥

मानव धर्म के अन्तर्गत मनु ने धैर्य, दामा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी, विद्या सत्य और अक्रोध का उल्लेख किया है । मानव धर्म के अन्दर तुलसी ने सत्य, श्रद्धा, ज्ञान, विज्ञान, दया, अहिंसा और परोपकार का वर्णन किया है -

१- धृति, दामा, दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम् ॥ मनु० ७।६२॥

तात कृपा करि कीजिय सौई । जातें अवध अनाथ न होई ।
 मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धरम मनु तुम्ह सबु सोधा ॥१॥
 सिनि दधीच हरिचद नरिसा । महे धरम हित कोटि क्लेशा ।
 रंति देव बलि भूप मुजाना । धरमु धरोउ सहि संकट नाना ॥२॥
 धरमु न दूसर सत्य समाना । जाम निगम पुरान बताना ॥
 मै सोइ धरमु सुलभ करि पावा । तजेतिहूँ पुर वपजसु छावा ॥३॥ पृ० ४०६ ॥
 धर्मरूपी नडाग ग्यान विग्याना । ए पंक्ख किसे विधि नाना ॥
 सुष सतोष बिराग बिबेका । विगत सोक ए कोक जेवदा ॥४॥ पृ० ६०१ ॥
 परहित सरिस धर्म नहि भाई । पर पीडा सन नहिं अधमारी ॥
 निर्नय सकल पुरान बेद कर । कह्यो तात जानहिं कोविद नर ॥५॥ पृ० ६०६ ॥
 बिनु बिग्यान कि समता आवइ । कौउ जवकास कि नम बिनु पावइ ॥
 श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । बिनु महि गंध कि पावइ कोई ॥६॥ रा० च० पृ० ६५१ ॥
 सत उदय संतत सुखकारी । बिस्व सुख जिमि इदु तमारी ॥
 परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा । पर निदा सम तथ न गरीसा ॥७॥ पृ० ६६० ॥
 अथ कि पिसुनता सम कह्यु जाना । धर्म कि दया सरिस छरिजाना ॥८॥ रा० च० पृ० ६७६ ॥

तुलसी ने धर्म और कर्म में कोई अन्तर नहीं माना है । तुलसी के अनुसार जिस कर्मसे ब्रह्म प्राप्ति होती है, उसके कर्म समान दूसरा कोई धर्म नहीं है -

तब मैं हृदयँ बिचारा जोग जग्य ब्रत दाना ।

जा कहूँ करिय सो पैह्यो धर्म न एहि सम जान ॥४८॥ पृ० ६१५ ॥

तुलसीदास ने युगानुसार भी धर्म का विवेचन किया है । तुलसी के अनुसार धर्मके चार चरण सत्य, दया, तप और दान हैं जिनमें से कलियुग में केवल एक ही चरण दान रहता है । कलियुग में किसी भी विधि से दान दिया जाये वह कल्याण ही करता है -

प्रगट चारिपद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान ।

जेन केन बिधि दीन्है दान करइ कल्याण ॥१०३॥ ख ॥

१- राम राज्य में धर्म के चारों चरण विद्यमान थे -

चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अधमारी ॥

रामभगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥२॥ रा० च० पृ० ८२

तुलसी के अनुसार शुद्ध सत्त्व गुण, समता, विज्ञान और मन में प्रान्विता का उदय होना उत्तुंग का धर्म है। सत्त्वगुण अधिक रजोगुण उससे दूर हम, हमों में प्रीति और सब प्रकार से सुख का होना वैसा का धर्म है और तमोगुण अधिक सत्त्वगुण वहन हम और तमोगुण का होना तथा मन में लोभ और भय का होना आपस का धर्म है -

निज जुग धर्म होहि सब वैरे । हृदयें रान भावा के प्रेरे ।

लुट सत्त्व समता विग्याना । कृत प्रभाव प्रान्न मन जाना ॥ १॥

सत्त्व पुरुष रज कुरु गति धर्मा । तब विधि नूत वैसा का धर्मा ॥

बहु रज स्वल्प सत्त्व कुरु नामस । आपस उरुण भय माना ॥ २॥

तुलसी के अनुसार जब तमोगुण बहुत हो तथा रजोगुण कम और सर्वत्र विरोध भाव हो तब कलियुग का धर्म समझना चाहिए, इमान व्यक्ति पुरा के धर्म को सम्म कर, अधर्म का त्याग करते हैं और धर्म में अनुरक्ति रखते हैं -

तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ।

लुघ जुग धर्म जानि मन माही । तजि अधर्म गति धर्म कराटी ॥ ३॥ रा०च० पृ० ६६४॥

किन्तु तुलसी के अनुसार जिसका राम के चरणों में अत्यन्त प्रेम होता है उस पर काल धर्म का प्रभाव नहीं पड़ता -

काल धर्म नहि व्यापहिं ताही । रघुपति चरनप्रीति गति जाही ॥

नट कृत बिकट कपट खराया । नट भवकहि न व्यापयें माया ॥ ४॥ पृ० ६६४॥

तुलसी के अनुसार कलियुग में सत्त्व प्रधान कम तो रहता नहीं। इस युग में तो आसुरी धर्म का ही आधिपत्य रहता है। आसुरी धर्म जब जो ज्ञानान्धकार में डाल कर प्रष्ट करता है -

कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ ।

दंभिन्ह निज मनि कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ ६७॥ क

भए लोग सब मोह बस लौभ ग्रसे सुभ कर्म ।

सुनु हरिजन ग्यान निधि कह्यो कहुँ कलिधर्म ॥ ६७॥ ख

बरन धर्म नहिं आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी ।

द्विज श्रुति बैचक भूप प्रजासन । कौउ नहि मान निगम अनुसासन ॥ १॥

मारग सोइ जा कह्यो जोइ भावा । पंक्ति सोइ जो गाल बजावा ।

मिथ्यारंम दंभ रत जोई । ता कह्यो सत कह्यो सब कोई ॥ २॥

मोह सयान जो परधन हारी । जो दर दग लो बट लावारी ।
 तो कह फूँठ मसरि जाना । कलिजुगमो गुनेवन लगाना ॥३॥
 निराचार जो गुनि पथ त्यागी । कलिजुग सो ग्यारी नो विगारी ॥
 जाके नख लरु पटा बिसाला । तोट नामस प्रणि रतिवाता ॥४॥

जुम वेण भूषन धरे मन्नामक पै सागि ।

तैज जोग तेह मिट नर पूज्य नै कलिजा गाहि ॥६६॥ व ॥

हरउ सिष्य जन पोक न हरइ । सोगुर धोर नख मुहुँ परइ ॥
 मान् पिता बातमन्दि बोलापनि । उदर भरे तोर नमै निगवहि ॥३॥

सं० अ० पृ० ६५६॥

जापु गर जह तिन्हू घालहि । जे कहूँ सत माग प्रतिपालहि ॥
 दल्प दल्प भरि एक एक नरका । परहि जे द्वेषहि गुति करि नरका ॥२॥

मर वरन उकर कलि भिन्नसेनू जव लीन ।

करहि पाप पावहि दुख मय रुज सोक विजोग ॥१००॥ व

सुनु सगेन कलि वपट हठ दम द्वेष पाण्ड ।

मान मोह मारादि मद ब्यापि रते ब्रह्मंड ॥१०१॥ व ॥

नामस धमे करहि नर जप नप ब्रत मरा दान ।

देव न बरणाहि धरनी कर न जामटि धान ॥१०१॥ र

तुलसी के अनुसार जहाँ कलियुग पाप और वगुणों का घर है, वहाँ उसमें एक गुण यह है कि जहाँ इसमें राम नाम के जप से वही गति प्राप्त कर लेते हैं जोपतुंग, त्रेता और आपर में पूजा, यत्न और योग से प्राप्त होती है --

सुनु ब्यालारि बाल कलि मल अवगुन गगार ।

गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥१०२॥ क

वृत्तजुग त्रेता आपर पूजा मख लरु जोग ।

जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि तोग ॥१०२॥ ख ।

कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अघार राम गुन गाना ।

सब मरोसो^{मजि} जो मज रामहि । प्रेम समेत भाव गुन ग्रामहि ॥३॥ पृ० ६६३॥

तुलसी के अनुसार इस कलियुग में न धर्म है, न ज्ञान है, न योग और जप ही है । इसमें तो जो सब मरोसों को छोड़ कर राम नाम का भजन करते हैं वे ही चतुर हैं --

लठिन बाल गज कौर पग न ग्यान न जोग जप ।

परिहरि जल्ल भरोस रामहि भजहि न चतुर नर ॥६॥ रा पृ० ६०३॥

इस प्रकार तुलसी के अनुसार कलियुग में एक भक्ति ही धर्म है । तुलसी ने यह कहा भी है कि राम के गुण सम्पूर्ण व्रत, धर्म चार नियमों के बांध ह -

राम चरित चिन्तामनि चारू । सत नुमति तिय गुणग तिगारू ॥

जग भूंगत गुन ग्राम राम के । दानि मुकुनि धन परम लाग के ॥१॥

सद्गुरु ग्यान विराग जांग के । विबुध वैद भज माम रोग के ॥

जानि जनक गिय राम प्रेम के । कीज सकल व्रत धर्म नेम के ॥२॥ रा० च० पृ० ६४॥

और राम नाम सर्वधर्ममय है --

जथा भूमि सब बीजमय नक्त निवास काम ।

राम नाम सब धर्ममय जानत तुलसीदास ॥२६॥ दो० ब०

इस प्रकार तुलसी ने राम भक्ति को ही कलियुग का धर्म माना है ।

सूरदास .

सूर की राम पदावली से ऐसा संकेत मिलता है कि सूर का भी वर्ण धर्म और युगधर्म में विश्वास है । सूर का रावण अपने दानविय धम वर्ण धर्म को गोखर विभीषण की भाँति राम की ह शरण में जाना नहीं चाहता -

यह जस जीति परम पद पावों, उर-ससै सब लोइ ।

सूर सबुचि जो सरन ममारौ, ह्वी धर्म न लोइ ॥सू० रा० च० पृ० १४१॥

सूर ने यह कह कर कि नेता में भी सन्धुग का सा धर्माचरण होने लगा है, युगधर्म को मान्यता दी है-

अति जानद भयौ जवनी पर, राम राज सुख-रास ।

कृतजुग धर्म मर त्रेता में पूरन रमा प्रकाश ॥वही० २१२॥ पृ० २४०॥

वैसे सूर ने राम नाम के दो अक्षरों को, धर्म अक्षर के पावन दो दल कह कर राम नाम अथवा राम भक्ति को ही धर्म रूप माना है --

अद्भुत राम नाम के अंक । धर्म अक्षर के पावन द्वे दल ॥सू० वि० प० पृ० १५०॥

केशवदास .

भारतीय धर्मशास्त्री में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ माने गये हैं । जिनमें धर्म का प्रथम स्थान है । इसी के अनुरूप केशव ने भी चार पुरुषार्थों में धर्म को

धर्म करत पति धर्म बढ़ावत । संतति हि रति बोबिद गावन ॥

संतति उपजत ही निमि बापर । राखत तन मन मुदित महीघर ॥८॥ रा०च०पृ० १८॥

केशव ने अपने धर्मान्तर्गत पुत्र धर्म, नारि धर्म पार विधवा धर्म दा वषान दिया है।
केशव के अनुसार पिता की आज्ञामानना पुत्र का धर्म है, गैर पति दा भेवाकरना नारि
का धर्म है तथा संयमपूर्वक जावन व्यतीत करना विधवा स्त्री का धर्म है -

अन्न देउ सीरा देउ राखि लेह प्राण जात । राज बाप मोल ले करे जु पोषि दाह गान ॥

दास होय पुत्र होय शिष्य होइ कोइ मार।मारना न मानई नो ओटि जन्म नई जाइ ॥

वही प्र० ६।६॥

नित पति पंथहि चलिये । दुख सुख का दलु दलिये ॥

तन मन सेवहु पति को । तब लहिये सुम गति को ॥ १३॥

जीग जाग ब्रत पादि जु कीजै । न्हान गानगुन दोन जु दाजै ॥ १३॥

धर्म कर्म सब निष्फल देवा । होहि एक फल दे पनि भेवा ॥ १४॥

गान बिन मान बिन हास बिन जिवही ।

तप्त नहि खाय जत सोत नहि पीवही ॥

तेल तजि खेल नजि खाट तजि सोवही ।

सीत जल न्हाय नहि उष्ण जल जीवही ॥ १८॥

खाय मधुरान्न नहि पाय मनही घरे ।

काय मन बाच सब धर्म करिबो करे ॥

कृच्छ्र उपवास सब इन्द्रियन जौनहीं ।

पुत्र सिख लीन तन जौलगि अतीतही ॥ १६॥ रा०च० प्र० ६॥

तुलसी और सूर की भाँति केशव ने भी पूजा भक्ति को ही धर्म माना है -

जिय जान यहई योग । सब धर्म कर्म प्रयोग ॥

तेहि ते यही उर लाव । मन अनत कहें न चलाव ॥ ३१॥ प्र० २५॥

सेनापति •

तुलसी, सूर आदि की भाँति सेनापति ने भी राम नाम को धर्म-धाम मान कर
भक्ति और धर्म का समन्वय किया है .अतः सूरके अनुसार भक्ति ही धर्म है --

कामना को कामधेनु, रसना को बिसराम

धरम को धाम राम नाम जग जान्या है ॥ क० र० ४।७१५ ॥

इस प्रकार सगुण राम भक्तों ने धर्म के अन्तर्गत वर्णश्रम धर्म, लोक धर्म, पुत्र, स्त्री, पुरुष आदि का धर्म मानव धर्म सत्ता, श्रुति, अहिंसा, परोपकार, ज्ञान, विज्ञान आदि और युग धर्म को लेते हुए राम भक्ति को ही कतिबाल का पक्का आवश्यक धर्म माना है ।

-

ख राजनीति

तुलसीदास .

धर्म और राजनीति में बहुत निकट का सम्बन्ध है । धर्म के बिना राजनीति हतप्रभ रहती है । तुलसी के अनुसार धर्मशील व्यक्ति को ही राजा होना चाहिए-

कहूँ साँचु सब सुनि पनिआहु । चाहिय धरमसीत नरनाहू ॥

मोहि राजु हठि देखहु जबही । राग रसानल जाइहि तबही ॥ १॥

रा० च० पृ० ४७५ ॥

तुलसी के अनुसार आदर्श राज्य को कसौटी यही है कि उसमें धर्म अपने चारों चरणों 'सत्य, शौच, दया, दान' सहित विद्यमान हो और सभी पुरुष धर्मपरायण हों । राम राज्य में सभी स्त्री, पुरुष धर्मशील हैं और धर्म अपने चारों चरणों सहित अवस्थित है --

चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अध नाहीं ॥ २॥

सब निर्दम धर्मरत पुनी । नर ह बरु नारि चतुरसब गुनी ॥ ४॥ रा० च० पृ० ४८२ ॥

तुलसी के अनुसार धर्म और राजनीति अमिन्न है । तुलसी के अनुसार राज-नीति स्वयं ही धर्म नीति है जिसके साम, दान, दंड और भेद ये चार चरण हैं । ये राजनीति के चार चरण उस राजा के हृदय में अवस्थित रहते हैं, जो धर्म शील होता है । जो राजा धर्मपरायण नहीं होता, उसको ये गुण छोड़ देते हैं -

साम दान गरु दह बिमैदा । नृप उर कसहि नाथ दह बंदा ॥

नाति धम के चरन सुहार । कस जिये जानि पहि नार ॥५॥

धमहैन प्रभु पदबिमुख गाल बिबेका दरासीस ।

तेहि परिहरि गुन तार सुनहु कौमलाधीस ॥३८॥ ८० ग० च० पृ० ७७१-७६॥

तुलसी के अनुसार राजा को मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने को दृष्टि से तो एक है, पर विवेकाहित वह पालन पोषण सब जगो का करना है -

मुखिआ मुखु सो चाहिए खान पान कहूँ एक ।

पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥३९॥

तथा राजा को माली, सूयें और कृषक के समान नाति में निपुण होना चाहिए किन्तु कलियुग में ऐसे राजा कभी कभी ही हुला करेंगे --

माली भानु बिस्वान सम नीति निपुन नरपाल ।

प्रजा भाग कस होहिण कबहुँ कबहुँ कलिकाल ॥५०॥ दो० क०

बरणत हरणत लोग सब करणत लखै न कोइ ।

तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होइ ॥५०॥ दो० क०

तुलसी के अनुसार राजा को कर नीति का इस प्रकार से अनुसरण करना चाहिए कि जिससे प्रजा को कोई कष्ट न हो, और सुविधानुसार उपलब्ध हुआ दर जनता के हित सम्पादन में ही व्यय करना चाहिए -

सुधा सुनाजु कुनाज फल जाम जान सम जानि ।

सुप्रभु प्रजा हित लेहि कर सामादिक अनुमानि ॥५०६॥ दो० क०

पाके पकाय बिटप दल उत्तम मध्यम नीच ।

फल नर लहै नरस त्यो करि बिचार मन बीच ॥५१०॥

घरनि धेनु चारितु चरत प्रजा सुबच्छ पेन्हाइ ।

हाथ कछू नहि लागि है किरैं गोड़ की गाइ ॥५१२॥

तुलसी के अनुसार ऐसे हो नीतिनिपुण और विवेकशील राजा के राज्य में प्रजा सुखी रहती है --

राम बास बख संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥

सक्वि बिरागु बिबेकु नरसु । बिपिन सुहावन पावन देसु ॥३१ ग० च० पृ० ५२०॥

और राज्य प्राप्त करके राजा को नीति नहीं छोड़नी चाहिए, प्रत्युत मन, बदन और कर्म से प्रजा का पालन करना चाहिए -

कहव सैदसु भारत के आर्य । नीति न तजिज राजपद पार्य ॥
 पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सैरहु मातु मवल सम जानी ॥ २॥ रा०च०पृ०४५५।
 तुलसी के अनुसार जो राजा धर्म-परायण, नीति निपुण, राम भक्त और
 सब प्रकार से गुणवान् होता है, उसका राज्य नैव स्थिर रहता है, और उसे विजय,
 विवेक और ऐश्वर्य इत्यादि कभी नहीं होङ्गे --

भूमि रुचिर रावन सभा जगद पद महिपाल ।
 घरम राम नय सीय बल लखत होत सुम काल ॥ ५१६॥
 प्रीति राम पद नीति रति घरम प्रतिगति सुमायँ ।
 प्रभुहि न प्रभुता परिहरै कबहुँ बचन मन काँय ॥ ५१७॥
 करवे कर मन के मनहि बचन बचन गुन जानि ॥
 भूपहि भूति न परिहरै विजय बिभूति गयानि ॥ ५१८॥ दो०क०
 और जिस राज्य में शांत चार सुयोग्य मंत्री होते हैं उस राज्य का राजा सुख से रहता
 है --

रैजत राज समाज घर तन धन घरम सुबाहु ।
 सांत सुराचिवन सौपि सुख बिलसइ नित नरनाहु ॥ ५२१॥ दो०क०
 तुलसी के अनुसार जिस राजा के राज्य में मुनि और तपस्वी दुःख पाते हैं, वह
 बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाना है, तथा जिस राज्य में प्रजा दुःखी रहती
 है, वह राजा नरकगामी होता है -

मुनि ताप्स जिन्हते दुख लहहो । ते नरस बिनु पावक दहहो ॥
 मंगल मूल बिप्र परितोषू । दहइ कोटि कुल मुसूर रौषू ॥ २॥ रा०च०पृ०४३४
 रहहु करहु सब कर परितोषू । नतरु तात होइहि बड दौषू ।
 जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥ ३॥
 वही पृ० ३६० ॥

और जो राजा पापी एवं नीतिहीन होता है, वह बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त
 होता है रहता है, और ऐसे राजा के राज्य में सुख, सम्पत्ति, कर्म और धर्मादि
 भी नष्ट हो जाते हैं --

कंटक करि करि परत गिरि साखा सह्य रूपरि ।
 मरहि कुनूप करि करि कुनय सौं दुखारि भवमूरि ॥५१४॥दो०७०
 वात तोपची तुपक महि दाख जनय कराल ।
 पाप पतीता कठिन गुरु गोला पुहुमी पाल ॥५१५॥दो०७०
 घटे बधूरे चग ज्यो ग्यान ज्यो लोक सगाज ।
 करमघरम सुस संपदा त्यो जानिबे कुराज ॥५१६॥दो०७०

इनप्रकार राजा को धर्म और नीति के साथ राज्य का पालन करना चाहिए, जोर
 तर्क के अनुसार राजा को राज्यारक्त नहीं होना चाहिए । सत जन रेगि नीति
 बताते हैं कि चौथे पन में राजा को मन्यास ग्रहण करके भावान् का भजन करना चाहिए-
 सत बहहि अमि नीति दयानन । चौथपन जाइहि नृप कानन ।
 तासु भजनु कीजिअ तहें मती । जो कर्ण पातल संहती ॥२॥रा०च० पृ०७४५।

सूरदास :

सूरदास के अनुसार राम, भरत को राजनीति का उपदेश देने हुए कहते हैं कि हे बन्धु ।
 राजकाय सावधानी के साथ करना और अपना व्यवहार जैसा राजनीति कहती है वैसा ही
 करना । गुरु की सेवा, तथा माता और ब्राह्मणों का पालन करना । माताओं का प्रान
 साथ दोनों समय दर्शन कर लिया करना । गुरु बशिष्ठ और मन्त्री सुमन्त्र से मिल कर
 प्रजा के हित का विचार किया करना । माताओं की सेवा और प्रजा पालन यही युग
 युग से चला आया 'राजा का सनातन धर्म है --

बंधू करियो राज सँभारे ।
 राजनीति अरु गुरु की सेवा, गाइ बिप्र प्रतिपारे ॥
 कोसल्या कैकई सुमित्रा दरसन सौंफ-सवारे ।
 गुरु बशिष्ठ और मिलि सुमंत सों, परजा हेतु विचारे ॥४३॥
 कीजै यह बिचार परसपर, राजनीति समुपायो ।
 सेवा मातु प्रजा प्रतिपालन, यह जुग भुग चलि आयो ॥४४॥

सू० रा०च०७० पृ० ३८-३९॥

केशवदास :

केशव के अनुसार जगत् में चार प्रकार के राजा होते हैं । प्रथम प्रकार के राजा वे
 हैं जो इस लोक को ही सर्वस्व समझते हैं, जैसे बली वेणु । दूसरे प्रकार के राजा

लोलिए न फूठ ईंठि मूढ पै न कीजिए । दीजिए जु वस्तु हाथ मूति न लीजिए ॥
 नेह तोरिये न देहु दु र मत्रि मित्र वो । यत्र तत्र जाहु पै पत्थाहु पै मित्र वो ॥ ३६ ॥
 जुवा न मेलिये कहूँ जुवान तेद रदिये । तमित्र भूमि माहिं पै गदा मदा मधिये ।
 करौ न मंत्र मूढ सों न गूढ मत्र सोलिये । सुपुत्र होहु जे उठि मठीन नों न बोलिये ॥

३० ॥

वृद्धा न पीडिये प्रजाहि पुत्र मान पारिये ।

जसाधु साधु बूझिके यथापगध मारये ॥

बुद्धेव देव नागि को न बाल विन तीजिये ।

विरोध विप्र वश सै० सो सु स्वप्नहू न कीजिये ॥ ३१ ॥

पर द्रव्य को तो विष प्राय ऐसी । परस्त्रि न को ज्यो गुरु स्त्रीन देखी ।

तजौ काम क्रोधौ महामोह लोभौ । तजौ गर्व को ज्वंदा चित्त गोभौ ॥ ३२ ॥ प्र० ३६ ॥

वैश्य के राम के अनुसार राजा को यज्ञ का संग्रह करना चाहिये और शत्रु का दान,
 तथा उत्सर्ग करना चाहिये और उसे हिंसा मानना चाहिये जो धर्म रिखा दे -

यज्ञ संग्रहौ निग्रहौ युद्ध प्रोधा । करौ साधु तसंगे जो बुद्धि बोधा ।

हित होय सो देखैजो धर्म सिद्धा । धर्मीन को देह जे वाद मिद्धा ॥

३३ ॥ प्र० ३६ ॥

और राजा को ऐसे ब्राह्मण को दान, द्रव्य दे बाँटने वाला अधिकारी नहीं बनाना
 चाहिये जो कृत्तघ्नी फूठा परस्त्रीगामी और लोभो हो -

कृत्तघ्नी कुबादी परस्त्री विहारी ।

करौ विप्र लोभी न धर्माधिकारी ॥

सदा द्रव्य संकल्प को रदिया लीजे ।

द्विजातीन को आपु ही दान दीजे ॥ ३४ ॥ प्र० ३६ ॥

तथा राजा को राज्य वैभव के वश में नहीं होना चाहिये, प्रत्युत जैसे तैसे राज्यश्री
 को अपने वश में ही करना चाहिये -

राजश्री बश कैतहूँ होहु न उर अवदात ।

जैसे तैसे आपुबश ताकहूँ कीजे तात ॥ ३६ ॥ प्र० ३६ ॥ ग० ५० ॥

केशव के अनुसार राजा को नावधान और गज होकर प्रजा के गुण दोषों की देखभाल करनी चाहिए-

तुम हो राखस उदासुखाई । करुहे ताको समझ तदार ।।

जग गोवत है जगसीपनि जागे । लपो अपने सब मारग लो ।।७।।

नरदेवन पाप पर परजायो । निश्चिन्ता होय न रवाव ताको ।।

गुणदोषन को जब होय न दर्शी । तबही नृप होय निरैपदपशी ।।८।।

प्र०३४।।

और राजा को दीन जनो के दुःख नष्ट करने चाहिए तथा मित्र दोषी मंत्रदोषी, ब्रह्मदोषी, देवदोषी, और राजदोषी का राज्य में निर्वाण करना चाहिए, तथा लड़ाकू, ठग, निर्दयी, लत्याचारी और पारण्डियों को नष्ट कर देना चाहिए तथा आठ प्रकार मनीरजन, सुशामद, एवं शिष्टाचार में, निज स्त्री से भेद छिपाने के लिये, विवाह में, धनस्वार्थ, प्राणरक्षार्थ, गरु ब्राह्मण की हत्या बचाने के लिए दे फूठ बोलीं बातों को बदीगृह में डालना चाहिए -

राजा रामचंद्र तुम राज करौ सब काल

दीरघ दुसह दुरा दीनन को दारिये ।

केशोदास मित्र दोष मंत्रदोष ब्रह्मदोष

देवदोष राजदोष देश ते निकारिये ।

कलही कृतघ्न महिमंडल के बरिबराउ

पाणंडी प्रचण्ड खंड खंड करि डारिये।

बचक कठोर ठेति कीजै बारावाट आठ

फूठ पाठ कंठ पाठकारी काठ मारिये ।।७।। प्र०२७।।

केशव के अनुसार राजा को अपने सगे सम्बन्धी का ध्यान न करके सभी अपराधियों को समान रूप से दण्ड देना चाहिए -

धूत ढीठ सब प्रिय परदार । परहिंसा पर द्रव्यक-हार ।।

फूठे ठग बटपार अनेक । निनको दंड देय सब सेक ।।

राजा सबको दंडिहि करे । जो जन पाइ कुपेहे धैरे ।।

नांती मोती कहु नहीं गै । प्रीतमसंगी न होखत बने ।।

वीरसिंह चरित प्रकाश ३१ पृ० १७१-१७२ ।।

केशव के मतानुसार राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह भी है कि वह अपने राज्य को धन धान्य से सम्पन्न करे और राज्य का धन धर्म के निमित्त ही व्यय करे-

उपजावै धन धर्म प्रदाय । ताको रक्षा करे अपाय ।

धन बहु भौनि बढावै राज । धन बाढे सवह को वाज ॥

ताको सन्मुख धर्म निमित्त । प्रतिदिन दीजे विप्र निमित्त । वरसिंह चरित प्रकाश
३१ पृ० १६६ ।

केशव के अनुसार जिस राजा के राज्य में मंत्री, मित्र, प्रोहिता, वैश्य, लेखक, दूत और रक्षाक मूर्ख होने हैं वह राजा अधिक बाल तब राज्य नहीं कर पाता -

मंत्री मित्र दोष ऊरघरे । मंत्री मित्र जु मूर्ख करे ॥

मंत्री मित्र भामद सुनौ । प्रोहित वैद जोति सी गुनौ ॥

लेखक दूत स्वार प्रतिहार । गोपि सुकृत पाहि मडार ॥

इतने लोगनि मूर्ख करे । सो राजा चिरु राज न करे ॥ वी० सि० च० प्र० ३०
पृ० १६३ ।

केशव के अनुसार राज्य और धर्म का अभिन्न सम्बन्ध है । जो राजा जो राज्य का पालन पोषण करते समय और उपराधियों को दंड देने समय धर्म का ध्यान रखना चाहिये । केशव के अनुसार दान, दया, मति, शौर्य, सत्य, प्रजापालन और दंड नीति ये सब राजा के धर्म हैं --

अपने अधिकारिनि को राज । चकरन ते समुझौ सब वाज ॥

साधु होय तो पदवी देह । जानि असाधु दंड को दे ॥ ३१ ॥ वही पृ० १७० ।

साहसीनि ते रक्षाकरे । चोर चार बटपारनि हरे ॥

दुहुँ बात राजहि घटि परे । ताते धर्म दंड को घरे ॥ प्र० ३१ पृ० १६६ । वही

दान दया मति शूरता, सत्य प्रजा प्रतिपाल ।

दंडनीति ए धर्म हैं, राजनि के सब काल ॥ २३ ॥ वि० गीता पृ० ४२-४४ ।

इस प्रकार राज्य धर्म का विवेचन करने के उपरान्त केशव ने यह भी कहा है कि राज्यश्री अत्यन्त चल है अतः जो इस राज्यश्री का सावधान होकर सेवन करता है उसे यह सच्ची मुक्तिप्रदान करती है, और जो असावधानी से इसका सेवन करता है, वह नरकगामी होता है -

* सावधान हूँ सैं याहि । सौँचो देत परम पद ताहि ।

जितने नृप याके बश मये । पति स्वर्ग मग नरकहि गये ॥ ४० ॥ रा० च० प्र० २४ ।

इस प्रकार सगुण राम भक्तों के अनुसार राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। राजा और प्रजा दोनों का जिस राज्य में धर्माचरण करते हैं, वह राज्य चिरस्थायी रहता है। जो राजा प्रजा के हित की दृष्टि से राज्य संचालन करता है, वह उसी के द्वारा शुभ गति को प्राप्त होता है ॥

६ ज्ञानीति

तुलसीदास

मध्ययुगीन ज्ञानीति राजनीति पर निर्भर ^{थी} है। यदि राज्य व्यवस्था अच्छी और सुदृढ़ रही तो राज्य धन और धन धान्य में सम्पन्न होगा। तुलसी के अनुसार राम राज्य में अच्छी राज्यव्यवस्था होने का ही यह परिणाम था कि प्रजा धनधान्य सम्पन्न और ऐश्वर्य युक्त थी -

लता बिटप मागे मधु चवही । मन भावनी धेनु पय स्रवही ॥

ससि सपन्न सदा रह घरनी । त्रेताँ मइ कृतजुग के करनी ॥३॥

प्रगटी गिरिन्ह विविध मनि खानी । जगदानमा भूप जग जानी ॥

सरिता सकल वहहि बर बारि । सीतल जमल स्वाद मुखकारी ॥४॥ पृ० ८६४। ना० च

हरणित रहहि नगर के लोगा । करहि नकल नुर दुर्लभ भोगा ॥२॥ पृ० ८६५॥

जहँ भूप रमानिवास तहँ का सपदा किमि गाइए ॥

बैठ बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते ।

सब सुखी सब सच्चरित सुदर नारि नर सिसु जठ जे ॥ रा० च० पृ० ८६८॥

तुलसी के अनुसार राम राज्य में ऐसी ज्ञानव्यवस्था थी कि जो व को अर्थोपार्जन करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि, वहाँ पर बिना ही मूल्य के वस्तुएँ मिल जाती थी -

बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए ॥ रा० च० पृ० ८६८॥

सगुण भक्तों की ज्ञानव्यवस्था का आधार जाति-व्यवस्था है। गीता के

श्रेयान्स्वधर्मा विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३

३५॥ मण्डगीता॥ के अनुसार प्रत्येक जाति को अपना ही धर्म करना चाहिए

अन्य का धर्म नहीं अपनाना चाहिए। यही सगुण भक्तों की सामान्य मान्यता

थी और इसीलिए उन्होंने वर्ण और जाति व्यवस्था का समर्थन किया है जिसके

संबंध में पीछे समस्त संगुण राम भक्तों के विचारों का उल्लेख किया जा चुका है ।

• च • कर्म सिद्धांत

भारतीय दर्शन शास्त्रों में कर्म परमार्थी साधन माना गया है, किन्तु साथ ही कर्म को भव-वन्धन का कारण भी कहा गया है । दर्शनशास्त्रों के अनुसार जीव जमा कर्म करता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है । जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार विभिन्न मोक्षों और मोक्षों में भी भ्रमण करता है । नदोप में गही मार्ग य सिद्धान्त है । नीचम सिद्धान्त को संगुण राम भक्तों ने भी ग्रहण किया है ।

नुस्खिदारा

तुलसी के अनुसार कर्म शुभाशुभ दो प्रकार के हैं । ईश्वर शुभाशुभ कर्मों के अनुसार जीव को फल प्रदान करता है, और जो जीव कर्म करता है, उसका फल उसी को प्राप्त होता है अर्थात् एक जीव के कर्मों का फल दूसरे जीव को नहीं मिलता -

सुम अरु असुम करम अनुहारी । ईसु देख फलु हृदयें विचारी ॥

करइ जो करम पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥४॥

रा०च०ना०पृ० ३६६।।

इस जगत में जीव को जो सुख प्राप्त होता है वह मन उसके कर्मों का ही फल है १ अर्थात् सुख-दुख की प्राप्ति में कर्म ही प्रधान है -

बोले लखन मधुर मूढु बानी । ग्यान विराग भगति रसगान ॥

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु प्राता ॥२॥पृ०४०७।

रामचदु मति सो बैदेही । सोवत महि बिधि बाम न केही ॥

सिय रघुबीर कि कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कह लौगू ॥४॥पृ०४०६।।

जीव करम बस दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी ॥२॥पृ०३४४ ॥

१- बृहदा० ४।४।५ • गीता ३।६, १७।२६

२- भानुबंस मर मूप घनेरे । अधिक एव ते एक बहेरे ।

जन्म ह्यु सब कहैं पितु माता । करम सुभासुम देख बिधाता ॥२॥रा०च०पृ०५३७।।

३- कौसल्या कह दीसु न काहू । करम बिबस दुख सुख छति लाहू ॥

कठिन करम गतिजान बिधाता । जो सुम असुम सबु फल दाता ॥२॥रा०च०पृ०५५८।।

तुलसी के अनुसार कम के सम्बन्ध में प्रचलित विज्ञान तबि जो जग बगना न,
उतनी वैसा ही फल मिलता है -

जननि तम नहि राग न रोषू । तहहि न पाप पून तुन दोषू ।

कर्म प्रणान बिस्व वरि राखा । जो जाहिरु गो जा फल चारण ॥२॥ पृ० ५०६

करि कृष्ण बिधि पाक्स कीन्हा । ववा गो तुनि तहिय जो दीन्हा ॥ पृ०

३४७॥ ग० च० ॥

जीव जन्म किये गये कर्मों के फलभोग से किसी प्रकार के तन नदीयता । जीव जो कर्म
करना है उसे उतना फल भोगना ही पड़ता है -

निज वृत्त कर्म जनित फलपायउं । अब प्रभु पावहि तारा तहि पायउं ॥

गुनि वृषात गति पारत वार्ता । स्व नान वणि जपा भयान ॥७॥ ग० च०

पृ० ५६७॥

तुलसी के अनुसार जीव को जो दुःख भय रोग विमोह और मोहबद्धि पीना है वह सब
उसके पाप कर्मों अथवा कर्मों का परिणाम है और उमदी जो गुन वृष और राम ब्रह्म
का साक्षात्कार मोक्ष प्राप्त होता है, वह उसके पुण्य गुण कर्मों का फल है -

भय वरन शर वति भिर्निस्तु सब लोग ।

करहिं पाप पावहि दुख भय रुज गोक बिलोग ॥१०००॥ रा० वृ० ६६०॥

सौ मम लोचन गोचर लागे । राखौं देह नाथ केहि रागे ॥

जल भरि नयन तहीहि रघुराई । तात कर्म निज में गति पाई ॥४॥ पृ० ६३६॥

तात कवन पुनि मातु हित भार्य भरत जसराउ ।

मो कहूँ दस तुम्हार प्रभु सब मम पुन्य प्रमाउ ॥१२५॥

देसि पाय मुनिराय तुम्हारे । भय तुक्त सब सुफल हमारे ।

अब जहँ राउर जायसु होई । मुनि उदबेगु न पावै दोई ॥१॥ रा० च० पृ० ४३४॥

इस ससार में जन्म मरण सुख दुख लाभ हानि सयोग वियोग आदि सब काल ज्ञान कर्म के
आधीन होकर दिन और रात की भाँति बरबस होता रहता है -

जनम मरण सब दुख सुख भोगा । हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥

काल करम बस होहिं गोसाई । बरबस राति दिवस की नाई ॥३॥ पृ० ४५३॥

तुलसी के अनुसार जीव के विभिन्न योनियों में प्रमण का कारण भी कर्म ही है -

जहिं जहिं जोनि करम बस प्रमहिं । तहँ तहँ ईसु देउ यह हमही ।

सैवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह और निबाहू ॥३॥ रा० च० पृ० ३५४॥

जब नाथ करि कृपा जितोदहु देहु जो कर पागळें ।

जेहिं जोनि जन्मों कर्म कस नहैं राम पद जतुरागळें ॥ २१॥ रा०च० पृ० ६६३।

जीव बर्म करने में तो स्वयं है परन्तु उगड़े फलोपभोग में वह परतंत्र है । जगत् जीव जैसा बर्ण करता है उसकी गति फल की कोई टांग नहीं पकता -

भेटि जाउ नहि राम खाई । कठिन करम गति कसु न कसाई ॥

रामनगन सिय पद सिरु नारी । फिरेउ कनिव जिमि मूर गंवाई ॥ ४

पृ० ४१२।

भारतीय कर्मग्रन्थों में कर्म के अन्तर्गत प्रारब्ध या भाग्य का भी उल्लेख मिलता है ।

जीव के उचित कर्मही प्रारब्ध कहलाते हैं । यह प्रारब्ध भी जीव के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार शुष्ट और अनिष्टकारी होता है । तुलसीने भी अपने कर्म विद्वान् के अन्तर्गत प्रारब्ध का वर्णन किया है ।

तुलसी के अनुसार पूर्व जन्म के सभी पुण्य-कर्म, राम के दर्शन प्राप्त होने का सयोग उत्पन्न करने हैं -

नाहि त हम कहैं सुनहु सखि इन्ह कर बरसनु झरि ।

यह सघटु तब होइ जब पुन्य पुराकृत मूरि ॥ २२॥ रा०च० २१८॥

और जीव के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार लिलाट पर जो कुछ लिखा जा चुका है, उसको देव, दानव, नर नाग और मुनि प्रभृति कोईभी मिटा नहीं सकता --

कह मुनीस हिमवत सुनु जो बिधि लिखा लिलार ।

देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न भेटनिहार ॥ ६८॥ रा०च० पृ० ६४॥

तथा भाग्य में जो सुख दुःख लिखा जा चुका है, वह जीव को जहाँ भी वह जाता है, वहाँ पर ही भोगना पड़ता है --

जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसरनहीं ।

दुख सुख जो लिखा लिलार हमरें जाब जहँ पाउब तही ॥ रा०च० पृ० ११७॥

तुलसी के अनुसार तर्क करना : अथवा नव कर्म करना व्यर्थ है क्योंकि जो राम ने रच रखा है वही होगा -

होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढावै साखा ॥ ४॥ पृ० ८२॥

किन्तु बाल्मीकि के लक्ष्मण की मूर्ति तुलसीदास के लक्ष्मण ऐसे देववाद का प्रत्याख्यान करते हुए कहते हैं -

नाथ दब कर कवन भरोता । मोचिण तितु करिण मन रोसा ॥

कादर मन वहुँ सव अङ्गारा । दब दैव जातु पुकारा ॥ २॥ रा० ७० पृ० ७२८ ॥

इस प्रकार कर्मसिद्धान्त को स्वीकार करते हुए तुलसी कर्म वृत्तान्यास के पदा में नहीं हैं । जब तक जीव कौराम अथवा उनकी प्राप्ति नहीं होना तब तक उसे कम करने रहना चाहिये । इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए तुलसी ने कहा है कि मोच उम गृहस्थ का करना चाहिये जो मोहवश कम मार्ग का त्याग करता है -

मोचिण गृह जो मोह कस बरह नरम पथ त्याग ।

सोचिण जती प्रपंच रत विगत विवेक बिरा ॥ १७२॥ रा० ७० पृ० ७७० ॥

जीव को अपने स्वधर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने रहना चाहिये, क्योंकि तब धर्म के पालन से मोक्ष प्राप्त होना है -

देहि क दैवि भौतिक तापा । राम राज नहि बाहहि व्यापा ॥

सब नर बरहि परस्पर प्रीति । चलहि स्वधर्म निरत श्रुतिनाति ॥ १॥ पृ० ८२॥

बरनाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ तोग ।

चलहि सदा पावहि सुखनि नहि मय मोह न रोग ॥ २०॥ पृ० १०॥

तब मैं हृदय विचारा जोग जग्य ब्रतदान ।

जा कहूँ करिण सो पैहउँ धर्म न सहि सम जान ॥ ४८॥ पृ० ६१५ ॥

इस प्रकार वर्णान्तरगत जो कार्य किये जाते हैं वे जव के लिए स्वधर्म उपेक्षित, किन्तु इन ^{आ फल} कर्मों से राम के चरणों में प्रेम प्राप्ति ही होनी चाहिये । जिन कर्मों में राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं होता, वे यदि जल जायें तो अच्छा है --

सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ । जहँ न राम पद पंख भाऊ ।

जोग कुजोग ग्यानु अग्यानु । जहँ नहि राम पैम परधान ॥ १॥ रा० ७० पृ० ५६४ ॥

सबु करि मागहि एक फलु राम चरन रति होउ ।

निन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनदन दोउ ॥ १२८॥ पृ० ४३७ ॥

तुमरेहि भाग रामु बन जाहीं । दूसर हेतु तात कहु नाही ॥

सकल सुकृत कर बह फलु सहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥ २॥ पृ० ३६३ ॥

कर्म के सम्बन्ध में तुलसी का यह भी मत है कि ^{आत्मज्ञान} अपवृत्त मनन अथवा भगवत्भक्ति की प्राप्ति होनेपर कर्म की अपेक्षा नहीं रहती -

बले हरणि तजि नगर नृप तापस बनिक मिसारि ।

जिमि हरि मगति पाइ अम तजहि आश्रमी चारि ॥ १६॥ रा० ७० पृ० ६७० ॥

कस कि रह द्विज जनहित कीन्हें । कर्म कि होहि स्वल्पहि चीन्हें ॥

काहु मुमति कि खल सँग जामो । मुम गति पाव कि परित्रिय गामो ॥२॥

रा०च० पृ० ६७५॥

सूरदास

सूर के अनुसार कर्मकृत प्रारब्ध को नष्ट करा जावे के वश के लाहुर है । सूर के गम स्वयं भाग्य निर्मित लिपि के अनुसार फलोपभोग के लिए तत्पर हैं -

हौं पुनि माणि कर्म-कृत रेखा, करिगौ तात कवन निरवाहू ।

‘सूर’ सत्य जे पतिव्रत रागौ, चला मग जनि, उतही जाहू ॥सू० ग०च० २१ पृ० १८॥

और सूर के अनुसार भाग्य रेखा का मिटाना असम्भव है -

‘सूर’ न मिटै भात को रेखा, अल्प मृत्यु तुव पाइ तुलानो ॥१२॥वत्तो पृ० १३३॥

केशवदास

केशव के अनुसार बुरे कर्मों का फल बुरा होना है । जव कुत्तित कर्म करे अपनी माया से आप ही बन्धन में पड़ता है -

जीव बधे सब आपनि माया । कीन्हें कुकर्म मनीकष बाया ॥१६॥रा०च० प्र० २५॥

आर केशव के अनुसार पाप कर्म करने वाले को मृत्यु दण्ड अवश्य मिलना चाहिये -

कर्म करति यह घोर, विप्रन को दसहू दिसा ।

मत सखस गज जोम नारी जानि न छोड़िये ॥६॥प्र० ३॥

नारायण सो हती सकल द्विज दूषण रायुत ।

त्यो अब त्रिभुवननाथ ताडका मारो सह सुन ॥८॥ प्र० ३॥

कर्म के सिद्धान्त के सम्बन्ध में अन्य राम भक्त कवियों से भिन्न केशव को यह भी मान्यता है कि एक जीव के कर्मों का फल दूसरा जीव भी भोग सकता है -

बालक मृत सु देखि । धर्मराज सो विशेखि ॥

बात या कही निहारि। कर्म ज्ञान को बिचारि ॥१३॥

निजु शूद्रन की तपसा शिशुपालक । बहुधा भुवदेवन केशव बालक ॥

करि बेगि बिदा सिंगरे सुरनायक । चढ़ि पुष्पक जान चले घुनायक ॥१४॥ प्र० ३३॥

केशव ने अपने कर्म सिद्धान्त के अन्दर लाचार शास्त्र को भी स्थान दिया है । केशव ने मठाधारी के भूँठे घृत अश के उपभोग का दंड नरक वास आर खान योनि में जन्म का होना दिखलाया है --

नाहि तहाँ बहु भाँति परोसो । वैहूँ वैहूँ नरा माहि रगो घो ।

ताहि परोसि जही घर आयो । रोवन हो हँसि दठ तानो ॥२१॥

मोहि मातु तात दून भान भोज को बियो।

बाग सौ सिराय तात छार जुगुती लियो ॥

ध्या द्रयो भव्यो गयो अनेक नगवान भो ।

हौं भ्रम्यो निद जोनि जौप जानि स्वान भो ।२३॥प्र०३४॥

केशव ने कुछ अशुभ कर्मों के फल का उल्लेख करने हुए कहा है कि जो मठपति होना है वद्वपना यह तोक कतचित् काल परतोद मे नगवास पाता ह । और जो कोई उस गठाधीश का स्पर्श करना ह, उसके पुण्य जाण हो जाने ह --

लोक कर्यो अपवित्र वहि लोक नरक को बार ।

लिये जुबोऊ मठपतिहि नाको पुन्य विनास ॥२५॥प्र०३४॥

किन्तु केशव के अनुसार मुक्त जीव किसी प्रकार के कर्म मे लिप्त नहीं होता -

बाहर हूँति शुद्ध हिये हूँ । जाहि न लागत कर्म गिये हूँ ॥

बाहर मूढ सु जतस यानो । ताकहँ जविन मुक्त वखानो ॥२७॥रा०च०प्र०२५॥

सेनापति .

सेनापति विभिन्न कर्मकरने के तो पदा मे है किन्तु उनके अनुसार जीव को पाप कर्म नहीं करने चाहिए -

करम करम करि करमन कर पाप

करम न कर मूढ़, सीस भयो सेत ह ॥क०र० ५॥११॥

वैसे सेनापति का यह भी मत है कि यदि जीव अपने कर्मों के द्वारा मोक्षा प्राप्त कर लेता है, तो राम किस बात के कर्ता--

जो कौहूँ कहो कि तेरे करम न तेसे, हम

गाहक है सुकृति मगति रस लाहे के ।

आपने करम करि हौं ही निबहोगी, तौब

हौं ही करतार, करतार तुम काहे के २ ॥वही पृ० ५।२६॥

सगुण राम भक्तों के अनुसार कर्म शुभ और अशुभ दो प्रकार के होने हैं । अशुभ कर्म जीव के लिये मवबन्धन का कारण बनते हैं और नानाप्रकार के दुःख उत्पन्न करते हैं। शुभ कर्म जीव को मोक्षा सुख प्रदान करते हैं । सगुण भक्तों के अनुसार समस्त कर्मों का मूल्य प्रेम की प्राप्ति होना चाहिए । जीव ऐसा कर्म करता है, उसको वैसा फल

अवश्य भोगना पड़ता है। जब कि जब तक भगवद्भक्ति या राम प्रेम की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसे अपने स्वयं का पातन करने करना चाहिये। राम का साक्षात्कार हो जाने पर हमें को आवश्यकता नहीं रहती।

छ परिणाम

सगुण राम भक्तों के दार्शनिक विचारों के अनुसार राम ही स्वमात्र सत्य तत्त्व है। जीव प्रजा का ही अंश है। जीव माया के कारण जगत् के बन्धन में पड़ा है। माया के समाप्त होते ही जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जिस जात और माया के भ्रम में पड़ कर जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है वे माया और जगत् जगत् है। क्योंकि जगत् नश्वर है, अतः उसके समाप्त भोग क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर पदार्थ जीव को शाश्वत शान्ति तथा सत्य तत्त्व राम की प्राप्ति नहीं करा सकते। अतः ऐसे नश्वर पदार्थों को जो स्थायी सुख प्रदान नहीं कर सकते उन्हें सगुण राम भक्तों ने जीवन का लक्ष्य नहीं माना।

सगुण राम भक्तों के अनुसार राम सत्य और शाश्वत तत्त्व है। अतः जीव इसी तत्त्व को प्राप्त करके स्थायी सुख और शान्ति प्राप्त कर सकता है। इसी दार्शनिक सत्य के अनुरूप सगुण राम भक्तों ने जगत् और उसके सभी सुखों की मिथ्या रह कर राम, राम प्रेम और निर्वाण जगत् और माया से दृष्टवारा दो ही जीवन का लक्ष्य कहा है।

सगुण राम भक्तों के अनुसार जब सब चराचर में एक ही राम व्याप्त है तब मानव समाज में छोटे बड़े का भेद नहीं होना चाहिये। इस दार्शनिक तथ्य के अनुसार सगुण भक्तों ने भक्ति साधना की दृष्टि से किसी प्रकार का भी जातिगत और वर्णगत भेद नहीं माना है। उनके अनुसार राम किसी भक्त की जाति की ओर ध्यान न देकर केवल एक भक्ति का ही नाता मानते हैं। शूद्र, श्वपच, कोल, किरात, स्त्री पुरुष आदि सभी को समाज में रहते हुए भक्ति करने का समान अधिकार है। जीव ब्रह्म का अंश है, अतः जब तक जीव माया और जगत् के बन्धन में नहीं पड़ते, अथवा जो जीव माया और जगत् के बन्धन से मुक्त हो चुके हैं उनमें कोई भेद या अंतर नहीं है। किन्तु जो जीव जगत् और माया में आसक्त हैं वे अपने शुभाशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप विकसित और अविकसित अवस्थामें रह सकते हैं। इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार सगुण भक्तों ने सामाजिक दृष्टि से जीवों में जातिगत भेद का

होना स्वीकार किया है। अर्थात् उनके अनुसार समाज में ब्राह्मण-शूद्र की अपेक्षा पूज्य और महान् है।

सगुण भक्तों के अनुसार राम ही सद् मान तत्त्व ज्ञाता लोग के कारण, वही जीव के लिए परमार्थ हैं, और उनकी प्राप्ति ही जीव की सच्ची मजदूरी है।

सगुण भक्तों की गति दास्य भाव युक्त चार प्रेम पक्ष हैं। उनके अनुसार जीव को अच्छा सुख प्राप्त की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। ^{इस} मान्यता के अनुसार सगुण भक्तों ने राम भक्ति को सत्य और जात को स्वप्न कह कर राम भक्ति और राम के चरणों में अनन्य अुराग को ही जीवन का लक्ष्य कहा है। और इसी के अनुसार उन्होंने राम नाम को जीव का स्वार्थ, परमार्थ और परम ही विषय माना है। राम नाम स्वी घन को प्राप्त करने ही जीव की दरिद्रता दूर हो सकती है।

सगुण भक्तों की दास्य भक्ति कर्म के अनुकूल है। उन्होंने उन कर्मों को भक्ति के अनुकूल माना है जिनसे राम के चरणों में ^{प्रेम की} प्राप्ति हो सकती है और साथ ही सभी सगुण भक्तों ने प्रत्येक भक्त के लिए शुद्ध वाचरण का होना आवश्यक माना है।

इस प्रकार सगुण भक्तों ने दार्शनिक क्षेत्र में जिन विचारों का प्रतिपादन किया है उन्होंने के अनुसार उन्होंने अपनी भक्तिसाधना का विकास दिया है, और उन्होंने अपने दार्शनिक विचार तथा भक्ति-साधना के अनुसार ही लोग व्यवहार का उपदेश किया है।

अध्याय ११

निर्गुण तथा सगुण राम भक्ति का तुलनात्मक अध्ययन

भक्ति के ही दो स्वरूप होने के कारण निर्गुण तथा सगुण राम भक्ति में साम्य बहुत है, किन्तु अन्तर भी है। नीचे दो प्रकार की भक्तियों के विभिन्न दृष्टियों से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का एक सन्निहित प्रयास किया जा रहा है। यह अध्ययन सन्निहित इसलिए रखा जा रहा है कि ऊपर दोनों प्रकार की भक्तियों के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते हुए तुलनात्मक रूप से दोनों के तथ्य स्वतः सामने आते रहे हैं।

पूर्ववर्ती अध्यायों में हम देख चुके हैं कि निर्गुण और सगुण रामभक्तों के दार्शनिक विचार पर्याप्त मात्रा में उपनिषदों, गीता और शंकर-वेदान्त से लिए गए हैं। उनमें हम यह भी देख चुके हैं कि निर्गुण और सगुण रामभक्ति धाराओं में जिन विचारों को कबीर और तुलसी लेकर चले हैं, प्रायः उन्हीं विचारों का उनके परवर्ती रामभक्त कवियों में भी प्रतिपादन किया है। जिस प्रकार रामभक्ति की किसी भी विशिष्ट धारा के भक्तों के विचारों में लगभग कोई मतभेद नहीं है, उसी प्रकार कुछ छोटे-मोटे बातों को छोड़ कर राम भक्ति की निर्गुण और सगुण धाराओं के कवियों में भी वैचारिक दृष्टि से विशेष अन्तर नहीं है।

क दार्शनिक आधार

निर्गुण और सगुण रामभक्तों में दार्शनिक दृष्टि से जैसा मुख्य अन्तर है वह यह है कि निर्गुण भक्त निर्गुण और निराकार ब्रह्म के उपासक हैं और सगुण भक्त सगुण और साकार ब्रह्म के। निर्गुण भक्त यह मानते हैं कि राम, दशरथ के पुत्र नहीं हैं और सगुण भक्त यह मानते हैं कि दशरथपुत्र राम अज और अनादि ब्रह्म हैं। निर्गुण और सगुण भक्तों के यदि इस मुख्यमतभेद को छोड़ दिया जाय तो निर्गुण और सगुण भक्त कवियों के साहित्य में ऐसे अनेक कथन मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दार्शनिक दृष्टि से निर्गुण और सगुण भक्तों में पर्याप्त साम्य है।

कबीर ब्रह्म के अनन्त नाम मानते हुए उन सबमें एक राम के ही दर्शन करते हैं -

अपराध का नाश अतः, कहै कबीर सोई भगवंत ॥३२७॥ क० ग० पृ० १६६॥

एक राम देख्या सबहिन मै, कहै मन माना ॥५२॥वा०ग्र० पृ० १०५॥
 और दादू के अनुसार भी ब्रह्म के अनन्त नाम है तथा उन सब में स्वात्मभाव है-
 दादू भिरजन हार के केने नाँव बना ।
 चित गावै गो लीजिये, यों साधू मुमिरै नत ॥२३॥वा०भा०१ पृ० १६॥
 अरख रताही एक तूँ तूँ हीँ राम रहीम ।
 तूँ हीँ मालिक मोहना केसो नाँउ दरिम ॥१॥वा०भा०२ पृ० ६३॥

निर्गुण भक्तों में सुन्दर और जिन दरियादास ने भी ब्रह्म के अनन्त नाम माने हैं-
 मल्ल नाम कोटौन चलावै । नाम अनन्त पाग कापावै ॥१६॥गु०ग्र०पृ० ६७॥
 अनत नाम सकल बौराना । माया फद सब रहे भुलाना ॥
 एकै सौँ अनत भाँ, फूटि डारि बिस्तार ।
 अंतह फिरि एकहै ताहि खोखु निजु सार ॥४०॥वा० पृ० २॥

सगुण रामभक्तों में तुलसी के अनुसार राम के अनन्तनाम है, और इन अनन्त नामों में तुलसी ने शवाधिक महत्त्व राम नाम को दिया है -

राम अनंत अनत गुनानी । जन्म कर्म अनत नामाना । रा०च०पृ० ६१५॥
 जद्यपि प्रभु के नाम अंबा श्रुति कह अधिक एकै रत्न ।
 राम सकल नामन्ह नै अधिका । होउ नाथ तब खग गन अधिका ॥४॥
 वही पृ० ६४४ ॥

इस प्रकार निर्गुण और सगुण भक्तों ने ब्रह्म राम के अनन्त नाम माने हैं किन्तु उन्होंने श्री रामनाम का अन्य नामों की तुलना से अधिक प्रयोग किया है ।

किसी भी पदार्थ का जब नाम के माध्यम से विवेचन किया जाता है तब उसके गुणों का कुछ न कुछ आभास अवश्य मिलता है । अतः निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के राम भक्तों ने राम के गुणों का विवेचन किया है ।

निर्गुण भक्तों में कबीर के राम भी एक प्रकार से सगुण हैं क्योंकि उनके अनुसार गोविन्द के बहुत से गुण हैं, जिनका लिखना असम्भव है, जीव को गोविन्द के गुणों का गान करना चाहिये -

गोब्यंद के गुण बहुत हैं लिखि जु हिरदै माहि ।

कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाइ ॥१४॥क०ग्र० पृ० ६॥

बेनु कपावै गोधनु चरै । नामे का सुलाम जानदु करै ॥ वहा पृ० २५३ ॥
 नामा वहै भगनि बलि बैराव खहूँ । बलि के दुतार ररौ ॥ ३७ ॥ पृ० २५४ ॥
 सिन्धु नामदव इन दारणा स जलने तेगुण भवन न, उतने ह। गुण भन ।
 तार ने वैष्णवधम मे माने जाने वाले ब्रह्म के पर, व्यूह, विभव, स्तिगमा
 पार जवा^{रूप} के गोर कमी कमी संकेत किया है । गम के इन पाँचो रूपो का वर्णन
 तुलसी ने किया है ।

१ पर रूप

भगवान् के पररूप मे ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, बल, एवं वीर्य गत - गुण
 माने गये है । कबीर के राम मे भी ये गुण विद्यमान है -

जाके सूरिज कोटि करै पग्लास, कोटि महादेव गिरि वविताम ।

ब्रह्मा कोटि बेद ऊचै, दुर्गा कोटि जाके मदन करै ।

कोटि चद्रमा गहँ चिराक सु तेतीसु जाके पाक ।

कोटि दवेर जाके भरे भडार, लहमा कोटि करै सिगार ॥

इंद्र कोटि जाका सेवा करै ।

विष्णु कोटि सबै गुण कहै पारब्रह्म को पार न रहै ॥

असखि कोटि जाके जमावर्णा रावण मेन्या जाके चली ॥

महमबाह केहरे पराण जरजीघन घाल्या रवै मान ॥ ७० ॥ पृ० २०२-२०३ ॥

लगभग कबीर के समान ही तुलसी ने भी राम के पररूप का उल्लेख करते हुए कहा है -

रामु काम सत कोटि सुमग तन । दुर्गा^{कुण्ड} कोटि अमित जरि मदन ॥

सक्र कोटि सत सरिस बिलासा । नम सत कोटि अमित अवकासा ॥ ४ ॥

मरुत कोटि सत बिपुल बत रवि सत कोटि प्रकास ।

ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव तारा ॥ ६१ ॥

काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुग दुरंत ।

धूमकेतु सत कोटि सम दुराघरण भगवत ॥ ६१ ॥ ख ॥

प्रभु अगाध सत कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराला ॥

तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अध पूग नसावन ॥ १ ॥

हिमगिरि कोटि अवल रघुबोरा । सिन्धु कोटि सत सम गभीरा ॥

क्रा^म कोटि सत कोटि समाना । सकल काम दायक भगवाना ॥ २ ॥

गारव कोटि जमित चतुराई । बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥
 विष्णु कोटि सम पालना । रुद्र कोटि सत गम रंजना ॥३॥
 जनक कोटि पत गम जनाना । माया कोटि प्रपन्न विधाना ॥
 भार धरन तत कोटि जहोना । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीश ॥४॥

रा० पृ० ६५२-६५३॥

इस प्रकार कबीर और तुलसी के राम के पर रूप के वर्णन में भाव और भाषा
 का दृष्टि से काफी समानता है ।

२ व्यहृष्य

व्यूह रूप में ब्रह्म सृष्टि का पालन और सहार करने का । कबीर के राम भी सृष्टि
 के स्रष्टा, पालक और हर्ता हैं -

मैं सिरजो मैं मागता, मैं जारौ मैं लाउँ ।

जल पुरु थल में मैं रमा, मोर निरंजन नाउँ ॥ बोजक पृ० ११॥

हैं प्रतिपाल काल नहि वाके, ना दहूँ गया न लाग्या । बाजक पृ० ३५॥

तुलसी के राम भी सृष्टि का पालन और सहार करने हैं -

गारव कोटि जमित चतुराई । बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥

विष्णु कोटि सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत गम रहता ॥३॥ रा० च० पृ० ६५॥

जाके बल बिरचि हरि रसा । पालन पृजन हरन दलसीसा ॥३॥ वही पृ० ७०४॥

* ३ विमवरूप

विमव रूप से भगवान् नरलाला किया करते हैं । कबीर के राम भक्ति
 भाव में द्रवित होकर नरसिंह रूप में प्रकट होकर प्रह्लाद का उद्धार करते हैं -

खमा मैं प्रगट्यो मिलारि, हरनाक्स मार्यो नखबिदारि ।

महापुरुष देवाधिप नरस्यध प्रकट कियो भगति भव ॥

कहै कबीर कोई लहै न पार प्रह्लाद उबार्यो जेव बार ॥ क० ग्र० २१४-
 ३०७॥

निर्गुण भक्तों में नानक सुन्दरदास और मल्लकदास ने भी राम के विमव रूप को और
 संकेत किया है -

१- प्रभु नारायणु गरब प्रहारी । प्रह्लाद उधारे किरपा धारी ॥४॥ गु० ग्र० पृ० २२४॥

सुनहुँ उपजे दस अवतारा । सृसटि उपाइ कीआ पासारा ॥ वही पृ० १०३८॥

सगुण भक्तों में तुलसी ने राम के विभव पर का वर्णन की करते हुए कहा है -

भगत हैतु भगवान प्रभु राम घरेउ ननु भूष ।

विष्ट चरित पावन परम प्रावृत्त नर रूप ॥ १०३॥ ॥ १०३॥

प्रभु सत्य करि प्रभावदगिरा, प्राये नरैरति राम महाँ ।

काषराज ग्रस्थो गजराज, कृपा तादातु विरुद्धि गिरे न ननों ॥

गर गारि है राता है पाहुवू पट लूटन बोटिह भूष जहाँ ।

तुलसी । भगु गोच विमोचनयो, जगो पन राम न राखी क्यों ॥ १०४॥

दशवि० पृ० १०६॥

४ अन्तर्यामी रूप

अन्तर्यामी रूप से ब्रह्म जाव के अन्तर में निवास बताया है । राम ने अन्तर्यामी रूप का विवेचन करते हुए कबीर ने अष्टोपनिषद् २।२।६ का श्लोक में कहा है -

जैसे बाढ़ा काष्ठ हवा काटे, अग्नि न काटे कोई ।

सब घटि अतरि तू हो व्यापक, घर न पे तो ॥ १०५० पृ० १०५-१४४॥

गीता के कृष्ण के समान तुलसी के राम भी गजब हृदयों में अन्तर्यामी रूप में अवस्थित है १८।६१ -

तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सबल उर अतरजामी ॥ १०५० पृ० १६०॥

प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास ॥ ७॥ ॥ १०५० पृ० ६६ ॥

प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी । ब्रह्म निराल विरज अविनारा । वही

पृ० ६३५ ॥

शेष- द्वै रूप ब्रह्म के जानै । निर्गुण अरु सगुन लिपिजानै ॥

निर्गुण निज रूप नियारा । पुनि सगुन मत अवतारा ॥ १०५० पृ० ७७०॥

नदत।याल्लास ॥

सुन्दर जैसा भाव है तसोई गोविन्द ॥ १६॥

सुन्दर अपने भाव ते रूप चतुर्भुज होइ ।

याको ऐसोई दृसे वाकै रूप न कोई ॥ १०५० पृ० ७७०॥

घरती मापि एक छा करते । हाथों ऊपर पर्वत धरते ॥ ३७॥ ॥ १०५० पृ० ३३७॥

शेष -अगले पृष्ठ पर

५ उपावनार

उपावनार भजन का रुचि के अनुसार भूति में रहने वाले भगवान् के
उपासी भूति हैं। उपावनार ने भूति पूजा का उत्तम नम्र किया है। नम्र में उपावनार राम
के उपावनार का उत्तम किया है। उपावनार के अनुसार भजन जाना भजन के अनुसार
गान का भूति का दर्शन का गाना है -

जिन्ह दे रक्षा भावना पैरा । प्रम भूरति जिन्ह दे रक्षा ना ॥२१॥

नामि दिताना है इच्छा हिये निज निज रुचि अनु ग ॥

जुन गोष्ठ सिंगार करि भूरति पगम लूण ॥२४१॥ रा०च० पृ० २३२-३३॥

राम के निर्गुण स्वरूप के सम्बन्ध में दोनों प्रकार के भक्तों में पर्याप्त समानता
है।

राम के निर्गुण स्वरूप के सम्बन्ध में निर्गुण भक्तों में यह बात है कि वह ज्ञान,
अस्मि, अविगा, अप रक्षण, अप्यक्त, उत्त, अज, अतन, अवना, अतन, अतन
नति नति है। और उपावनार न कोई स्थान है, जार न कोई ग्राम। नाम का निर्गुण
सना में राम व लिये निरपा शब्द का प्रयोग किया है। दे० अध्याय ५ स० ८ ।
निर्गुण भक्तों के समान ही सगुण भक्तों ने भी राम के निर्गुण स्वरूप का व्याख्या
का है। सगुण भक्तों में तुलसी ने निर्गुण भक्तों के समान राम के लिये निरजन शब्द का
भी प्रयोग किया है -

व्यापक अवल नहि अज निगुननाम न प ।

भगत हेतु नाना विधि करत चारन अनूप ॥२०५॥ पृ० २०४ ॥

ग्यान निधान अमान मानप्रद । पावन गुण पुरान केद कद ॥

तग्य कृतग्य अग्यता किमुन भजन । नाम जेक अनाम निरजन ॥३१॥ रा०च०
पृ० ६०३॥

व्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन बिगत बिनीद ।

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद ॥१६८॥ रा०च० पृ० १६८॥

शेष- नमो निरजन निरकार, अविगति पुरुष अस्मि ।

जिन सतन के हित धर्यो, जुग जुग नाना भस्त्र ॥२३॥ बा० पृ० ३४॥

ताहि सरकार का दास आनि अवतरे हो जो नहि बुझे ताहि साहब बुझाई है।
साहब ही सब सतन को पति राखि लियो अपने बली ।

दरिया जो कहै तेरो नाम क्रिपाल सो दास के लाज सदा तुम धारवा ।

द एक अनु० पृ० ६५-१३५॥

राम सरूप तुम्हार बचन ओचर बलिबर ।

अविगत अक्षय अपार भैति भैति निन नगम कह ॥ १२६ ॥ रा०च०पृ०४३५ ॥

शूनियो के समान निर्गुण और सगुण भक्तों ने राम का विराट् पराज के रूप में वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि वह इन्द्रियगन्धि होने हुए भी इन्द्रियों के समीप काय करता है । निर्गुण भक्तों में उसका वर्णन दत्तात्रेय दादू और दरिया ने किया है -

दादू सबै दिसा सौ सारिण सब दिसा मर नैन ।

उबै दिसा प्रवनहु सणौ, पबै दिसा हर नैन ॥ १ ॥ दा०भा०२ पृ०२३ ॥

सबै दिसा पग सेरा ह, पबै दिगा मन चैन ।

सबै दिसा मनमुख गहं, नव दिसा ओ रैन ॥

सब दिसि दक्ता सब दिसि प्रोता । सब दिसि दत्तनहार रे उल्ला ॥
शब्द पृ०४१ ॥

बिन पग चलना बिन पर उडना, बिना चुच का चुगना ।

बिना नैन का देखन पेखन, बिन सरवन का सुना ॥ १ ॥

बिन हाथनि पाइन बिन काननि, बिन लोचन सूझै ।

बिन मुख खाइ चरन बिन चालै, बिन जिभ्या गुण गावै ॥ दा०ग्र०पृ०१४० ॥

बिनु पग चलै सुनै बिनु काना । बिनु कर निरति वेद दरि जाना ।

बिनु चहु देखै सप्त पताना । बिनु पूरन पगट है बाजा ॥ दरिया सागरपृ०५४ ॥

और सगुण भक्तों में तुलसी ने कहा है -

विदुषन्ह प्रभु बिराट्रमय दीमा । बहु मुखकर पग लोचन सीसा ॥

जनक जाति अवलोकहिं कैसे । सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे ॥ १ ॥ रा०च०पृ०२३३ ॥

आदि अत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥

बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥

आनन रहित सकल रसभोगी । बिनु बानौ बक्ता बड जोगी ॥ ३ ॥

तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रहइ ध्यान बिनु बास असेषा ॥

असि सब माँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नति बरनी ॥ ४ ॥

वही प० २३५ ॥

इस भाव का एक दोहा वैराग्य तर्दीपि मे भी मिलता है -

पुनन लखत भूति नयन त्तिन् गता त्तिन् रन तैन ।

बास नारिणा त्तिन् तने परौ विना निवैत्त ॥ वै०व० ०३॥

इस प्रकार निर्गुण और सगुण गम्य भक्त वक्तियों द्वारा किये गये गम्य के स्वप्न वणन में काफी समानता मिलती है ।

तत्त्वा द्वारा निर्गुण है अतएव उसके निर्गुण रूप का स्वादूचि दोनों रूप भक्ति संप्रदायों में समान रूप से मिलती है । किन्तु सगुण राम भक्ति संप्रदाय राम के अनादि रूप में भी उनकी ही लक्षणा करते हैं जितनी उनके निर्गुण रूप में और अपनी सगुण भक्ति उनके सगुण रूप को ही निवेदिता करते हैं । निर्गुण । राम भक्त अतएव रूप का विश्वास पूर्वक उल्लेख वध्य करने है, किन्तु उतनी जास्था के साथ नहीं जितनी सगुण भक्त करते हैं, और अपनी अमस्त भावनाएँ ये राम के ही इसी निर्गुण रूप को अपित करने हैं ।

जीव

निर्गुण और सगुण भक्तों ने जीव के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं उन्में लगभग पूर्ण साम्य है । जीव औरवरा में कोई अन्तर नहीं है जब वार द्वारा में अन्तर है, तथा जीव देखने का जर है, जब में सम्बन्धित ये तानों मत निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के भक्तों में मिलते हैं ।

१ ब्रह्म और जीव में कोई अन्तर नहीं है, निर्गुण सन्तों में इस जड़ित मन का नामदे वबीर, रेदास, नानक, दादू, सुन्दरदास, जगजीवन साहब मल्लुदास, दरियादास, माखाड वाले और संत दरिया विहारवाले में समान रूप से प्रतिपादन दिया है -

जल नै तरंग तरंग ते है जल कहन सुनन करू दूजा ।

आपहि गावै आपहि नाचै आप बजावै तूरा ॥ हि०को०म०स०की वन पृ० २६१॥

हम तो एक एक करि जानां ।

दोह कहैं तिनहीं कौ दोजग, जिन नाहिन पनीहवाना ॥ ५५॥ क०ग्रं०पृ० १०५॥

सोहं हसा एक समान, काया के गुण आनहि आन ॥ क०ग्रं०पृ० १०५॥

१- विस्तार के लिये दे० अध्याय ५

कनक दुल्लूत सूत पट पड़ा, गुरु भूषण भ्रम जगा ।

जल तरंग पाहन प्रणिमा ज्यों, ब्रह्म स्निग्ध ऐसा ॥ रेदास की वाणी पृ० २५॥

आपे जोगी आपे भोगी । आपे ग्योता परम पजोगी ॥ २॥ गु० ग्र० पृ० १०२१॥

दाचा उल्लेख फणी, काग लोड़ी माहिं ।

दादू पाया मिति रहै, जेव ब्रह्म नहिं ॥ २२॥ दादू की वाणी भा० २

पृ० २३१॥

एरिता मिलत समुद्रहि भेद न दोई । जेव मितर पर ब्रह्महि होई ॥

सुन्दर ग्रन्थावली पृ० ३७६॥

राम मतते जतर नाही । एत ने बबहू न्यारे नाही ॥ १०॥ जगजीया माहब की

वाणी पृ० भा० १ पृ० ५५॥

हमहिं अस्व कहीं भवार । हमहिं दास हमहिं तादार ॥ १०॥

हमहिं सूरज हन्हिं वदा । हमहिं मये नन्द के नन्दा ॥ ११॥

हमहिं दसरथ हमहिं राम । हमरे क्रोध हमारे काम ॥ १२॥ मल्लादाप की वाणी

पृ० २४॥

साहेब मिलि तव साहिब होयै, ज्यों जल बूंद समानै ॥ ६॥ वही पृ० ४॥

जहँ दरिया दुविधा नहीं, स्वामी सेवक एक ॥ ३८॥ दरिया साहब की वाणी

पृ० १६॥

हिरदै होय बिबेक दृढ़ाई । अह होय रज फिरि जाई ॥ दगियासागर पृ० २८॥
सगुण भक्तो में तुलसी ने जीव और ब्रह्म में अन्तर मानते हुए कहा है कि जीव और
ब्रह्म उसी प्रकार अभिन्न हैं जिस प्रकार जल जग उबकी तरंगे होते हैं -

मन गोतीत अमल अबिनासी । निर्विकार निरवधि सुमगसी ॥

सो तै ताहि तोहि नहीं भेदा । बारि बीचि श्व गावहि भेदा ॥ ३॥

रा० च० पृ० ६७४॥

:२: जीव और ब्रह्म में अन्तर है, इस द्वैतवाद की निगुण सतों में कबीर, सुन्दरदास
और सत दरिया में व्याख्या की है -

बढ़ तरवर दी पक्षी बोले, एक गुरु एक चैला ।

चैला रहा सो रस चुन लाया, गुरु निरन्तर रैला ॥ क० ग्र० पृ० २२६॥

तामैं दी पक्षी बसहिं सदासमीप रहाहिं ।

एक मणै फल वृद्धा के एक कछु नहिं णाहि ॥ ८॥ सु० ग्र० पृ० ६७४॥

विज से विज उनपनिविया, सो विज सम दे दीन्ह ।

जीव जीव सम जीव ह, ब्रह्म इन्हते भीन्ह ॥८॥ द० र० पृ० १॥

सगुण भक्तों में तुलसी ने ईश्वर का प्रतिपादन करने हुए कहा है कि कभी जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है -

जौ अहिंसिणा करहि नरजड विवेद समिमान ।

परहि वलप भरि नरक मुहु जीव छि ही समान ॥६६॥ रा० च० पृ० ६५॥

३ जीव ब्रह्म का अंश है गीता १५।७ के उस मत का विवेचन करने हुए वीर ने कहा है कि जीव राम ब्रह्म का अंश है -

वहूवीर उहु राम की लसु । जग वागद पर मिटे न मसु ॥१०६॥ क० ग्र० पृ० ३०१॥

जीव राम का अंश है इस भाव में अस्तित्व कर्त्तार का एक पद अब्दावली में भी लाया है -

त ताहि पुरुष कीलस जीव यह, धर्मराय उगि राखा ।

तारन तरन लप वहलाई, बंद साग्र लमिलाखा ॥ गब्दा० भा० पृ० २६॥

सगुण भक्तों में तुलसी ने जीव को ब्रह्म का अंश मानते हुए कहा है -

ईश्वर अंस जोव अविनासी । चेतन अमृत सहज सुरासी ॥१॥ रा० च० पृ० ६८२॥

और वेश्व ने जीव को ब्रह्म का प्रतिबिम्ब मान कर उपर्युक्त भाव को ही पुष्ट किया है -

सब जानि बूझियत मोहि राम । सुनिये सो कहौ, जग ब्रह्म नाम ॥

तिनके अंशेन प्रति बिबजाल । तेइ जीव जानि जग में कृपाल ॥२५॥ २

रा० च० उत्तरार्ध ।

इस प्रकार निर्गुण और सगुण राम भक्ति साहित्य में जीव और ब्रह्म से संबंधित उपर्युक्त दोनों मत समान रूप से मिलते हैं और दोनों प्रकार के भक्तों में इन मतों में ईश्वरवाद को विशेष मान्यता दी है । किन्तु निर्गुण मत में विशेष आस्था ब्रह्म और जीव के अभिन्न होने के विषय में है, और उसी प्रकार सगुण मत में जीव के ईश्वराश होने के विषय में है, यह आसानी से देखा जा सकता है।

जीव माया व कर्म या अहंकार काम क्रोध और मोहादि के कारण ही जगत् के बन्धन में पड़ा है इस बात का भी निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के भक्तों ने समान रूप से विवेचन किया है -

ज वा जो गजा नरे नाग के लखेन । ३५८०५०३६॥

गाना गुन बर्म की नै जय वषन दान्हेर ॥ ३६॥ गुराग गगन पृ० ३३॥

काम ठग ब्रोध ठग लोभ ठग मोह ठग ।

ठगनि की नारा मे जाव आर पर्यौ हे ॥ २१॥ पृ० ३६६॥ सु० ४०

फिरत जदा माया कर प्रेरा । कात कम सुभाव गुन पैरा ॥ ३॥ ग० ०५०६११

जीव करम बस सुख दुख भागी । जारत जवध देव नित लागे ॥ २॥ रा० न० पृ० ३४॥

जव बिषम माया ब्य सुगसुर नाग नर गगन नरे ।

भव पथ भ्रगत लमित दिक्स निसि दाल कम गुननि गरे ॥ रा० न० पृ० ८८२॥

लोभ मद मोह बस काम जव हा भयो ।

भूति गयो निज कधि निनगो गयो ॥ रा० न० त्रिदा देस उ । रा० २५॥ ३॥

ॐ जगत्

निर्गुण और सगुण भक्तों में जिस प्रकार राम और जीव के स्वप्न में सम्बन्धित विचारों में कुछ बातों को छोड़ कर काफी समानता है उन प्रकार दोनों प्रकार के भक्त कवियों में जगत् से सम्बन्धित विचारों में भी पर्याप्त मात्रा में साम्य दृष्टिगत होता है ।

निर्गुणवादी और सगुणवादी कवियों ने जगत् के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किये हैं कि इस जगत् के स्रष्टा राम हैं और वे माया के तह्योग से इसकी रचना कर रहे हैं। जगत् और राम में कोई अन्तर नहीं है । राम स्वयं ही जगत् में अमिव्यक्त हो रहे हैं । अर्थात् राम इस जगत् के निमित्त कारण हैं और वे इसके दोनों ^{निमित्त} और उपादान कारण भी हैं । दोनों प्रकार के भक्तों ने जहाँ यह माना है कि जगत् के कर्ता राम हैं वहाँ ~~उसके~~ दोनोंने यह भी माना है कि जगत् अमत् मिथ्या और भवपाश है ।

यह जगत् राम का अमिव्यक्ति है और राम तथा जगत् में कोई भिन्नता नहीं है अर्थात् राम इस जगत् के निमित्त और उपादान कारण हैं। निर्गुण भक्तों में इस मत की पुष्टि नामदेव, बबीर, नानक और सुन्दरदासने की है तथा सगुण भक्तों में तुलसी और केशवदास ने --

कहत नामदेऊ हरि की रचना देखहु रिदै वाचारा ।

घट घट अतरि नितरि केवल मुरारो ॥

जलतरंग अरु फेन बुदबुदा जलते भिन न कोई ।

इहु परपचु पारब्रह्म की लीला बिबरत आन न होई ॥ हि० को० म० स० की देन

सृष्टि यहाँ जापु है तापु यहाँ सृष्टि है, तापु है जगिन निनि पतन पानी।
जापुहँ बाज ह तापुही कुर है, रज तो उन तम गुन बखाना ॥ नाना ॥ पृ० ११

वृत्त र

दरयाव का लहर दारयाव ह जा, दारयाव बार लहर मे भिन्न दोयम् ।
उठ नौ नीर है बैठे नौ नीर ह कबो जो डूना गिब नगह होयम् ॥
जगिना फेरदे नाम लहर घरा, लहर के दरे क्या नीर खोयम् ।
जका ही फेर जव रात पर जग मे ज्ञान कर देत मालोयम् ॥ २५६ ॥ वृत्तार पृ० २९१।
सादिलु मेरा खो है । खो ह भाख खो ह । १।
जापे मारे जापे गोडे जापे लेवै डेह ॥
जापे वैसे जापे विगै लगे नदरि दोह ॥ ४०१ ॥ सु० ग्र० पृ० ३५० ॥
सुन्दर जाने ब्रज मे ब्रज जात न नाहि ॥ ४०१ ॥ सु० ग्र० पृ० ६६६ ॥

देव
--

विश्व विस्थात विश्वेश, विश्वायतन, विश्वमज्जाद, व्यातारिगामे ।
ब्रह्म वरदेश, वागाश, व्यापक, विमल, विपुल कलवान, निर्वान स्वामी ॥ १॥
प्रकृति, महत्त्व, शब्दादि गुण, देवता व्योम, मरुदग्नि, अमलाषु उवी ।
बुद्धि मन इन्द्रिय प्राण चित्तात्मा काल परमाणु चिच्छाक्तिगुवी ॥
सर्व मोवात्र त्वद्रूप मूपालमणि । व्यक्तमव्यक्त, गतभेद विष्णो ॥
भुवन भवदग कामारि वदित पदद्वन्द्व मदाकिनी जनक जिष्णो ॥
आदि मध्यात भगवत । त्व सवगतमोश, पश्यन्ति ये ब्रह्मादी ॥
यथा पट-तूतु घट मृत्तिका सप ग्रग दारु करि कनक कटकागदादी ॥ ४॥ वि० प० ५४॥
तुम हो गुण रूप गुणी तुम ठाये। तुम एकते रूप अनेक बनाये ॥ १७॥ रा० च० प्र० २०॥
तुम ही जग हो जग है तुमही मे ।
तुमही विरचा मरजाद दुना मे ॥ वही २०॥ १६॥

इस जगत् के कर्ता राम हैं, ~~और~~ यामाया या प्रकृति के सहयोग से जगत् रचना करते हैं
क्यात् इस सृष्टि के राम निमित्त कारण हैं और प्रकृति यामाया उपादान कारण, निर्गुण
भक्तों में से इस मत का कबीर नानक एवं सुन्दरदास ने प्रतिपादन किया है और सगुण
भक्तों में तुलसी और केशव ने -

सूक बिस्व यहु जगत उपाया, समझि न परे बिस्व तेरी माया ।
साक्षा तीनि पत्र जुग चारों फल दोइ पाप पुनि अधिकारी ॥ क० ग्र० पृ० २२६॥

काइला जदिर पाप पुनु दुइ भारी । दुही गिति है मृषटि म्पारी ॥१॥ ग० ग० ना० पृ० १२६
 हुँगि उपाय दस अउनारा । देव दानव म्पणत म्पारा ॥१३॥
 पुनहुँ उपजे का अवतारा । मृषटि उपाय कीला पापारा ॥ ग० ग० पृ० १०३८ ॥
 पुरुष प्रवृत्ति संयोग जान उपजत है ऐसी ।

रखि दर्पण दृष्टात जग्नि उपजत है नैसै । ग० ग० पृ० ५८ ॥

श्रुति सेतु पातक राम तूम्ह जगदीश माया जानकी ।

जो मृजनि जग पालति जानि रुपा पा-दृपानिमानकी । रा० न० पृ० ४३४ ॥

ताकी इच्छा ते भये नारायण गति निष्ठा ।

तितति चतुरानन भो निनै जगत प्रनिष्ठ ॥ ग० ग० पृ० ७१ ॥

यत् जान् तन् मिथ्या भवपाश, या जान् और दुःख है रस निदाह का उल्लेख
 निर्गुण भवन कविगी में नामदेव, रवीर रेवास, दादू, तुन्दिरदास, जगजीवन पाहव
 और मल्लकदास आदि ने किया है, और सगुण व भक्तों में तुलसी दास देशव ने -

मिथिया भरम अरु सुपनु मनोरस सति पदारथु पा निपा ।

सुत्रित पंकीया मत फड पिंजरे, ससार माया जालु रे ॥१॥ ग० ग० पृ० २६६ ॥
 देन पृ० २६६ ॥

मनु पंकीया मत फड पिंजरे, ससार माया जालु रे ॥१॥ वहाँ पृ० २६६ ॥

फूठ फूठ के बाव्हू मिथ्या यह ससार ॥ बाजक पृ० २४ ॥

ससार ऐसा सुपिन जैसा जीव न सुपिन समान ॥ क० ग० पृ० १७१ ॥

बाजीगर सों राचि रहा, बाजी का मरम न जाना ।

बाजी फूठ साच बाजीगर, जाना मन पनियाना ॥२॥ रेदास की बानी पृ० ७ ॥

सुपिनैं सब कुछ के देखिये, जागें ते कुछ नाहिं ।

ऐसा यह ससार है, सगफि देखि मनमाहिं ॥१०॥ दादू दयाल की बानी

भा० १ पृ० ११६ ॥

दुख दरियाससार है सुख का सागर राम ।

सुख सागर चलि जाइये दादू तजि बेकाम ॥२६॥ वही भा० १ पृ० १६ ॥

मिथ्या सब ससार दूसर सत्य व सुब्रह्म ह ॥१०॥ सुन्दर ग० पृ० ३३ ॥

फूँठि हैंनिया फूँठि माया परि फूँठे धन धाम ॥१॥ जगजीवनदास की बानी

भा० २ पृ० ६७ ॥

सम्भ किरिया ८८८ द्वार भग्न है यहाँ जगत् वा कदा ।

गारा जाल में योंकि लौया क्या जाने नर तथा ॥५-७ सूत्रदात वं गाना पु०
या गारा वने भागागर प्रत्यन्त ते भारी ।

बूढ़ा मैं या तोरी वाचे, जेहि राते वानारी ॥४॥वर्ग पृ० १७॥

गन गिप गुरै भाव निमि जाा भानु दर लारि ।

अपि मृणा तिरे काल मो भ्रम न सब लोड टगरि ॥१३७॥

गनि विमि जग हरि वाणि न मरै । जदपि तात्त देत दुःख मरै ॥

मै लो लिर लोटे लोरे । विपु जागे न हूरि दुःख लोरे ॥१४॥राज्ये०१३५॥

फूटो रे फूटो जग गम वं दीशह लालू ।

गावे लो कियो र नारे साचो गो लगतु ॥६॥विप्रिग पृ० १०६॥

निर्गुण और सगुण भक्तों के जगत् से सम्बन्धित वृत्ति विचार ऐसी भी है जोपरस्पर भिन्न
न दृष्टिगत होते हैं जो कबीर ने सृष्टि रचना में आनन्द और ब्रह्म की रक्षा को वाग्म
माना है और तुलसी ने तप को तथा केशव ने गम की रक्षा को । किन्तु यदि सूक्ष्म
दृष्टि से देखा जाय तो उपर्युक्त विचारों में कोई मतभेद नहीं है । राम आनन्द और केशव
राम सृष्टि रचना करते हैं और सृष्टि रचना वे तप के द्वारा तथा स्वेच्छा से करते हैं,
इस प्रकार यह तीनों विचार एक ही तथ्य के तीन पहलू हैं । अस्तु मैदान्त्रिक सृष्टि
से जगत् के सम्बन्ध में निर्गुण और सगुण राम भक्त कवियों में लगभग योंही मतभेद नहीं
है ।

माया

निर्गुण और सगुण भक्तों ने माया के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं,
उनमें भी काफी समानता है ।

निर्गुण और सगुण राम भक्तों ने माया के सम्बन्ध में ये विचार समान रूप से
व्यक्त किये हैं कि माया राम की एक शक्ति है, जो राम के बिना जड़वत् है । इस राम
की माया ने ब्रह्मादि देव, असुर सुर, नर मुनि और सम्पूर्ण जगत् को ही अपने वश में
कर रखा है ।

तू माया रघुनाथ की, नेतण चढ़ी रहेड ।

तूर चिकारे चुणि चुणि मारे, कोर न छोड्या नैड ॥

मुनिग पीर डिगंबर मारे, रत्न करंता जोगी ।

मेद पडा बाण मारा, सेवा करता स्वामी ॥

गारिब के तू उगता करा, हरि भगतन के चरि ।

दाग बबीर राम के नरन, ज्यू तागी त्यूं तोरी ॥ १८७॥ क० ग० पृ० १५१॥

मेवे बिष्ट माया तौर, ताते बिदल गनि मति मोर ॥ ३२॥ १॥ रेदास की बानी

पृ० १७॥

फूला माया जग आव्या, तौ तिन ताप दैरे ॥ ४४॥ ४॥ वही पृ० २२॥

गग भजन तेरि माइजा मोह ॥ गु० ग० सा० पृ० ११६८॥

बाबा गहता साधि न होइ । इनि माइजा जग मोहिजा विरला बूझै कोइ ॥ वही

पृ० ५६५॥

दादू माया राम की सब जगत बिगोया ॥ ११२॥ दादू दयाल की बानी भा० १

पृ० १२७॥

माया यह सब है साँई की, लापुनि सब बेहु गारै ॥ १॥ जगजीवन साहब की बानी

भा० २ पृ० ३६॥

माया रच्यो किंनेछा सब कोइ फूल्यो आय ।

भंग मार वहि घर गयो, काहू अंत न पाय ॥ ४॥

विस्नु ओ ब्रह्मा फूलेउ, फूल्यो आइ महिस ।

मुनि जन इंदर फूलि मनेरि-मने सब फूल्यो ^{जैसि जनेस} ~~अण~~ महिस ॥ ५॥ वही बा० भा० २ पृ० ६४॥

यन्मायावश्वती विश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुरा ।

यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्म ॥ रा० च० भा० पृ० ३०॥

माया भक्ति के सम्मुख हतप्रभ है रहती है अर्थात् भक्तों और संतों पर माया का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, इस मत की व्याख्या निर्गुण सन्तों में कबीर, दादू और संत दरिया ने की है और सगुण भक्तों में तुलसी ने --

माया दासी संत की, ऊँची देह असीस । १०॥ क० ग० पृ० ३३॥

माया बैरी संत की, दासी उस दरबार ।

ठकुराणी सब जगत् की तीन्युँ लोक मेफार ॥ ६७॥ दादू दयाल की बानी भा० १
पृ० १२५॥

ब्रह्म मगति जब ऊपै, तब माया मगति बिताई ॥ ६५॥ वही भा० १ पृ० २२

साधन् से भागी फिरै कै परे मूब ॥ २४ ॥ द० र० क० तन० पृ० १८१ ॥

मायापनि मेवक सन माया । करइ त उतटि परइ सरराया ॥ १ ॥ पृ० ५०० ॥ रा० च० मा०
भगनिहि पानुखुन रघुराया । ताते नहि तरगति तति माया ॥ ३ ॥ वही पृ० ६८१ वही

जीव माया के कारण जन्म-मरण के चक्र में पड़कर जगत् में आवत रहता है, माया के रूप धर्म वा निर्गुण सत्ता में नामदेव, कबीर और दादू तथा सगुण भक्तों में तुलसी ने उल्लेख किया है -

तब सगार नै तबही छूटउ जउ माइआ नह लपटाउ ।

माया नांमु गम जोनि वा निह नहि दस्तनु पावउ ॥ नामदेव गु० गृ० सा० ३
पृ० ६६३ ॥

तातो लावे जाय सो माया । बीजक पृ० ३५ ॥

माया वैठी राम ह्वै, कहै मैं ही मोहन राइ ।

ब्रगा बिस्नु महिम लौं, जोनी जावै जाइ ॥ १४३ ॥ दादू दयाल की बानी भा० १
पृ० १२६ ॥

उपजै बिनसै गुण धरै, यह माया का रूप ॥ १६ ॥ वही भा० १ पृ० १६२

तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । बिधा अपर अबिधा दोऊ ॥ २ ॥

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भवकूपा ॥ ३ ॥ रा० च० मा० पृ० ६१३ ॥

माया मरती नहीं अर्थात् माया शाश्वत है इस मत का निर्गुण सत्ता में नानक ने प्रतिपादन किया है । सगुण भक्तों में तुलसी ने इस सत्ता की पुष्टि एक प्रकार से यह कह कर की है कि सीता राम की माया है जो जादि शक्ति है -

ना मनु मरै न माइआ मरै ॥ गु० गृ० सा० पृ० १३४२ ॥

जजा अनादि राक्ति अबिनासिनि । सदा संसु लरवा निवासिनि ॥

जग समव पालन लय कारिनि । निज इच्छा तीता बसु धारिनि ॥ २ ॥

रा० च० मा० पृ० ११८ ॥

बाम भाग सोमति अनुकूला । आदि सक्ति छबि निधि जगमूला ॥ १ ॥

वही पृ० १५८ ॥

सगुण भक्तों में तुलसी ने माया के बिधा और अबिधा ये दो रूप माने हैं + -

तेहिकर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । बिधा अपर अबिधा दोऊ ॥ २ ॥

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भवकूपा ।

एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रमु प्ररित नहि निज बल ताके ॥ ३ ॥ रा० च० मा०

निर्गुण भक्तों ने बताया है कि पाप और पुण्य दो रूप माने हैं। किन्तु इससे तात्पर्य नहीं है कि सास्त प्रचार के रूप-पाप और पुण्य-माया - प्रेरित होते हैं।
पाप पुण्य दोर में हैं उनका ही माया ।शेरिया साहब की बानी पृ० ४८॥

निर्गुण और सगुण भक्तों में बबीर, रेदास, सुन्दरदास, जगजीवनसाहब और नरक ने माया को मिथ्या और जगत् माना है -

भूत-भक्त-भूठ-भक्त-भू-भिक्ष-लौर

भूठ-लौर भूठ-माया, भूठे भूठ लवाये ।५। नब्दा मा० १ पृ० २६॥

गद् माया तब गोपरी ने जगति नि प्रवित्तारी ।७१।३॥

भूठ-माया जग डहकाया, तो तिन नाप दहै रे ।।४४।४ रेदास की
बानी पृ० २६-२२॥

माया मिथ्या मापिनी जिनि नव जग णाया ।सु०ग्र० पृ० २२१॥

भूठ-दनिया भूठ-माया परि भूठे धन धाम ।।१॥ जगजीवन साहब की
बानी मा० २ पृ० ६७॥

मो दासी रघुबीर के समुझें मिथ्या मोपि ।

भूट न राग कृपा निनु नाथ कहैं पद रोपि ।।७१॥ ख रा० च० मा० ६३४॥

इस प्रकार निर्गुण और सगुण भक्तों के माया के स्वरूप निरूपण में कोई विशेष अन्तर नहीं है। निर्गुण भक्तों ने माया को त्रिगुणात्मक माना है। सगुण भक्तों ने स्पष्ट रूप से तो माया को त्रिगुणात्मक नहीं कहा है किन्तु उन्होंने संता को माया अथवा प्रकृति मान कर उसमें त्रिगुणों का समाहार अवश्य दिया है।

मोटा

निर्गुण और सगुण भक्तों ने मोटा के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें भी पर्याप्त समानता है।

निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के भक्तों ने यह माना है कि जन्ममरण और दुःखों से छुटकारा मिलना ही मोटा है, तथा मोटा के उपरान्त जीव का पुनरागमन जन्म मरण नहीं होता। निर्गुण भक्तों में नामदेव, कबीर, रेदास, दादू, सुन्दरदास जगजीवनसाहब, मलूकदास, दरियासाहब माखाह वाले आदि ने इस मत का समर्थन किया है और सगुण भक्तों में तुलसी, केशव और सेनापति ने -

तू ढरि मज मन मेरे गद निगवानु । बहुगि न होई तेरा गवन जानु ॥

चिं०म०पृ० २४३॥

तु गुरु मे लोह परे परम पद, तेहि पद रहा समार ॥ ६॥ गब्दा०भा० १ पृ० १६॥

विहारे परात की रचना तव रामहि पांजहो ।

ते कवीर स्वामी क गार, हाहिं हा गिलागो ॥ १५०॥ च०ग्रं०पृ० १३७॥

तव पैदा निरपन ध्यावो । जिस घर जौव तो बहुगि न लावो ॥ रैदास की बानी

पृ० २७॥

गान न लाग गानु न रूटई ।

परमेश्वर ननों गितारैरा । व्याधि विकार न लगव पारा ॥ दादू का पद

पृ० ७०॥

जा बिचार यह ऊपजे नून मून जै जाउ ।

गन्दर छूटे दुखन न पद जानद समाइ ॥ ४४॥ सु०ग्रं० पृ० ७२॥

निर्वाण केवल भयो जम्पर, गयो कटि प्रमजल ॥ ५५॥ सु०ग्रं०-पृ०

दस ढरि दविधा सख मुरी, जिनर आसि करि प्रतिपत्ता ॥ १॥ बानी भा० २ पृ० २१० ॥ जगजीव
जगजीवन बिजनी, यह मेरी, फिर आवन नहि होई ॥ वही ० भा० २ पृ० २१० ॥
बावागमन का गंगा सूटा, बाटी जा की फाँसी । मल्लवदास की बानी पृ० २३॥

दरिया नाके नाम के बिरला आवे लोय ।

जो आवे तो परमपद, बावागमन न होय ॥ ३८॥ दरियागावब की बानी पृ० ८॥

राम घामदा पुरी सुहावनि । लोव समस्त विदिन लति पावनि ॥

चारि खानि जग जोव अपारा । जवध तजे तनु नहिं ससारा ॥ ग०च० २ पृ० ६७॥

कासी मरत जंतु त्वलोकी । जासु नाम बल करे विसोकी ।

सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । सुबेर सब उर अंतरजामी ॥ रा०च०भा० पृ० १३५॥

जग जिनको मन तव चरण लीन । तन तिनको मृत्यु न करति छीन ।

तेहि कनही हन दुख हौन होत । जिय करन अमित आनंद उदात ॥ २१॥ रा०च०
२५॥ २१॥

सनापति जग मे जे राखे ते अमर कीने,

बाकी सग व लीने दे मुक्ति निज साथ की ॥ कवितरत्नाकर ४॥ ७२॥

निर्गुण और सगुण भक्त कवियों ने पौराणिक के अनुसार सामीप्य सालोक्य
सारूप्य, सायुज्य और साष्टि इन पाँच प्रकार की मुक्तियों का भी उल्लेख किया है

कबीर और तुलसी के अतिरिक्त अन्य निर्गुण गानों में से नामदेव एवं दादू ने उन मणिगो की और केवल मदेत मान ही दिया है। कबीर और तुलसी ने इन मुक्तिगो का विस्तार के साथ उल्लेख किया है -।

१. सामीप्य

सामीप्य मोक्षा में जीव ब्रह्म के समीपनिवास करना है। सामीप्य मोक्षा का वर्णन करने हुए कबीर और तुलसी कहते हैं -

कौ कबीर वर वह दुख गन्थि, राम प्रीति करि संग झरहिये । क०ग्र०पृ० ११७।

जन्म भूमि मम पुरि । उत्तरदिनि बह सरजू पावनि ।

जा मज्जन ते विनहि प्रयासा । मम समीप तर पावहि वापा ॥३॥ रा०च०मा०

पृ० ८७३।।

२. सारूप्य

सारूप्य मोक्षा में जीव भगवान् का रूप धारण करता है। कबीर के अनुसार तो मर्मा स्त्री पुरुष रामके रूप है और तुलसी के अनुसार जीव राम का दर्शन करके अपने सहज स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है -

रते औरत मरदा साजे ये सब रूप तुमारे ॥६॥ क०ग्र०पृ० २६७।।

मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज पहज सरूपा ॥५॥

रा०च० पृ० ६४१।।

३. सायुज्य

सायुज्य मोक्षा में भक्त और भगवान् मिल कर एकाकार हो जाते हैं। कबीर के अनुसार जीव मृत्यु के उपरान्त राम में मितकर राम के समान हो जाता है। और तुलसी के अनुसार जो भक्त रामेश्वरम् पर गंगाजल चढ़ाता है वत्सायुज्य मोक्षा प्राप्त करता है -

जल में कुंम कुंम में जल है, बाहरि भीतरि पानी।

फूटा कुंम जल जलहि समाना, यहु तत क्यौ गियानी ॥

जे रामेश्वर दरसन करिहहि । ते तनु तजि ममलोक सिधरिहहि ॥

जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि । सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥१॥

रा०च०मा० पृ० ७४२।।

१- ज्युं राम कहै ते राम होई, दुख कैसे घालि सब सोई ॥ क०ग्र०पृ० २३६।।

४ मालोक्त

मालोक्त मोक्षा वह है जिसमें जीव ब्रह्म के लोव में निवास करना है । कबीर और कर्ण कहते हैं -

वाम पर हरि भिमिरियै ऐसा पियगौ निन ।

गरापर वामा करहु हरि गया कहोरै वित ॥ क०ग्र०पृ० २५०॥

ये मवाम नर सुनहिं ये गावहि । सुख सपनि नाना विधि पावहि ।

गुर दुर्लभ सुख वरि जग माही । अ काल रूपति पुर जाही ॥ २॥ रा०च०पृ० ८८६

५ माष्टि

माष्टि मोक्षा में जीव मुक्त होकर भगवान् के समान ऐश्वर्य वाता हो जाता है । कबीर के अनुसार जिस व्यक्ति का अभिमान नष्ट हो जाता है वह भगवान् के समान हो जाता है । बार तुलसी के अनुसार जटायु मृत्यु के उपरान्त राम का रूप धारण करके उनके समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है -

कह कबीर जिनि गया, अभिमाना, सोभगता भगवत समाना ॥ क०ग्र०पृ० १३२॥

गीघ देह तजि धरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत लूपा ॥

स्याम गात बिसाल भुजचारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ १॥

रा०च० मा० पृ० ६३६॥

निर्गुण और सगुण भक्तों ने मोक्षा के सम्बन्ध में समान रूप से ये भी भाव व्यक्त किये हैं कि मोक्षा से भक्ति उत्कृष्ट है -

जब लग है बेकुंठ को आमा, तब लग नहि हरिचरन निवासा ॥

कहे कबीर यह कहिये काहि, साध सगति बेकुंठहि आहि ॥ २४॥ क०ग्र०पृ० ८६॥

दरसन दे, हौं तो तेरी मुक्ति न माँगों रे ।

सिद्धि न माँगों रिद्धि न माँगों, तुमही माँगों गोबिन्दा । १। दादू दयाल को

बानी । मा० २॥
पृ० १२३॥

सगुणोपासक मोच्छ न लेही । तिन्ह कहु राम मगति निज देही ।

बार बार करि प्रभुहि प्रनामा । दसरथ हरिणि गए सुरधामा ॥ ४॥ रा०च०पृ० ८५४॥

इस प्रकार निर्गुण और सगुण रामभक्तों का मोक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई मुख्यमूल-भेद न होकर पर्याप्त साम्य है । वैसे मोक्षापद का जितने विस्तार के साथ निर्गुण सन्तों ने विवेचन किया है उतना सगुण सन्तों ने नहीं ।

परमार्थ साधन

निर्गुण और सगुण भक्तों का जहाँ ब्रह्म, जीव, जगत्, माया और मोक्ष के संबंध में लगभग मतैक्य है, वहाँ उनका परमार्थ साधनों की दृष्टि से भी लगभग मतैक्य है।

जीव, जगत् और माया के बन्धन से मुक्त होकर कैसे परमार्थ सिद्धि प्राप्त कर सकता है ? इस प्रश्न के समाधान के लिये निर्गुणवादी और सगुणवादी भक्तों जिन परमाणु साधनों का उल्लेख किया है, उनमें कोई मुख्य अन्तर न होकर पूर्ण साम्य है। निर्गुण और सगुण भक्त दक्षिण ने परमार्थ साधनों की दृष्टि से मानत हैं, गुरु, ज्ञान, कम, भक्ति, नाम जप, भाग्य, योग, गमकृपा, मत्संग, जोगा, स्वाग्रता, विश्वास, प्रीति मनोष, दया, ब्रह्मविचार, आत्मस्थिरता, त्याग भाव, दान/निर्मल/मन और साम्य भाव आदि का समान रूप से विवेचन करते हुए सर्वाधिक महत्त्व गुरु और भक्ति को दिया है और भक्ति के सम्पूर्ण तन्त्र परमाथ साधन हैं समझे गये हैं (४३५, ५, ८)।

निर्गुण और सगुण भक्तों ने भक्ति में भी राम नाम जप को प्रमुखता दी है। जैसे नाम जप भक्ति का एक अंग है, परन्तु निर्गुण भक्तों में कबीर ने यह कहा है कि हरि का नाम ही भक्ति है। अतः राम नाम के जप द्वारा भक्ति दृढ़ करनी चाहिए -

भगति भजन हरि नाँव है दूजा दुख अपार ॥ क० व० क० पृ० ५॥

राम नाम कहि भगति दिहाई ॥ क० ग० पृ० २२७॥

और सगुण भक्तों में तुलसी ने यह कहा है कि राम नाम के दो अक्षर भक्ति स्त्री के सुन्दर कर्ण-आभूषण हैं अर्थात् भक्ति का सौन्दर्य राम नाम के इन दो अक्षरों से ही है। तथा सूरदास ने यह कहा है कि राम नाम के दो अक्षर भक्ति ज्ञान के पथ हैं --

भगति सुतिय कल करन बिमूषण ॥ रा० व० मा० पृ० ५२-५३॥

भक्ति ज्ञान के पथ सूर ये प्रेम निरन्तर भाखि ॥ सू० वि० पृ० १५०॥

राम भक्ति हिन्दी साहित्य में राम नाम मोक्ष प्राप्ति का पूर्ण साधन माना गया है। निर्गुण और सगुण राम भक्तों ने मोक्ष-प्राप्ति के अन्य साधनों की तुलना में नाम को सर्वश्रेष्ठ माना है। कुछ भक्तों ने तो केवल नाम पर ही बल दिया है। निर्गुण भक्तों में नामदेव ने यह कहा है -

राम नाम की बराबरी तप दान और तीर्थ्यादि नहीं कर सकते --

वानारस" तू कौ उलटि न रख मरे, जानि दहे दाइया वल्लू वज ॥

तुम्हे जग वल्ले सोना गरभादान दाज । राम नाम सरि तऊ न पूज ॥

कोटि जउ नारा कौ तन जउ ह्वाले गारे, राम नाम सरि तऊ न पूजै ॥२॥

गु०ग्र० पृ० ६७३॥

और सब के उपार कर्म, धर्म, जप, तप, योगादि किसी भी साधन के द्वारा शब्द प्राप्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सब गानाम के बिना भक्ति के पार होना नहीं है -

तोरथ वरत नेम जग लागा । काहू के मन धोखन भागा ॥२॥ अक्षरा० पृ० २॥

जोग जत व्रत नेम सायना, धर्म धन ब्यौपारा ।

तो तो मुक्ति समन भे न्यारे, कसू टूट जम द्वारा ॥२॥ शब्दा० भा० १ पृ० ५॥

वल्लूग एको धिति ना होई । बिन सतनाम तर नहि कोई ॥

जोना सकट कबहु न हूटै । पकरि पकरि जम सवहिन लूट ॥ गारावती पृ० २॥

कबोर ने यह भी कहा है कि जीव को अन्य किसी काम से प्रयोजन न रख कर केवल राम नाम का जप करना चाहिए-

दहत बबोर अवर नहि कामा । हमे मन धन राम को नामा ॥ १६॥

केवल नाम जपहु रे प्राणी ॥ ११४॥ क०ग्र०

निर्गुण भक्ती में रेदास ने यह कहा है कि करोड़ों यज्ञ भी राम नाम की तुलना नहीं कर सकते -

कोटि जग्य जो कोई करे । राम नाम सम तउ न निस्तरे ॥ ५॥

बा० पृ० ३३॥

और नानक ने भी यही कहा है कि राम नाम की समानता कोटि कर्म भी नहीं कर सकते। अतः भक्त को केवल राम नाम का ही जप करना चाहिए । वे दान, पुण्य, हठयोग, व्रत, तप, कर्म, ज्ञान, ध्यान आदि साधनों को भी नाम जप की तुलना में हथ बताते हैं -

हरिनाम तुलिन पुजई जे लख कोटी करम कमाइ ॥ २॥ गु०ग्र० पृ० ६२॥

मजु केवल नाम ॥ गु०ग्र० पृ० १२॥

हठु निर्गुह करि काइआ कीजै । वरतु तपनु करि मनु नही भीजै ॥

राम नाम सरि अवरु न पूजै । ॥ १॥ चाडसि पवनु सिंधामनु भीजै ॥

निखली करम खटु करम करीजै । राम नाम बिनु बिरथा सासु लीजै ॥ ३॥

सतिगुर पूछि सगति स जन कीजै । मनु हरि राचै नही जनमि मरीजै ॥

राम नाम बिनु किया करमु कीजै । ७। गु० ग्रं० पृ० ६०५।।

नाम बिनाहि पचहि जमिमानु । नाम बिना किया गिजान धिमानु ।।

गुरुमुरि पावहि दरगहि मानु ।। ३।। वही पृ० ६०५।।

जप तप सजम करम न जाना नाम जपी प्रम तेरा ।। ३।। वही पृ० ८७८।।

बिनु पुन दान जेज करणो नाम तुलि न उम सरे ।। ४।। म० १ वही पृ० ५६६।।

निर्गुण संतो में दादू और सुन्दरदास ने मतानुसार भी समस्त साधनों का सार राम नाम है, और राम नाम के अभाव में जप, तप, दान और व्रतादि साधन व्यर्थ हैं और इन साधनों का फल भी मिथ्या है --

तुम्हारे नाँव लागि बरि जीवनि मेरा । मेरे साधन सबल नाँव निज तेरा ।।

दान पुन्न तप तीरथ मेरे, केवल नाँव तुम्हारा॥ दादू दयाल की वार्ता पृ० ८७-८८

सब्द पृ० ७५।।

सुन्दर नाम सकल सिरताजा, नाम सकल साधन कौ राजा । ४।

राम नाम बिन लैन कौ और बस्तु कहि कौन ।

सुंदर जप तप दान व्रत लागे णारे लौन ।। १०।।

नाम लिया तिन सब किया सुंदर जप तप नैम ।

तीरथ अटन समान व्रत तुला बैठि दत हैम ।। १२।। सु० ग्रं० पृ० ६७७-६६८।।

गुरु ज्ञान कौ विश्वास गहि जिनि प्रेम दूजी ठार रे ।

योग यज्ञ क्लेश तप व्रत नाम तुलत न और रे ।। १।। वही पृ० ८३०।।

योग यज्ञ तप तीरथ व्रतादि दान तिनहूँ कौँ सौऊँ मिथ्याईँ बणानिये।। वही

पृ० ४७६।।

निर्गुण संतों ने परमार्थ साधनों में नाम जप को जो स्थान दिया है वही सगुण भक्तों ने दिया है । सगुण भक्तों में तुलसी के अनुसार यज्ञ, तप और व्रतादि नाम की समानता नहीं कर सकते । निर्वाण के अनेक मार्ग हैं किन्तु तुलसी के कथनानुसार राम नाम का ही जप करना चाहिए -

जग्य जप तप व्रत धनहरि नाम सम नहिं होइरे ।। बारहमासी ह० लि० पृ० ४।

नाना पथ निरबान के, नाना बिधान बहु भाँति ।

तुलसी तू मेरे कहे जपु राम नाम दिन राति ।। वि० प० १६२।४।।

तुलसी ने यह भी कहा है कि भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, श्रम, दम, तौर दान आदि
ये सब साधन नाम के ही आर्चन हैं -

धम गल्पद्वारा राग तरिधाम पथि सबल मूलमिदमेव एव ।

भक्तिन वैराग्य विज्ञान श्रम दान दम नाम आर्चन साधन जैव । वि० प्र० ४६। ७।

गुण भक्तों में वैष्णव ने यह कहा है कि जब वेद, पुराण, जप, तप, तीर्थ और द्विज
एक भी नहीं रहें, तब जगत् में एक मात्र नाम ही आधार के रूप में रहता है -

जब सब वेद पुराण नसै है तप जप तीर्थ हू मिटि जैह ।

जिन गुम्भी नहीं कोउ विचारै । तब जग केवल नाम उधारै ॥ रा० च० २६। ८।

ये श्रेष्ठ वेद पक्षे आती हिन्दू जाति के रामदास तुलसी ने यह मत रखा कि कलियुग में एक
राम नाम ही खतब है -

नहि कलि वरम न भगनि बिलेक । राम नाम स्वतंत्रन एक ॥ ४॥ रा० च० मा०

निर्गुण भक्तों में अनुमानत इसी की ओर दादू ने संकेत किया है -

कलिमल विष जग जग के । राम नाउँ लूटे ॥ स० पृ० ४६। १।

राम नाम के स्मरण से भवभय दूर होकर सुख मिलता है । और राम नाम का स्मरण
न करने से भवबन्धन में पड़ना पड़ता है इसलिए यदि जीव को सुख की इच्छा है तो निर्गुण
तथा सगुण दोनों मार्गों के अनुसार उसे राम नाम को कभी नहीं भूलना चाहिए -

कबीर राम न कोडियै तन घन जाइ त जाइ ॥ क० ग्रं० पृ० २१४-२५८।

राम नाम नहि छाडौं भाई । दादू दयाल काँ बाणी भा० २ पृ० १-२-३-५।

जपु राम नाम दिन राति । वि० प० पृ० ३१०।

राम नाम का जप नित्यप्रति होना चाहिए इस मत का समर्थन नामदेव, रेदार, और
सुन्दरदास ने भी किया है गु० ग्रं० पृ० ६७३-२१, विवेक चिन्तामणि पृ० २० ।

इस प्रकार समान रूप से परमार्थ साधनों का विवेचन करते हुए निर्गुणवादी और
सगुणवादी भक्त कवियों ने समस्त साधनों में राम नाम को सर्वाधिक महत्त्व दिया
है । किन्तु सगुण भक्तों में तुलसी ने तो नामाराधना को राम के सगुण और निर्गुण
दोनों रूपों की आराधना से भी श्रेष्ठ प्रतिपादित किया है ।

१- रत्नसाहसलोपी छिया आफ रिलीजन एण्ड इथिक्स भाग १२ पृ० ४७२ ।।

२- क० ग्रं० पृ० २६८, रेदार की बाणी पृ० १४, सु० ग्रं० पृ० ६७८, सतनाम्य पृ० ४४८, रा० च० मा० पृ०
५६, सं० सु० सा० पृ० ४६, गु० ग्रं० पृ० ६६३

३- अमृत सगुन दुइ ब्रह्म सख्या । अकथ अनाघ अनादि अनूपा ।।

४- माँरे मतें बडे नामु दुहूतें । किर जहि जुग निज बस निज बूतें ॥ १॥ रा० च० ५५।

स भक्ति साधना

ऊपर बताया जा चुका है कि दार्शनिक दृष्टि में निर्गुण और सगुण भक्तों में जीव के तात्त्विक अप-निस्पृण की दृष्टि से मुख्य रूप से तीन सिद्धान्तों की मान्यता प्रदान की है १ जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है, २ जीव ईश्वर का पक्ष है ३ जीव ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है । इन दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुसार भक्ति के क्षेत्र में जीव का ब्रह्म से समानता का तथा छोटे बड़े का सम्बन्ध स्वाभाविक रूप से स्थापित हो जाना है और जीव का ब्रह्म से क्या संबंध है इस भावना भेद के अनुसार निर्गुण और निर्गुण संप्रदायों की भक्ति का स्वरूप भी निश्चिन् होता है ।

भक्ति का स्वरूप

यदि जीव और ब्रह्म में कोई तात्त्विक भेद नहीं है तो तात्त्विक दृष्टि से जीव अपनी ओर ब्रह्म के समान ही तन्मय होगा, और वह इस समानता की अनुभूति के लिये ही तालाशित रहेगा । निर्गुण संतों ने इस समानता की अभिव्यक्ति दाम्पत्य रति के प्रतीकों द्वारा की है । उन्होंने प्रायः इसी प्रेम के आधार पर अपनी भक्ति का स्वरूप व्यक्त किया है -

मैं कउरी मेरा रामु भबारू । रचि रचि ता कउ बगु सिगा ॥ १॥ गु०ग्रं०पृ० ११६४
 मे बोरि मेरे राम भरतार, ता कारनि रचि करौ स्यागर ॥ १॥ क०ग्रं०पृ० २०३॥
 दुलहनीं गावहु मंगलचार, हम घरि आये हो राजा राम भरतार ॥
 कहै कबीर हम ब्याहि चले है पुरिष सबबिनासी ॥ १॥ क०ग्रं०पृ० ८७॥
 हम नारी बहु अंग । दादू पुरिष हमारा एक है ॥ ५५॥ वा०पृ० १८४॥

सगुण भक्तों में तुलसी ने यह तो माना है कि सत या भक्त और राम में कोई अंतर नहीं है, परन्तु उन्होंने जीव को ईश्वरांश मानने के कारण सेवक का स्वामी के प्रति जो प्रेम होता है प्रायः उसी का उपदेश दिया है । फलतः निर्गुण भक्त अपनी प्रेमा भक्ति में दाम्पत्य रति का विकास करते हैं और सगुण भक्त सेवक और सेव्य भाव के अन्तर्गत जाप्रेम आता है उसका पाषाण करते हैं ।

उपावरणाधी निर्गुण^{भक्त} कहते हैं -

म तो तुम्हरी दासी जना तुम हमरे भरतार ।

वीनवप्रात दगा तगि जाली, समरथ सिरजनहार ॥४॥ शब्दा० भा० पृ० ७४ ॥

भैव न पाव जान दिश धारे । जौपति कहै सु गज्जा पारे ॥

गदा गणगिज गैवा लावै । गोह भक्ति अनन्य बहानै ॥ सु० गृ० १४ पृ० ६६ ॥

गुण भक्तों में तुलसीदास कहते हैं -

तुनहु लीमिषन प्रमू कैरीती । बरहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ रा० च० पृ० ६६२ ॥

भित्तु ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गनि मोरि न दूम्परि जासा ॥

पुनि पनि सत्य कह्यो मोहि पाही । मोहि शब्द पर प्रिय मोउ नाहि ॥

श-च० ॥ पृ० ६४७ ॥

सबसे प्रिय सेवक यही नीति । मोरे अधिक दास पर प्रीति ॥४॥ रा० च० पृ० ८८७ ॥

निर्गुण और सगुण भक्तों के दास्य भाव में यही मुख्य अन्तर है कि निर्गुण भक्त दाम्पत्य गति के अन्तर्गत दास्यभाव को स्थान देते हैं और सगुण भक्त दास्य भाव को स्थान-देते-हैं शैतान्तिक रूप से ग्रहण करते हुए उगी के अन्तर्गत अन्य तत्पराग वा विवेचन करने हैं ।

वैरी निर्गुण सन्तो में भी सगुण भक्तों के सदृश सेवक और सेव्य भाव के कुछ अन्तर्व्यक्ति मिलते हैं । निर्गुण सन्तो में रैदास ने तो केवल सेव्य भाव को स्पष्ट रूप में माना है -

प्रमू जी तुम स्वामी हम दासा । ऐसी भक्ति करै रैदासा ॥ बा० पृ० ४२ ॥

और सुन्दरदास ने परामक्ति का विवेचन करते हुए केवल सेव्य भाव का उल्लेख किया है । सुन्दर के मतानुसार जिस भक्ति में चित्त में विशेष नहीं होता, और भक्त भगवान् के निकट सदैव वर्तमान रहता है, तथा सदैव उनके समक्ष भृत्य की भाँति हाथ जोड़ कर खड़ा रहता है । स्व निनिमेष भाव से भगवान् को देखता रहता है, और जिस भक्ति में सेवक और स्वामी रस पीते हुए अभिन्न भी रहते हैं और सदैव भिन्न भी तथा जिसमें सेवक के मन में सेवा भाव अद्वाण्ण रूप से विद्यमान रहता है, वह परामक्ति है ।

२- सु० गृ० पृ० २७-२८

२- सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिख उरगारि ।

भक्त राम पद पंकज अस सिद्धान्त बिचारि ॥ ११६ ॥ रा० च० पृ० ६८६

रग, रस, राग, मग्न, मग्न, चरण, हस्तादि तौर शीघ्र से विना ध्वनि सुनना, रूप
देखना, लीनता एवं प्रशंसा करना, नृत्य करना, नात बजाना, लालिमा बगना, और
नाना रंग का शीघ्र भक्त में सेवा भाव गन्ता है, उस भक्त की भक्ति परामर्शित ब्रह्मानी
है -

तन विना धुनि नूने, नयन बिनु रूप निहारै ।

गनना बिनु उज्ज्वले प्रशंसा कहुँ निहारै ॥

नृत्य करन बिनु बरे हस्त बिनु बरे,

नयन बिनु नात बजावै ॥

लालिमा मिति सग तुलत गानद बढावै ।

दिन रीत नयै गहाँ भेषको, भेषक भाव तिगै रहे ।

भक्ति परमात्मगो तात्मा, परामर्श सुन्दर कहे ॥५०॥ तानामुद्र और तानविलास
पृ० १८॥

परामर्श है नाथे आगे भेषक भेष्य न होर विच्छेद ।

उत्तम मध्य अनिष्ट तीन बिधि सुंदर इनिने मिटि है भेद ॥४१॥ सु० ग्र० पृ० १७॥

इस प्रकार निर्गुण भक्तों में भी सगुण भक्तों के समान भेषक भेष्य भाव अवश्य मिलता है
परन्तु उनमें भेषक भेष्य भाव की भक्ति का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा सगुण भक्तों की
भक्ति का हुआ है ।

निर्गुण और सगुण भक्तों की भक्ति में कर्म की भी समान रूप से व्याख्या हुई है ।
निर्गुण भक्तों में रेदास के अनुसार भक्त बालोत्पाचार कापासन करना चाहिए -

लोक बेद भरे सुवृत बढ़ाई । लोक लोक मोपै तजी न जाई ॥ बा० पृ० ३८॥

नानक के अनुसार भक्ति और कर्म में विरोध नहीं है क्योंकि कर्म रूपी बेलि पर रामनाम
रूपी फल लगता है । नानक के अनुसार भक्त को उन कर्मों को करना चाहिए जिनसे सुख
प्राप्त होता है -

कर्म करतूति अमृत फलु लागी हरिनान रतनु पारखा ॥७॥ गु० ग्र० पृ० १०३६॥

कर्म करतूति बेलि बिस्थारी राम नामु फलु हुआ ॥ गु० ग्र० पृ० ३५१॥

जितु कर्म सुख रूपज भाई कर्म करहु ससारी ॥ वही पृ० ६३५॥

और नानक के अनुसार जो अध्यात्म कर्म करता है वही सच्चा है -

अध्यात्म कर्म करे दिनु राती ॥६॥ गु० ग्र० पृ० १०३६॥

अध्यात्म कर्म करे ता साचा । मुक्ति भदु किया जाणी काचा ॥

निर्गुण भक्तों के समान गुण भक्तों ने भी अपनी भक्ति साधना में वही लोक स्थान दिया है। तल्लू के अनुसार भक्त को इस कर्म और काम-कर्म का पावन करो रक्षा पाणि। जो कि इनके लक्ष्य प्राप्त होता है। तल्लू का यह कथन है कि भक्त को वही वा पण्डितान् नहि रक्षा चाहिये। तल्लू के अनुसार समस्त गुण भक्तों का जीवनोत्तम फल यह है कि राम के चरणों में सर्व प्रेम प्राप्त हो -

रामानाम निज निज काम निरत केवल फलीव ।

ताकि तदा पावहि नहि भय भोक्त न गौग ॥ रा०१०पृ०८८१॥

गोविन्द गृही जी मोह लक्ष्मण वरम पथ लगग ॥ १७२ ॥ रा०१०पृ०९७०॥

गोविन्द भाग राम न जाही । वृत्त धन नान वृत्त नाही ॥

गणेश वृत्त न क फल रूढ । राम न पद पद पद निरु ॥ रा०च० पृ०३६३॥

यह प्रकार निर्गुण भक्तों ने अपनी भक्ति में कर्म की अपेक्षा को समर्पित है किन्तु उनके अनुसार भक्त को कर्म की आवश्यकता तभी तक रहती है जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। नानोदा होने पर सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाने के कारण ही कर्मा प्रतीति निर्गुण और गुण दोनों निष्ठाओं के भक्त कहते हैं -

ज्ञान के कारण कर्म कमाय । नौय ज्ञान तब वरम नमाय ॥ तबों की शब्दा०भा०१ पृ० ३१॥

ज्ञानहि कारन कर्म कराई । उपजे ज्ञान न वरम नमाई ॥ ४॥ रेदान का बाना पृ०२॥

बस किरह द्विज अनर्हति कीन्हे । कर्म वि नोहि स्वर्णादि दोन्हे ॥ रा०च०भा० पृ० ६७५॥

निर्गुण और गुण सत्ता में जहाँ भक्ति में कर्म को स्थान दिया है वहाँ उन्होंने ज्ञान को भी स्थान दिया है। कबीर के अनुसार भक्त को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करता, एक प्रकार से उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। अतः उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे भव-बन्धन में न पड़ना पड़े। इस प्रकार कबीर की प्रेम साधना में ज्ञान आवश्यक माना गया है। कबीर ने यह कहा है कि सुन्दरी जीवात्मा को शील सुमति और ज्ञान आदि से अपना श्रृंगार करना चाहिए -

जो मैं ग्यान बिबार न पाया, तो मैं यौ ही जन्म गंवाया।

निर्गुण ज्ञानों में दाढ़ का मत है कि जब निरह और ज्ञानाग्नि में दग्ध होने लगे गंगा है तब उसे गम दे दर्शन होते हैं तब जब भक्त को निर्मल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसे भक्ति और प्रेम इस की प्राप्ति होती है -

विरह अग्नि तन जासिये, ज्ञान अग्निनी दीं तार ।

दाढ़ ना फिर पाजै, तब गम ब्रह्मावै तार ॥दा०भा०१ पृ०३७॥

निर्मल गम का ज्ञान महि निर्मल भगति विदाग ।

निर्मल पाया प्रेम इस ठूटै नवल विदार ॥३६॥दा०भा०१ पृ०४॥

और दण्डा का यह मत है कि प्रथम भक्ति उत्पन्न होती है और तदनुसार ज्ञान । ज्ञान पुरुष है और भक्ति नारी -

पुरुष ज्ञान भगति है नारी । ज्ञानहि भगति ब्रह्म नहि नारी ॥

पक्षि भगति सब होखे ज्ञाना । पक्षि जत नव पुरुष ज्ञाना ॥द०भा०पृ०३३
भक्ति नारी है और ज्ञान पुरुष जत दोनों में कोई विरोध नहीं है । जिस प्रकार पत्नी अपने पति से मिल कर एक हो जाती है उसी प्रकार भक्ति और ज्ञान अन्त में मिल कर एक हो जाते हैं द०स्क अनु० पृ०१२७ --

जगर अमर बर भीलेव कत । भेटेउ वलपना दुख अनंत ॥

ज्ञान पुखै है भक्ति नारि । वहे दरिया तन मनहि वारि ॥शब्द०५३, ७॥

जिस प्रकार निर्गुण भक्तों ने ज्ञान और भक्ति में कोई विरोध नहीं माना है उसी प्रकार सगुण भक्तों ने भी ज्ञान और भक्ति में कोई विरोध नहीं माना है । सगुण भक्तों के अनुसार भी भक्ति और ज्ञान परस्पर प्रतिकूल नहीं है । सगुण भक्तों में तुलसी के अनुसार हरि चरणों में प्रेम भक्ति का होना ही ज्ञान की फल का रस है । विवेक होने पर जब मोह नष्ट हो जाता है, तब रघुनाथ के चरणों में प्रेम भक्ति उत्पन्न होता है -

भगति निरूपन बिबिध बिधाना । कृपा दया दम लता विताना ॥

सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरिपद रति रस बेद बखाना ॥७॥

रा०च०भा० पृ०६६॥

होइ बिबेक मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥

सखा परम परमाथ्य सहू । मनक्रम बचन रामपद नेहू ॥३॥वही पृ०४०८॥

तुलसी के अनुसार यह भक्ति ज्ञान और वैराग्य में युक्त है -

ब्रह्म निरूपण धरम विधि बरनहिं तत्त्व विभाग ।

तन्निर्गुण गति भावत के राजन ग्यान विराग ॥७४॥वही पृ०७६॥

तुलसी ने ज्ञान को पुरुष और भक्ति को स्त्री माना है किन्तु उन्होंने दरिद्रता की भाँति ज्ञान और भक्ति का पति पत्नी के रूप में सम्भाव न दिखाकर माया के प्रभावों की दृष्टि से भक्ति को ज्ञान से उत्कृष्टतर सिद्ध किया है -

ग्यान विराग जोग विग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हगिजाना ॥

पुरुष प्रताप प्रबल सब भौता । खला गबल गह्य जड जाती ॥८॥ रा०च०पृ०८८

गोउ मुनि ग्याननिधान मृगनयनी बिघु मुख निरगि ।

बिगन जोउ हगिजान नागि बिष माया प्रगट ॥११५॥ स ॥

रहों न पच्छपात^{कष्ट} राखें । वेद पुरान सत मत भाणखें ॥

मोह न नारि नारि के अपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥१॥

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारि बर्ग जानहु तब बोऊ ॥

पनि रघुबीरहि भगति पिआरा । माया खल नईकी बिचारी ॥२॥

भगतिहि सानुकूल गुराया । नाने तेहि डरपति अति माया ॥

राम भगति निरूपम निरूपाधी । बपई जासु सदा लवाधी ॥३॥ रा०च०पृ०८८ ॥

इस प्रकार दोनों निष्ठाओं ज्ञान के स्थान के सम्बन्ध में भी हैं ।

भक्ति के आदर्श

निर्गुण सन्तों ने प्रेमाभक्ति के आदर्श रूप में भर्तृहरि, गोरखनाथ, जयदेव, गोपीचंद, ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण, और शुकदेव आदि का उल्लेख किया है । निर्गुण भक्तों ने दास्य भक्ति के आदर्श रूप में शंकर का आदर्श प्रतिपादित किया है । निर्गुण भक्त-कवियों के अनुसार ध्रुव, प्रह्लाद, अजामिल, गज, गणिका, और वाल्मीकि ऐसे आदर्श भक्त हैं जो राम नाम का स्मरण करने मात्र से ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं । दे० अ० ६ ।

सगुण भक्तों ने प्रेमाभक्ति की दृष्टि से दशरथ, जनक, भरत, लक्ष्मण, कौसल्या, विभीषण, विश्वामित्र, अहिल्या, वशिष्ठ, सुग्रीव और जानकी आदि के आदर्श प्रस्तुत किये हैं । सगुण भक्तों के अनुसार हनुमान लक्ष्मण और जाम्बवान् आदि भक्त दास्य भक्ति के आदर्श हैं, और उनके अनुसार शिव, नारद, ध्रुव, प्रह्लाद, वाल्मीकि, गज, गणिका, गीघ, अजामिल, द्रौपदी, पार्वती इत्यादि ऐसे आदर्श भक्त हैं जिन्होंने राम नाम के अवलम्ब से भगवत् तत्त्व की प्राप्ति की है । दे० अ० ६ ।

निर्गुण और सगुण भक्त कवियों ने प्रेमा, दास्य और रामस्मरण भवन का दृष्टि से जिन गदण भक्तों का उल्लेख किया है, उनमें नाम स्मरण भक्ति के भक्तों को जो हर भेष में भक्तों की नामानुक्रमणिका के विचार से एक अन्तर व्यवस्था परन्तु भक्ति भाव की दृष्टि से जोई अन्तर नहीं है। वे विदुर, उत्तम, सुदामा, राजामिल, लहिरिया, गणिका, कुब्जा, जलरीष, विमोक्षण, ध्रुव, प्रस्ताद, राजा वलि, गर्वहर्षि, भीत, गज, गोपीचंद, शब्देव, लाहूर, चिख, ब्रह्मा, विष्णु, शेष, नारद, जनक, जननन्दन, हनुमान, गोरनाथ, जयदेव, और रामानन्द आदि जिन भक्तों को निर्गुण सत्ता ने भक्ति के विविध भावों का दृष्टि से प्रतिपादन दिया है उनमें ने गोरनाथ आदि योगियों को जोर का लगभग उल्लेख भक्तों को सगुण भक्तों ने भी आदर्श रूप में ग्रहण किया है।

निगुण रामभक्ति परम्परा का विकास हिन्दी क्षेत्र से सगुण रामभक्ति परंपरा की तुलना में कुछ अधिक वेग से और कुछ पहले हुआ। इसलिए निर्गुणान्तों ने अपने पूर्ववर्ती सत्ताओं का भी आदर्श रूप में प्रतिपादन किया है। रामानन्द नामदेव त्रितीचन, कबीर, रैदास, रेणि, पोपा, और गोफा आदि ऐसे भक्त हैं जिनका उल्लेख पद्यों में जिनमें ने आदर्श रूप में उल्लेख किया है। ^{सगुण राम भक्ति सम्प्रदाय में} वदाचिन् बाद में इसीलिए जब रसिक सम्प्रदाय का विकास हुआ तब रसिक भक्तों ने अपने पूर्ववर्ती रसिक भक्तों के आदर्शों का प्रतिपादन किया है।

परन्तु सगुण राम भक्तों ने भक्ति के तत्त्वों का राम के साथ जो आधार मान कर व्याख्या की है। परिणामतः उनके लिए राम-कथा के ऐसे पात्रों का आदर्श प्रस्तुत करना आवश्यक था जो रामभक्त थे। क्योंकि निर्गुण सत्ता ने राम कथा का अवलम्ब लेकर अपने भक्ति-भाव को व्यक्त नहीं किया है। इसलिए उनके काव्य में रामकथा के उन आदर्शभक्तों का अभाव है जिनका सगुण भक्तों ने उल्लेख किया है।

इस प्रकार निर्गुण और सगुण भक्तों ने जिन भक्तों का उल्लेख किया है, उनमें कुछ अन्तर तो अवश्य है परन्तु दोनों के भावों में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता। निर्गुण और सगुण भक्त-कवियों ने गीता के इस आदर्श का समान रूप से प्रतिपादन किया है कि भगवान् की शरण लेकर स्त्रियां वैश्य, शूद्र और पापयोनियों जीव भी परम गति प्राप्त कर लेते हैं। गीता ६।३०-३१-३२-३३। निर्गुण भक्तों में नामदेव, कबीर, रैदास, आदि ने कहा है -

गौनम नारि अहिंसिता तारी पावन केतक तारीजे ।

ऐसा नाम अजाति नामदेऊ नऊ गरनागनि आरजेत ।। ३५ ।।

हि० दो० म० त० की देन पृ० २५३ ।।

जामे गज गनिका, पतित वरम कीन्हा ।

ऐऊ उत्तमि पारि गये, राम नाम लीन्हा ।। क० ग्रं० पृ० १६६ ।।

तामन नेरा मूढ तरु खत्री ओम चजल गलेका दिन सोई ।।

गौर पुनीत भगवंत भजन ते आपु नारि तारे दूत दोई ।। ३॥ म० सू० नार पृ० १८३ ।।

ऐसे जानि जपौरे जीव जपि ल्यो गम न भग्मो जीव ।

गनिका शी दिन वरमा जोग । पर पूरुष सो रमती भोग ।। १॥

निसि वातर दुस्वाम तमाई । राम कहत वैकुंठे जाई ।। २॥

नागदेव गनिये जाति के ओछ । जाबो जत गावे लोछ ।। ३॥ वा० पृ० ३२-३३

जामिल गज गनिका तारी, काटी कुंज की पास रे ।

ऐस दूरमत मूकन कीये तो क्यों न तर रेदास रे ।। ४८॥ वा० पृ० २३॥

और सगुण भक्तों में तुलसी ने कहा है -

भगति हीन विरनि दिन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ।।

भातिवंत अति नीचउ प्रानो । मोहि प्रानप्रिय असि गम वानी ।। ५॥

ग० च० मा० पृ० ६४७ ।।

स्वपव सबर खस जमनजड पावैर बोल किरात ।

रामु कहन पावन परम होत भुवन विख्यात ।। १६४॥ रा० च० पृ० ४८७ ।।

भक्त का भगवान् के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिये इसके लिए निर्गुण और सगुण भक्तों ने जिन आदर्शों का विवेचन किया है उनमें भी पर्याप्त समानता है।

भक्त को राम से कैसा प्रेम होना चाहिये, इस सम्बन्ध में निर्गुण और सगुण भक्तों ने समान रूप से यह कहा है कि जैसे कामी को कामिनी, लोभो को धन, भूखेको भोजन, प्यासे को पानी, मछली को जल और माता को अपना पुत्र प्रिय होता है वैसे ही भक्त को राम प्रिय लगने चाहिये । लगभग इन आदर्शों का निर्गुण भक्तों में नामदेव, कबीर, दादू, और सुन्दरदास तथा सगुण भक्तों में तुलसी ने उल्लेख किया है -

ऐसी भूखे प्रीति अनाज । नृखावंत जल सेती काज ।।

ऐसी पर पुरषास्त नारी । लोभी नरु धन का हितकारी ।।

कामी पुरुष कामनी पिबारी । ऐसी नामे प्रीति मुरारी ।।

जैसी प्रानि बारिक करु माता । ऐसा हरि सेता मन राता ।

प्रणवै नामदेउ तागी प्रीति । गोविन्दु कौ हमारे चीनि ॥ गु०ग्र०पृ० ११६४ ॥

ज्युं लामि कौं ब्याम पियाग ॥ ज्युं प्यासे कूं नीररे ।

रा ज्यो प्यारा माहरी, लोभी प्याग दाम ॥

माता प्यारा चातक भक्त प्यारा नाम ॥ क०ग्र०पृ० ११६२ ॥

ज्युं लमती दे चिन अमत ह, सूर के उग्राम ।

निरधन के पित धनबस, यौ दादू के राम ॥ २० ॥ वा०पृ० ३१ ॥

निर्जन ज्यो धन चाहै दाहिनी कौ वन्त चाहै ।

ऐसी जाके चाह तावों कहु न सहात ह । सु०ग्र०पृ० २६ ॥

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय पिणि दाम ।

पिमि रघुनाथ पितर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३० ॥ रा०च०मा०पृ० १००२ ॥

राम कवहुँ प्रिय लागिहौ जैसे नीर मीनकौ २

सुख जीवन ज्यो जीवतौ, मनि ज्यो फनिबोहित, ज्यो धन तोम तीन बौ ॥ ११ ॥

ज्यो सभाय प्रिय लगति नागरि नागर नवीन नो ।

त्यो मेरे मा लाला हरिये करुनावर । पावन प्रेम पौन को ॥ २१ ॥ वि०पृ० २६६ ॥

निर्गुण और सगुण भक्तों ने प्रेम की अनन्यता के लिये मृग और नाद, चातक और स्वानिबूँद, सर्प और मणि, चकौर और चद्रमा, तथा वमत द्वार सूर्य के आदर्श समान रूप से प्रस्तुत किये हैं^१। इस प्रकार प्रेम की अनन्यता की जो भावना निर्गुण संतो में मिलती है, वही सगुण संतों में मिलती है। प्रेम की अनन्यता और भक्ति के आदर्शों की दृष्टि से निर्गुण और सगुण भक्तों में कोई मतभेद दृष्टिगत नहीं होता। भक्ति भाव की तीव्रता, प्रेम की अनन्यता, और बास्य भाव की गंभीरता की दृष्टि से दोनों प्रकार के भक्त एक ही कोटि में आते हैं।

भक्ति के साधन

निर्गुण और सगुण भक्तों ने ~~भक्ति~~ भक्ति को साध्य मानकर उसके साधनों का भी लगभग समान रूप से उल्लेख किया है। दोनों ही भक्तों ने साधन भक्ति, नवधा और प्रपत्ति भक्ति आदि का परामर्श के साधन रूप में विवेचन किया है।

कवीर के अनुसार कर्म, ज्ञान, जप, सयम, व्रत, स्नान, योग, नप और दानादि जितने भी साधन भाव भक्ति की प्राप्ति के लिये हैं, वे यों ही हैं, क्योंकि यदि भाव भक्ति उत्पन्न नहीं होती तो इन साधनों का कोई उपयोग नहीं है—

क्या जप क्या नप सजमा, क्या तीरथ व्रत स्नान ।

जो मैं जगति न जानिये, भाव भगति भगवान् ॥ क० ग० पृ० १२६ ॥

दा जोग जगि तप दाना । जो तैं राम नाम नहे जाना ॥ क० ग० पृ० १७८ ॥

कवीर राम की शरण में जाकर भक्ति करते हैं। उनके अनुसार यह शरणागति परामर्श की प्राप्ति में सहायक है। राम की शरण प्राप्त करके जीव उन्हें अपना बना लेता है, और उनकी प्रेमा भक्ति में निरत रहता है—

नाउ मेरे खनि नाउं मेरे बारी, भगति करौ मे सरनि तुम्हारो ॥ ३३३ ॥

जब हरि हूँ अपनी करि लीनों प्रेम भगति मेरौ मन मीनौ ॥ ३३४ ॥ क० ग० पृ० २०१ ॥

निर्गुण संतों में रेदास ने भी नवधा भक्ति और प्रपञ्च भक्ति का परामर्श के साधन रूप में वर्णन किया है—

हम जानौं प्रेम प्रेम रस जाने, नौबिधि भगति वराई ।

स्वाँग देखि सब ही जन तटक्यो, फिरियो लान बँवाई ॥ ४ ॥ पृ० ४ बा०

आयो हो आयो देव तुम सरना । जनि कृपा कीजे अपना जना ।

त्रिबिध जोनि बास जमको लग्न नार, तुम्हरे भजन बिन भ्रमत फिरौ ॥

का० पृ० ६ ॥

सगुण भक्तों में तुलसी के मतानुसार साधन भक्ति साध्य की प्राप्ति के लिए ही है। साध्य की प्राप्ति होने पर साधन भक्ति साध्य में मिल जाती है। इस साधन भक्ति का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने राम के चरणों में उत्पन्न होने वाली निरन्तर प्रीति को उसका सुन्दर फल कहा है—

जप तप नियम जोग निज घमा । श्रुति समव नाना सुम कर्मा ॥

ग्यान दया दम तीरथ मज्जन । जहँ लगि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ १ ॥

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने करफल प्रभु एका ॥

तव पद पंक्ज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ २ ॥

रा० च० पृ० ६५ ॥

तुलसी के राम ने नवधा भक्ति के रूप में जितने भी गुणों का उल्लेख किया है वे सब गगन-प्रेम की प्राप्ति में साधन माने गये हैं। तुलसी के अनुसार नवधा भक्ति साधामयि के निर्गत ही आती है। तुलसी के राम इनका स्पष्टीकरण करने हुए कहते हैं—

तब मैं एक जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥३१॥

सौर अतिसिय प्रिय भामिनि नौरे । सब प्रकार भगनि दृढ नौरे ।

जोगि बृद्ध दरतम गति जोई । नौ तहुँ ताजु उत्तम भ जोई ॥४॥

रा०च० पृ० ६४०-४१॥

तुलसी के अनुसार शरणागति भक्ति प्रपत्ति भक्ति में पराभक्ति की साधन है। तुलसी के विमर्षण राम की शरण में जाकर ऐसी ही पवित्र^{भक्ति} प्राप्ति काता है—

जब वृषात् निज भगति पावनी । देह सदा निव मन भावनी ॥

खमस्तु कहि प्रेम रनधीन । मागा तुरत भिन्नु कर नीन ॥४॥

रा०च० पृ० ७२८॥

इस प्रकार निर्गुण और सगुण भक्तों ने साधन भक्ति का पराभक्ति के साधन रूप में उल्लेख करते उनका फल हरि-भक्ति की प्राप्ति माना है।

निर्गुण भक्तों ने भक्ति की प्राप्ति की दृष्टि से मानव देह का होना आवश्यक माना है। पुन निर्गुण संतों के अनुसार मानव जीवन का भगवत् भजन के लिए उपयोगकरते हुए भगवत्-भक्ति की प्राप्ति की दृष्टि से भक्त में ताराध्य के विश्वास, सत्य, शील, संतोष, विवेक, कामा, दया, हिंसा, मयम, सदाचार, दैन्यभाव, सत्त्व गुण, निर्मल मन, धृति, इन्द्रियज्ञान और सकाग्रता प्रभृति गुणों का होना आवश्यक है। निर्गुण भक्तों के समान ही सगुण भक्तों ने भी इन^{भक्त} गुणों की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

१- दे० अध्याय ६ ।

२- वि०प० २०५, दे० अ० ६॥

निर्गुण और गुण भक्तों में इस प्रकार भक्ति के साधनों की दृष्टि से भी कोई विशेष प्राप्ति नहीं है। केवल गुण भक्ती ने संसार की उपार्जना और ब्राह्मणों की सेवा को भी भक्ति के साधनों के रूप में स्वीकार किया है जिन्हें निर्गुण भक्त नहीं स्वीकार करते हैं।

भक्ति के अनुबल तत्व

निर्गुण और गुण भक्तों में भक्ति के अनुबल तत्वों की दृष्टि से भी कोई प्राप्ति नहीं है। निर्गुण और गुण भक्ती में समान रूप से गुरु-कृपा, मत्सा, हरिकृपा, प्रेम, भाव, सेवा और भाव आदि भक्ति के अनुबल तत्वों की व्याख्या की है।

निर्गुण साधकों में कबीर, दादू, जगजीवन साहब, मलूदास और भक्त दरिया बिहारवाले तथा गुण भक्तों में तुलसी ने भक्ति की मूर्ति के लिये राम कृपा-का होना आवश्यक माना है -

तह भाव प्रेम की पूजा होइ, जा परि किरपा जाँ रोइ ।

कृपा हरि हरि देइ उमंग/तहं जन पायौनिमें संग ॥४॥ दादूदास की बानी

पृ० ६७५॥

गो मनि जदपि प्रगट जग लहरै । राम कृपा बिनु नहि कोउ तहरै ॥६॥

रा०च० पृ० ६८८॥

भक्ति के अनुबल तत्वों में प्रत्येक का निर्गुण भक्तों में नामदेव, कबीर, रैदास, नाग, दादू, मलूदास/दरियासाहब मारवाड़वाले और संत दरिया बिहारवाले तथा गुण भक्तों में तुलसी और अग्रदास ने उल्लेख किया है -

साध सगत गुरुदेव, उहाँ चलि जाइये ।

भाव भक्ति उपदेश, तहाँ ते पाइये ॥ शब्दा० गा० २ पृ० १०१॥

साधु संगत बिना भाव नहीं ऊपजै, भाव भगति क्यों होइ तेरी ॥ राम की बानी पृ० १५६-६०॥
साध मिलै तब उपजै, हिये हरि का भाव ।
दादू सगति साधकी, अब हमे कै पसाव ॥ दादू दयाल की बानी भा० १ पृ० १५६-६०॥

रामसिन्धु घन सज्जन धीरा । चदन तरु हरि संत समीरा ।

सब कर फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु सत न काहूँ पाई ॥६॥

कस बिचारि जोइ कर सतसगा । राम भगति तेहि सुलभ तिहंगा ॥१०॥

रा०च० पृ० ६८८॥

निर्गुण गैर गुण गनी में गैर ही लखि गच्छ गैर गुण गैर
 न में लो भेद न माना है । उन लखि गच्छ में लो भेद न माना है
 निर्गुण गनी में लो गैरदान दाढ़ दुन्य और लखि गच्छ गैर गुण
 गनी में लो गैर उल्लेखित है -

गाता गति लो निदह सत राम हैं लो ।

लू लख र में लो गुरु पाया जाता नाउ लोको ॥३०॥ व०ग्रं० पृ० २०३॥

रैदान लो जावे दूँ, रै रन दिन गम ।

गो भगना भगवंत सप्त द्रोघ न व्यापि लाम ॥१॥ ल० पृ० १॥

जहँ राम गहँ नत जन जहँ पाघ नहँ राम ।

दादू दुन्यो एल्ले, गरम परा विनराम ॥१८१॥ ल० भा० ९ पृ० ६४ ॥

दादूँ इस समार में ये है रनन जमोल ।

इव गहँ लरु सतजन, इनवा मोत न नोत ॥६०॥ ल० भा० १ पृ० १६३॥

संतनि की सेवा बिये श्रीपति होति प्रसन्न ।

सुन्दर भिन्न न जानिये हरि अरु हरि के जन्म ॥४०॥

सुन्दर हरिजन एक है भिन्न भाव कहु नाहिं ।

संतनि माहे हरि बैसे ^{सत बैसे} हरिमाहि ॥ ४८॥ सु०ग्रं० पृ० ७४५ ॥

राम संत ते अंतर नाही । संत ते कबहुं न्यारे नाही ॥१०॥

जगसाहब ^{जीवन} की शब्दा० भा० १ पृ० ५४॥

प्रथम भक्त जनित प्रव्याधि भेषज भगति, भक्त भेषज्य-मत्त दर्शन ।
 ता भगता त्तर निरतर नहीं, किमपि मनि मलिन रह वानुत्तरी ॥ वि० प० ५०॥६॥
 निर्गुण और गुण दोनो ही गनों ने भक्ति के लिये ज्ञान की आवश्यकता पर बल
 दिया है -

विमत ग्यान जत जब मो नहाई ॥ तब रह गम भगति उरपाई ॥ ६॥

रा० च० मा० पृ० ६६२॥

निर्गुण ज्ञान विचार, भक्ति कहूँ तब नाय ।

ता परन गुणों मेवा तावागमन भेटाय ॥ दगिया एव अनुशीलन पृ० ५॥॥

निर्गुण और गुण भक्तों के अनुसार भगवत्भक्ति प्राप्त करने की दृष्टि से भक्त के
 हृदय में प्रेम का होना आवश्यक है । उनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति की सिद्धि नहीं
 होती -

निगु प्रीति भगति न डोवई विण् भक्तिगूर न लगे पिजा ॥ गु० ग्रे० पृ० १२८६॥

बिना प्रेम नाहि भक्ति बिकेवा, डोर प्रेम रह तू भक्ति केता ॥ व० स्व० पृ० ५०॥॥

राम चरणा दृढ प्रीति बिना नहि वारज सरई ।

एग स्वागि अनुराग बिनु नहीं धर्म को रेश ॥

ऐसे बन्ना घर रूयो तैसे गयो विदेश ॥ २०॥ अग्रद्वारा की दुर्णालिया पृ० ६-८-११॥

भक्ति मार्ग में प्रेम की सर्वाधिक महत्ता है । प्रेम का महिमा का उल्लेख करी हुए
 गुण भक्तों में तुलसी ने और निर्गुण संतों में दादू ने यत कहा है कि वहीं पर्यंत,
 तत्त्वज्ञ और भक्ति है जो राम के वरणावरविन्दों में अनुरक्त रहता है -

सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित । सोइ गुन गृह विग्यान अलनि ॥

दक सकल लक्षण जुन सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥ ४॥ रा० व० पृ० ६१६॥

सोइ जन साथे सोइ सनी, सोइ साधक सूजान ।

सोइ ज्ञानी सोइ पंडित जे राते भगवान् ॥ १७६॥ बा० ग० १ पृ० १०॥॥

१- परिवा प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूरि ।

जथपि निकट हृदय निज रहे सकल भरिपूरि ॥ २॥

पूनी प्रेम भगति रस हरि रस जानहि दास ।

सम सीतल, गत मान ग्यानरत बिषय उदास ॥ १६॥ वि० प० पृ० २०३॥

निर्गुण तभी के अनुसार पैसा भक्ति की प्राप्ति की दृष्टि से तब के उत्तर-रण में
मन ना मना भी गारुड है-

मय जिनु भक्ति न हो ॥६०२॥

मय जिनु मा न ऊपै मय विन होय न प्रीति ।

न हृदय में मय गंगा भिटी पवत रस रीति ॥७२५॥~~वि०~~॥

मय में भक्ति दूर पैं मय में पूजा होय ।

मय पारण ह जीव को निर्गुण होय न दौय ॥४२६॥

रामनि तरु वरु गम सौ ममता प्रीति प्रीति ।

तुमनि निरुपधि गम को मरें हारोहूँ जीनि ॥६०३॥ ६५॥

यह मय भक्ति केवल-केवल भाव का का तार ब्रह्म का पाव में जंगली-तब्य का एक विद्याम
मान लेना है ।

इस प्रकार निर्गुण और सगुण सन्तों में भक्ति के अनुकूल तत्वों की दृष्टि से लगभग
पूर्ण साम्य है ।

भक्ति के अन्तराय

भक्ति मार्ग के अन्तरायों की दृष्टि से भी निर्गुण और सगुण सन्तों में कोई
मर्मद^{श्री} न^{ही} होता । काम क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भ्रिष्टा, आलस्य, पाशं,
तर्द, कुसंगति, माया, स्त्री, प्रश्ला, जहंवार और विषय वासना उत्थादि भक्ति मार्ग
के अन्तरायों अथवा साधक के मार्ग में उपस्थित होने वाले प्रतिदूत तत्वों का निर्गुण
और सगुण भक्तों में समान रूप से वर्णन किया है दे० ७० ६ और ६० । निर्गुण और
सगुण सन्तों में केवल दरिया साहब मारवाड़ वाले एक ऐसे संत हैं जो स्त्रों को भक्ति
का अन्तराय नहीं मानते -

नारी जननी जगत की, पाल पोस दे पोष ।

मूरख राम ब्रिष्ट कर ताहि लगावै दोष ॥६३॥ बा० पृ० ३४॥

इसके अतिरिक्त निर्गुण और सगुण सन्तों ने काम को समान रूप से भक्ति का अन्तराय
तो माना है । किन्तु निर्गुण सन्तों ने काम की अ उत्कृष्ट शक्ति का विवेचन करते हुए
यह भी कहा है कि यदि काम को नियंत्रित और सीमा में रखा जाये तो यही काम
भक्त को राम से मिला देता है -

काम मिलावै राम कू जे कोई जाणै राशि ।

कबीर बिचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोलैं साशि ॥६०४॥ पृ० ५५॥

यह काम का नियंत्रण पत्नीव्रत और पाणिव्रत से होता है और निर्गुण सन गार्हस्थ्य के परित्याग का उपदेश नहीं करने हैं इसलिए उनका यह मत उनके सामान्य सिद्धान्तों का विरोधी नहीं है। गार्हस्थ्य के परित्याग का उपदेश तुलसीदास तथा अन्य सगुण रामभक्तों ने भी नहीं किया है, इसलिए कबीर के उस मत से उन्हें भी सहमत माना जा सकता है।

जीवन व्यवहार

निर्गुण और सगुण संतों ने अपने दार्शनिक विचारों और भक्ति सिद्धान्तों के अनुरूप ही जीवन व्यवहार का भी उपदेश किया है।

जीवन का लक्ष्य

निर्गुण और सगुण भक्तों ने अपने दार्शनिक विचारों के अनुसार सत्य तत्त्व राम को माना है और उनकी प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति को। इन अपने दार्शनिक विचारों और अपनी भक्ति साधना के परिणामस्वरूप निर्गुण और सगुण संतों ने समान रूप से राम तत्त्व और भक्ति तत्त्व की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माना है। जीवन लक्ष्य की दृष्टि से दोनों प्रकार के भक्तों में कोई विरोध प्रतीत नहीं होता। निर्गुण वादी और सगुणवादी संतों ने जीवन लक्ष्य का स्पष्टीकरण करने हुए साथ साथ यह भी कहा है कि भक्ति मोक्ष से उत्कृष्ट है।

निर्गुण संतों में कबीर ने भौतिक विषयों को डाणभगुर बताते हुए क०ग्र० पृ० १६६, १२६ राम-प्रेम की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माना है -

दारा सुत ग्रेह नेह, सपति अधिकाई ।

यामे कहु नाहिं तरौ काल अवधि आई ॥

जरि जाव ऐसा जीवनां, राजा राम सूं प्रीति न होई ।

जन्म अमोलिक जात है, चेति न देखे कोई ॥

कहे कबीर चित बचला, सुनहू मूढ मति मोरी।

विषिया फिरि फिरि आवई, राजा राम न मिले बहोरी ॥ १२७ ॥

क०ग्र० पृ० १२८-१२९ ॥

कबीर के अनुसार राम प्रेम अथवा राम भक्ति और राम नाम का स्मरण, स्मरण-भक्ति मानव जीवन का लक्ष्य है। और राम भक्ति के बिना जीव को सब कुछ खो देना पाना है। कबीर के अनुसार यह भक्ति वैकुण्ठ से भी श्रेष्ठ है -

जार रे दिन हीं दिन देहा, करि ले बौरि राम सनेहा ।
 बालापन गयो जोबन जामी, जुरा मरण भौ संकट जामी ॥
 पलटे वैसे नैन जल छाया, मूरिख चनि बुढापा आया ॥
 राम कहत लज्या क्यू कीजे, पत पल आउ घटै तन कीजे ॥
 लज्या कहै हू जम का दासी, स्कैं हाथि मुदिग दूजै हाथि पासी ॥
 कहै कबीर तिनहू सब अ हार्या, राम नाम जिनि मनहु बिसार्या ॥ २४२ ॥
 अ० ग० पृ० १७० ॥

जब लग है वैकुण्ठ की आसा, तब लग नहीं हरि चरन निवासा ॥
 कहै कबीर यह कहिये काहि, साध सगति बैकुण्ठहि आहि ॥ २४१ ॥ अ० ग० पृ० १६६ ॥

निर्गुण सन्तों में दादू के अनुसार संसार दुःख रूप है, अतः उनके अनुसार भौतिक सुख जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। राममुख सिन्धु है अतः दादू के अनुसार राम प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। दादू ने राम के पादाब्जों को जीवन का लक्ष्य मानते हुए उसे मोक्ष से उत्कृष्ट समझा है। अतः दादू मोक्ष की कामना न करके राम और उनके दर्शन की ही उत्कृष्ट इच्छा रखते हैं -

दुखदरिया ससार है सुख का सागर राम ।
 सुख सागर चलि जाइये दादू तजि पैकाम ॥ २६ ॥ बा० भा० १ पृ० १६ ॥
 दरसन दे, दरसन दे, हौं तो तेरी मुक्ति न माँगौं रे ।
 सिद्धि न माँगौं रिद्धि न माँगौं तुमही माँगौं गोबिदा ॥ १ ॥ बा० भा० २ पृ० १२३ ॥

कबीर और दादू को भक्ति लगभग सभी निर्गुण सन्तों ने राम-प्रेम, राम दर्शन और राम भक्ति की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माना है। और निर्गुण सन्तों में कबीर दादू और सुन्दर आदि ने जीवन के लक्ष्य की दृष्टि से मोक्ष की अपेक्षा राम भक्ति को अधिक महत्व दिया है।

निर्गुण सन्तों के समान ही सगुण भक्तों ने राम प्रेम, रामदर्शन अथवा राम की

१- अलख निरंजन ध्यावउ और न जाचउं रे ।

कोटि मुक्ति देह कोई, तो तजि न सखा है ॥ अ० ग० पृ० १७० ॥

प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य माना है, और उन्होंने राम-भक्त को जीवन का लक्ष्य मानने हुए उसे मोक्षा से उत्कृष्ट माना है -

हो- विवेक मोह भ्रम भागा । तब धुनाथ चरन अनुरागा ॥

सखा परम परमास्थ रह । मन क्रम बचन राम पद नेह ॥३॥ रा०च०पा०पृ०४०७-४०८
अर्थ न धरम न काम रुचि गति न चहँ निरखान ।

जनम जनम इति राम पद यह बरदानु न जान ॥२०४॥ रा०च०पृ०४६४६॥

पूरजन परिजन प्रजा गोसाँई । सब सुचि सरस सनेहँ सगाई ॥

राउर बदि भल भव दुख दाहू । प्रभु बिनु बादि परम यह ताहू ॥१॥वही पृ०५८३
सगुनीपासक मोक्क न लेही । तिन्ह कहँ राम भगति निज देही ॥वही पृ०८५४

अम विचारि हरि भगन सयाने । मुनि निरादर भगनि लुभाने ॥

भगति करत बिनु जनन प्रयासा । असृति मूल अबिधा नासा ॥४॥ वही पृ० ८८६५

इस प्रकार निर्गुण और सगुण संतों ने भक्ति^{के} सम्मुख मोक्षा को हेय समझते हुए राम भक्ति, राम प्रेम, राम दर्शन अथवा राम की प्राप्ति को समान रूप से जीवन का लक्ष्य माना है ।

समाज का स्वरूप .

निर्गुण और सगुण भक्तों ने यद्यपि दार्शनिक दृष्टि से द्वैत, अद्वैत और अशाशा भाव का प्रतिपादन किया है तथापि समाज के स्वरूप की दृष्टि से दोनोंमें कुछ मतभेद है ।

जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है, सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के उत्पन्न हुए हैं, इस मान्यता के आधार पर निर्गुण संतों में सामाजिक विषमता, वर्गभेद, वर्णभेद, और ऊँच नीच एवं कोटे बड़े के भेद भाव का प्रत्याख्यान करके ऐसे समाज की कल्पनाओं है जो वर्ण रहित वर्गविहीन, कूबाहूत के भाव से दूर, एवं पूर्ण साम्यवाद का समर्थक है । निर्गुण भक्तों ने जिस समाज की रूपरेखा निर्धारित की है वह सत समाज है । निर्गुण संतों के अनुसार इस समाज में प्रत्येक मानव को भगवद्भक्ति और अपने गुण कर्मानुसार अपना पूर्ण विकास करके का समानाधिकार प्राप्त है दे० अ० ७ ।

१-ईश्वरदास-कृत सत्यवती तथा अन्य कृतियाँ पृ० १४० • सू० सा० च० २२। पृ० १६,

राम चंद्रिका १६१२५, १८।८ अग्रदास की कुण्डलियाँ पृ० ३४-३५, क० रत्ना० ४।५, ५, ७,

५।१२ रामाष्टकाम नामादास पृ० १६, ४६ ॥

सगुण भक्तों ने अंशरी भाव के आधार पर समाज के स्वरूप का निर्धारण किया है। सगुण भक्तों के अनुसार जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण पूरा रूप में ब्रह्म के समान नहीं है, वह शक्ति में ब्रह्म से हीन है। जीव ब्रह्म की तुलना में छोटा, अल्प और दुर्बल है। वह अपने वर्तमान माधना पथ पर बढ़ता हुआ ब्रह्म के समान बन सकता है। फिर प्रत्येक जीव समान रूप से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना नहीं इसलिए प्रत्येक प्राणों को समान मान लेना ठीक नहीं है। शुभ और अशुभ कर्मों के न्यूनाधिक्य के कारण मनुष्य में गहज रूप से भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। सम्भवतः इसी दार्शनिक गान्धिता के आधार पर सगुण भक्तों ने समाज में वर्ण भेद, वर्ग भेद और जाति भेद का मोना स्वीकार किया है। सगुण भक्तों ने अनुमान सामाजिक परिस्थिति के कारण वर्णभेद अथवा जाति भेद को जन्मना माना है और ब्राह्मणों को सामाजिक दृष्टि से सर्वोच्च समझा है 'दे० अध्याय १० ।

इस प्रकार यद्यपि सगुण भक्तों ने सामाजिक दृष्टि से भेद भाव का यत्र तत्र उल्लेख किया है तथापि भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने निर्गुण सन्तों की भाँति जातिवाद को आवश्यक नहीं माना है^१ -

भगति हीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥

भगतिवत अति नीचउ प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असिम बानी ॥५॥

रा०च०मा० पृ० ६४७ ॥

अधम ते अधम अति नारी । तिन्ह महँ मैं मातिमद अघारी ॥

कह रघुपति सुन भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥२॥

जाँति पाँति कुल धर्म बचाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥

भगतिहीन नरसोहइ कैसा । बिनु जल बारिद देखिअ जैसा ॥३॥ वही पृ० ६३६-

६४० ॥

निर्गुण सन्तों के समान सगुण भक्तों में भी ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें सभी सन्त हों अर्थात् मानव समाज में किसी प्रकार की विषमता न हो और सभी मनुष्य गुण और चारित्र्य सम्पन्न हों ।

१- जाति न काहू की प्रभु जानत । भक्ति माव हरि जुग जुग मानत ॥सू०रा०च० पृ० ५०॥

फरत जन्मना वर्ण और जानि भेद को छोड़ कर सगुण भक्तों ने जिस संत-समाज की तत्पना की है वह काफी मात्रा में निर्गुण सन्तों के समान ही है।

धर्म का स्वरूप

धर्म के स्वरूप की दृष्टि से भी कुछ बातों को दौन कर निर्गुण और सगुण भक्तों में लगभग साम्य है। निर्गुण भक्तों ने धर्मान्तर्गत पाषाण, आम्बर, मूर्तिपूजा, शिर्षपूजा, आदि का खंडन करके एक ऐसे धर्म का प्रतिपादन दिया है जो प्रेम सत्य और अहिंसायुक्त है। सगुण भक्तों ने अपने धर्म के अन्तर्गत सत्य, दया, अहिंसा, आदि का तो उल्लेख किया है, किन्तु उन्होंने निर्गुण भक्तों की भाँति खंडनात्मक प्रवृत्ति को ग्रहण न करके समन्वयात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। निर्गुण और सगुण भक्तों में वर्णधर्म की मान्यता की दृष्टि से भी मतभेद मिलता है। निर्गुण भक्तों ने गुणमूलक वर्णधर्म पर बल दिया है और सगुण भक्तों ने जन्मना वर्णधर्म पर।

दे० अ० ७ - १० ।-

उपर्युक्त मतभेदों के अतिरिक्त निर्गुण और सगुण रामभक्तों ने धर्म के स्वरूप को भी विवेचन किया है उसमें समानता है। निर्गुण और सगुण भक्तों ने युग धर्म का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि कलियुग में केवल एक चरण शेष रह जाता है। निर्गुण भक्तों में नाचक के कहा है -

सतजुगि साचु कहै समु कोई । सच वरतै साचा सोई ॥
मनि मुखि साचु कहै समु कोई । सचि वरतै साचा सोई ॥५॥
त्रै धरम कला इक चूकी । तौनि चरण इक दुबिधा सूकी ॥
गुरमुखि होवै सुसाचु बखानी मन मुखि पवै अवाई है ॥६॥
दइआ दुआपुरि अधी होई । गुरमुखि साचु तिथाई है ॥७॥
राजै घरमे काहि परधाय । आसा बंधे दानु कराय ।
रामनाम बिनु मुकति न होई थाके करम कमाई है ॥८॥
कली काल महि ईक कल राखी । बिनु गुर पूरे किनै न भासी ।
मनमूसी कुहु वरतै करतारा बिनु सति गुर भरमन जाई०हे ॥९॥
गु०गु० पृ० १०२३-३४॥

तथा सगुण भक्तों में तुलसी ने कहा -

प्रगट चारि पद धर्म के कलि मुहु एक प्रधान ।
जैन के बिधि दीन्हें दान करइ कल्याण ॥१०३॥ ख रा०च० पृ० ६६१॥

निर्गुण सत्ता के अनुसार कलियुग में धर्म के शुद्ध स्वरूप का ह्रास हो जाता है ।
 उन निर्गुण और सगुण भक्तों ने कलियुग के लिए भक्ति धर्म का उल्लेख किया है ।
 निर्गुण ग्रन्थों में सुन्दर के अनुसार राम नाम के बार-बार अन्य कोई धर्म नहीं है,
 और दरिया के अनुसार राम नाम सर्व-धर्म का मूल है इस धर्म के अतिरिक्त अन्य किसी
 धर्म में जीव नश्य नहीं मिट सकता । सगुण भक्तों में तुलसी ने यह कहा है कि राम
 नाम सर्वधर्ममय है, और सूर के अनुसार राम नाम के दो अक्षर धर्म अक्षर के पावन दत्त
 हैं तथा वेश्वर के अनुसार भक्ति ही धर्म है, एवं शैनापति के अनुसार राम नाम धर्म-धाम
 है -

कलमल विष्णु जुग जुग के । राम नाउँ लूटे ॥ दादू का शब्द० पृ० ४६ ॥

नाम बराबर नीलिया तुलै न कोउ धर्म ॥ सु० गृ० पृ० ६७७-६४६ ॥

दरिया दूजे धर्म से, संसय मिटे न सूल ।

राम नाम रटता रहै, सर्व धर्म का मूल ॥ ३६। बार्० पृ० ८ ॥

कृतजुग जेताँ झापर पूजा मख अरु जोग ।

जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि तोग ॥ १०२। ग ॥

कलियुग जोग न जग्य न ग्याना । एक आधार राम गुन गाना ॥

सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥ ३॥

रा० च० पृ० ६६६ ॥

कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप ।

परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ॥ नै चतुर नर ॥ ६ ख वही पृ० ६०३

जथा भूमि सब बीजमय नरत निवास अलास ।

राम नाम सब धर्ममय जानत तुलसीदास ॥ दी० व० २६ ॥

अद्भुत राम नाम के अंक । धर्म अक्षर के पावन द्वे दल ॥ सू० वि० प० पृ० १५० ॥

जिय जान यहई योग । सब धर्म कर्म प्रयोग ॥

तेहि ते यही उर लाव । मन अनत कहूँ न चलाव ॥ ३१। रा० च० पृ० २५ ॥

कामना कौं कामधेनु रसना कौबिसराम

धरम कौं धाम राम नाम जग जान्यो है ॥ कर० ४। ७५ ॥

इस प्रकार निर्गुण भक्तों की खंडनात्मक प्रवृत्ति और सगुण निर्गुण भक्तों के वर्णन धर्म
 से सम्बन्धित मतभेद को चोट कर धर्म विषयक शेष बातों में निर्गुण और सगुण
 भक्त समत हैं । दोनों प्रकार के भक्त मानव धर्म के पदापाती और कलि-काल के लि

राम नाम को सबसे अधिक आवश्यक धर्म मानने वाले हैं अर्थात् उनके अनुसार कलियुग में राम नाम अथवा राम भक्ति ही धर्म है ।

राजनीति

मध्ययुग में राजनीति के विषयों पर खुल कर विचार प्रकट करना संभव था । भक्तों का राजनीति से गपकी भी प्रायः कम ही रक्ता था इसलिए इस विषय को उन्होंने प्रायः कोट ही रक्ता है । सगुण रामभक्तों के आराध्य राम राजा थे और सगुण भक्तों ने उनके चरित्र का गान उसी रूप में किया है, इसलिए राम की राजनीति के प्रसंग में सगुण भक्तों के राजनीति विषयक विचार अधिक स्पष्ट और विस्तृत हैं ।

निर्गुण भक्तों के उपास्यदेव निर्गुण राम हैं । निर्गुण सत्ता ने राज्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं उनके अनुसार ऐसी राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कर्मानुसार फल प्राप्त हो सके, और राजा स्व प्रजा में समानता का भाव हो । निर्गुण भक्त भौतिक राज्य के पक्ष में न होकर आध्यात्मिक राज्य के पक्ष में हैं ।

सगुण भक्तों ने राजा और मंत्री कैसे होने चाहिए इसका उल्लेख करते हुए यह कहा है कि राजा ऐसा होना चाहिए जिसके राज्य में प्रजा को कोई भी कष्ट न हो, तथा राजा को ऐसी कर्म-नीति का पालन करना चाहिए, जिससे जन समाज को कोई पीडा न हो ।^१

सगुण भक्तों के अनुसार राजा एवं प्रजा दोनों ही जिस राज्य में धर्माचरण करते हैं वह राज्य संचालन करता है वह इसी कर्म के द्वारा शुभगति प्राप्त करता है ।^२

१- वै० अ० १० तथा दो० व० ३१५, ५०७, ५०८, ५१०, ५१२, रा० च० ५२०

२- वै० अ० १० तथा दो० व० ५१६, ५१८ रामचंद्रिका ४०।प्र० २४।।

इस प्रकार यद्यपि निर्गुण संतों ने सगुण संतों के समान गजनीनि का स्पष्ट विवेचन नहीं दिया है, तथापि निर्गुण और सगुण संतों का राजनैतिक विचारों की दृष्टि से कोई मतभेद नहीं है। दोनों ही भक्त ऐसे राज्य के पदा में हैं, जिसमें राजा न्यायप्रिय तथा सदाचारी हो और प्रत्येक नागरिक वर्तव्य-परायण हो।

अर्थात्

निर्गुण और सगुण भक्ति भक्त हैं। उन्होंने भक्ति का ही विवेचन किया है, उनके साहित्य में अर्थव्यवस्था का स्पष्ट और विस्तृत विवेचन नहीं हुआ है।

निर्गुण और सगुण भक्तों के तुलना यद्यपि इस प्रकार के विचार मिलते हैं कि जीव को भगवत् प्राप्ति के अनिर्गुण भौतिक अर्थोपार्जन के लिये उद्योग नहीं करना चाहिए, तथापि उन्होंने यह भी कहा है कि भगवत्सिद्धि के लिए उद्योग आवश्यक है क्योंकि भूख रह कर भक्ति साधना नहीं होती। फलतः दोनों ही प्रकार के भक्तों ने अर्थव्यवस्था को उसी सीमा तक स्थान दिया है, जहाँ तक वह भगवद्भजन में बाधक नहीं होती।

सगुण संतों ने अपनी अर्थव्यवस्था को जातिवाद का स्वयं प्रदान किया है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण को अपने नियत कर्मों को करते हुए ही जीवनयापन करना चाहिए। सगुण भक्तों ने शम्भूक वध की कथा से इस ओर संकेत किया है कि जिस व्यक्ति के लिए सामाजिक दृष्टि से जो वर्ण धर्म अथवा अर्थ व्यवस्था निश्चित है उसे उसका ही पालन करना चाहिए, उदाहरणार्थ शूद्र का जब सेवा धर्म निश्चित है तब उसे अपने कर्म का परित्याग करके ब्राह्मण आदि के कर्मों को नहीं करना चाहिए। निर्गुण भक्त ऐसी जातीय अर्थ व्यवस्था के पदा में नहीं हैं।^१

१- गीतावली उ०का० २४४।

बालक मृत सु देखि । धर्मराज सों विशेषि ॥

बात या कहौ निहारि । कर्म कौन को बिचारि ॥

निजु शूद्रन की तपसा शिशुपालक । बहुधा भुवदेवन के श्व बालक।।

कहि बेगि बिदा सिंगर सुरनायक ।

चढि पुष्पकजान चले रघुनायक ॥ १४॥ रामचंद्रिका ३३। १४

दे० अ० ७ और १० ॥

कर्मसिद्धान्त

निर्गुण और गुण भवनत्वियों ने कर्म के सम्बन्ध में भी समान रूप से ही अपनी मान्यताओं का प्रतिपादन किया है ।

निर्गुण और सगुण भक्तों ने शुभ और अशुभ कर्मों का समान रूप से उल्लेख किया है -

और मन धीरज काहे न धरै ।

शुभ और अशुभ कर्म पूरवले रनी घटै न बढै । कबीर की शब्दावली भा० २ पृ० १।

सम गरु अशुभ करम अनुहारी । ऐसु देख फलु हृदये विचारी ॥

रा० जो करम पाव फल गौहै । निगम नाति असि वह सन कोहै ॥ ४॥ रा० च० पृ० ३६६ ॥

और कर्म के सम्बन्ध में दोनों का यह निश्चित मत है कि जीव अच्छे बुरे जैसे कर्म कागा है उसकी उन्हीं के अनुसार फल मिलता है -

जो जस करि है सो तस परहै राजा राम नियाइ ॥ क० ग्रं० पृ० १५६ ॥

जद्यपि सम नहिं राग न रौषा । गहहि न पाप पूनु गुन दोषू ॥

करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ २॥

रा० च० पृ० ५०७ ॥

जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है किन्तु फलोपभोग में वह परतंत्र है । अर्थात् जीव जैसा कर्म करता है वह उसकी गति फल को टाल नहीं सकता -

करम गति टारे नाहिं टरी ।

मुनि बसिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोध के लगन धरो ।

सीताहरन मरन दसरथ को बन में बिपति परी ॥ १॥ शब्दा० भा० १ पृ० ५७-५८

शब्दा० भा० २ पृ० ८३ ॥

आपन कर्म न मेटवे जाई ।

कर्म का लिखा मिटै घौ कैसे जो जुग कोटि सिराई ॥ ११॥ बीजक पृ० ६६ ॥

मेदि बाइ नहि राम रजाई । कठिन करम गति कछु न बसाई ॥

राम लखन सिध पद सिरु नाई । फिरेठ बनिक जिमि मूर गेवाई ॥ ४॥

उहिम करि करि जोरी गाया । के कलू भाग्य लिख्यो नो पाया ।

गलू गृष्णा अधिक पसारी । जय्या मनुषहु बुझि तुम्हारा ॥ २४ ॥

सु० ग० पृ० ३२५ ॥

और सगुण भक्तों में तुलसी के अनुसार लिलाट पर जो दण्ड लिगा जा चुका है, उसको देव, दानव, नर, नाय, और मुनि प्रभृति कोई भी नहीं मिटा सकता, तथा भाग्य में जो सुर दू, स लिगा है वह जाव को जहाँ भी वह जाना है, वहाँ पर ही भोगना पड़ता है -

कह मनीस हिमवत पुनू जो विधि लिगा तिलार ।

देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥ ६८ ॥ रा० च० पृ० ६४ ॥

जनि गेहू मानु दलबु करुना परिहरहु अवसर नहीं ।

दुहु सुहु जो लिखा तिलार हमरें जाब जहें पाउव तही ॥ वही पृ० ११७ ॥

निर्गुण और सगुण भक्त कवियों ने जहाँ शून्य और अशून्य अथवा पाप और पुण्य दो प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है वहाँ उन्होंने सम्मान रूप से शून्य कर्मों को परमार्थ प्राप्ति का और अशून्य कर्मों को भव-बन्धन का कारण माना है । निर्गुण सत्ता में लगभग सभी ने कर्मों के अनुसार कर्म फंदा है जिसमें जीवर्षे से हुए हैं -

कर्म फंद जिव फंदिया, जप तप पूजा दान ।

जेहि बस्तू जिव काज होय, सो नहिं परि पहिचान ॥ अरावती पृ० ११

करम कोटि को ग्रेह रच्यो रे, नेह गये की जास रे ।

आपहि आप बँधाइआ, द्वे लोचन मरहि पियासा रे ॥ क० अ० पृ० ८८ ॥

सगुण भक्तों में तुलसी ने कर्म को भव-बन्धन का कारण मानते हुए कहा है कि कर्म जाल है -

तू निज करम जाल जहँ धरो । श्री हरि सग तज्यो नहिं तेरो ॥

वि० प० १३६ ॥ ४ ॥

निर्गुण और सगुण संतों के अनुसार ये अशून्य कर्म जहाँ जीव को भव-बन्धन में डालते हैं व वहाँ ये उसे विविध येनि और बिभिन्न लोकों में भी भ्रमण कराते हैं -

पँचवाँ जनम ऊँट के पैहो, बिन तौल बोफ लदेहो ।

बैठे से तो उठे न पैहो, घुरच घुरच मरि जैहो ॥ ५ ॥

घोबी घर के गदहा होइहो, कटी घास न पैहो ।

लादी लादि आपु चढ़ि बैठे लै घाटे पहुँच हो ॥ ६ ॥

बंकी माँ नौ कौवा होइहौ, करर करर गुहरहौ ।

उडि के जाय भैला पर बैठौ, गबिरे चोच लौहौ ॥७॥

सानाम कीटेर न करिहौ, मनही मन पकितैहौ ।

कैं वलीर सुनो भाइ साधो नरल निसानी पैहा ॥८॥ शब्दा० भा० १ पृ० ४१॥

कुटिल करम लै जाहि मोहि जहँ जहँ अपनी बरिलाइ ।

तहँ तहँ जनि छिन लोह लौहियो कमठ-अडको नाई ॥९॥ वि० प० १०३।३ ॥

जेहि जेहि जोनि करम बम भ्रमहि । तहँ तहँ ईसु देउ यह हमही ।

भवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह लोर निबाहू ॥१०॥ रा० च० पृ० ३५४॥

निर्गुण और सगुण भक्तों ने समानरूप से इसका भी उल्लेख किया है कि शुभ कर्म जन्म को भव-बन्धन से पार करते हैं -

ततरि लगनि चिता बहु जारे । विष्णु करमा कै उतरसि पारे ॥११॥ गु० ग्रं० पृ० ६०३॥

वाम धरम की सार न जाण सुरति मुक्ति किउ पाईये ॥ गु० ग्रं० पृ० ४३७॥

महिमा अमिति बेद नहीं जाना । मै केहि भौति कह्यँ भगवाना ॥

उपरोहित्य कर्म अति मदा । बेदपुरान सुमृति कर निदा ॥१२॥

तब मै हृदयें बिचारा जोग जग्य ब्रत दान ।

जा कह्यँ करिअ सो पैह्यँ धर्म न रहि सम आन ॥१३॥ रा० च० पृ० ६१५॥

किन्तु निर्गुण और सगुण राम भक्ति साहित्य में कर्म को जहाँ भवबन्धन का कारण माना है वहाँ उसे परमार्थ साधन भी माना है । राम भक्ति हिन्दी साहित्य में उन्नीसवीं शताब्दी के विमुख रहने के लिये कहा गया है जो अशुभ है और जो शुभ कर्म है उनकी आवश्यकता पर बल दिया गया है । निर्गुण संतों में सुन्दरदास ने कहा है कि ज्ञानी को लोक लाचरण की दृष्टि से शुभ-कर्म करते रहना चाहिए -

ज्ञानी शुभ कर्मनि करै लोक आचरन हेत ।

बहुत भांति के शब्द कहि सुन्दर सिद्ध्या देत ॥१४॥ सु० ग्रं० पृ० ८१०॥

सगुण भक्तों में तुलसी ने जीव के लिये कर्म या स्वधर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन आवश्यक है माना है --

सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग ।

सोचिअ जती प्रपच रत बिगत बिबेक बिराग ॥१५॥ रा० च० पृ० ४७०॥

बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग ।

चलहिं सदा पावहि सुखहि नहि भय सोक न रोग ॥१६॥ रा० च० पृ० ८६१॥

इस प्रकार निर्गुण और सगुण राम भक्त कर्म सन्यास के पक्ष में नहीं हैं। राम भक्त हिन्दों कवि कर्म सन्यास के पक्ष में न होने पर भी, वे कर्म की आवश्यकता तभी तक समझते हैं जब तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता या भक्ति प्राप्त नहीं होती। निर्गुण सत्ता में कर्ब और रेदास ने यह कहा है कि कर्म की अपेक्षा तभी तक रहती है जब तक ज्ञानोदय नहीं होता/ज्ञानोदय होने पर कर्म नष्ट हो जाते हैं -

ज्ञान के कारण कर्म कमाय । होय ज्ञान तब कर्म नसाय ॥८॥ शब्दा० भा० १
पृ० ३१॥

ज्ञानहि कारन कर्म कराई । उपजै ज्ञान त कर्म नसाई ॥४॥ रेदास की बानी
पृ० ३॥

चले हरणि तजि नगर नृप नापस बनिक भितारि ।
जिमि हरि भगति पाइ श्रम ~~अथ~~ तजहि आश्रमा चारि ॥ १६॥ रा० च० पृ० ६७०॥
बस कि रह द्विज अनहि कीन्है । कर्म कि होहि स्वरूपहि चान्है ॥
काहू सुमनि कि खल सँग जामो । सम गति पाव कि परत्रियगामो ॥ २॥
रा० च० पृ० ६७५ ॥

परिणाम

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्गुण और सगुण भक्त कवियों के दार्शनिक विचारों, भावत साधना और लोक व्यवहार में असमानताओं की अपेक्षा समानताये बहुत अधिक हैं। दार्शनिक विचारों की दृष्टि से निर्गुण और सगुण भक्तों में बस मुख्य मतभेद यही है कि निर्गुण भक्त दाशरथि राम को न मानकर अव्यक्त और निराकार राम को मानते हैं और सगुण भक्त दाशरथि राम को ही निराकार और अव्यक्त ब्रह्म मानते हैं। वैसे दोनों प्रकार के भक्तों में सगुण और निर्गुण राम से सम्बन्धित विचार मिलते हैं।

जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है, जीव और ब्रह्म में अन्तर है, और जीव ब्रह्म का अंश है, ये दार्शनिक विचार निर्गुण और सगुण भक्तों में समान रूप से मिलते हैं। इन दार्शनिक विचारों के अनुरूप ही दोनों प्रकार के भक्तों ने अपनी भावत-साधना की व्याख्या की है।

निर्गुण पंक्तों ने दार्शनिक दृष्टि से जड़ित मन को प्रसुक्ता दो ह और सगुण भक्तों ने आशी मन को । इस दार्शनिक मान्यता के परिणाम स्वरूप निर्गुण सत्ता ने जीव को स्त्री और गम को पुरुष मान कर प्रेमा भक्ति का विवेचन दिया है और सगुण भक्तों ने जीव को सेवक और राम को स्वामी मान कर सव्य सेवक भाव को भक्ति का प्रतिपादन किया है । वैसे सेव्य सेवक भाव को भक्ति निर्गुण सत्ता के साहित्य में भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है ।

उपर्युक्त दार्शनिक मान्यता के परिणामस्वरूप निर्गुण और सगुण भक्तों में लोक व्यवहार की दृष्टि से भी कुछ मतभेद है । क्योंकि निर्गुण भक्तों के अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं है अतः समाज में भी जाति, वर्ग, वण और छोटे बड़े की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं होना चाहिए और वर्ण धर्म जन्मना न होकर गुणमूलक होना चाहिए । सगुण भक्तों ने जीव को ब्रह्म की तुलना में अल्प माना है । अतः उन्होंने इसी के अनुरूप समाज में वर्ण, भेद, जाति-भेद और वर्गभेद को मानते हुए वर्ण धर्म को जन्मना माना है ।

निर्गुण और सगुण भक्तों की भक्ति साधना में जो कुछ अन्तर मिलता है, वह उनके दार्शनिक विश्वास के कारण है । उपर्युक्त मतभेदों का छेड़ कर भक्ति के आदर्श, साधन, अनुकूल तत्त्व, प्रतिकूल तत्त्व और जीवन के लक्ष्य तथा कर्म सिद्धान्त आदि की दृष्टि से निर्गुण और सगुण भक्तों में समानता है ।

समाधान

निर्गुण और सगुण कवि भक्त हैं । उन्होंने भक्ति ग्रन्थों के मूल भावों और आदर्शों को ग्रहण करते हुए ही अपने भक्ति भाव को व्यक्त किया है । निर्गुण सत्ता में कबीर ने तो अपनी भक्ति को नारदीय भक्ति कहा भी है ।

१- भगति नारदो भगन सरीरा, इहि बिधि भव तिरि कहै कबीरा ॥ २७८ ॥

क० ग० पृ० १८३

सगुण भक्तों ने तो भक्ति की पूर्व परम्परा का पूर्ण रूप से पालन किया ही है। निर्गुण और सगुण भक्त भक्ति की परम्पराओं में आने के कारण ही भक्ति के शिष्टान्तों का समान रूप से प्रतिपादन करते हैं। पुराणों और भक्ति ग्रन्थों में जो भक्त भक्ति के आदर्श माने गये हैं उनका दोनों प्रकार के भक्तों ने समान रूप से आदर्श मानकर उल्लेख किया है। भक्ति की परम्परा में आने के कारण ही निर्गुण और सगुण भक्तों ने समान रूप से ही भक्ति के साधनों, अनुकूल तत्त्वों और जीवन के लक्ष्य का विवेचन किया है।

भक्त होने के नाते ही निर्गुण और सगुण भक्तों ने परमार्थ साधनों में भक्ति को सर्वोत्कृष्ट माना है, तथा परमार्थ स्वरूप मोक्ष का अपेक्षा भक्ति को ही प्रमुख स्थान दिया है। अर्थात् निर्गुण और सगुण संतों के अनुसार मोक्ष से भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति मोक्ष से उत्कृष्ट है अतः दोनों भक्तों ने जीवन के लक्ष्य की दृष्टि से भक्ति को ही प्रमुखता दी है और उन्होंने कलियुग के लिये सबसे आवश्यक धर्म भक्ति को ही माना है।

सामाजिक दृष्टि से यद्यपि सगुण भक्तों ने जातिवाद को माना है किन्तु भक्ति के नाते उन्होंने जातिवाद को न मान कर निर्गुण संतों को साथ दिया है।

इस प्रकार भक्त होने के नाते निर्गुण और सगुण संतों में प्रायः सभी विषयों में मतैक्य अधिक है मत-वैमिन्य कम। प्रायः दोनों के मत वैमिन्य पर बल दिया जाता रहा है किन्तु अधिकतर वैमिन्य ऊपरी है गहराई में जाने पर दोनों बहुत कुछ एक ही दिखाई पड़ते हैं।

उपसंहार

भक्ति का लक्ष्य ज्ञान, कर्म और योगादि की जटिल साधनाओं में न उत्पन्न करें, हृदय भाव के माध्यम से भक्त और भगवान् का सीधे सम्बन्ध स्थापित करना है। जब जन जीवन ज्ञान और कर्मकाण्ड के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ होने लगा, तब भक्ति के भावनात्मक मार्ग ने उद्भूत होकर परमार्थ प्राप्ति में योग प्रदान किया।

भक्ति माग भावात्मक है। अतः इस मार्ग की साधना में भक्त अपने हृदय के सभी भावों और प्रवृत्तियों को भगवान् के समक्ष प्रकट करके आनन्द की अनुभूति करने लगता है। भक्त जब अपने भावों को व्यक्त करने के लिये तत्पर होता है तब उसे सर्वप्रथम भगवान् की शरण में जाने की अपेक्षा का अनुभव होता है। भगवान् की शरण सहज प्राप्त नहीं होती। उनकी प्राप्ति के लिए भक्त को अपने हृदय को निर्मल करते हुए भगवान् में ^{अनन्य} ~~अन्यत्र~~ अनुराग की स्थापना करनी पड़ती है, और सेवा व्रत को ग्रहण करना पड़ता है। ईश्वर में अनुरक्त रहते हुए उनकी सेवा करते रहने की दृष्टि से भक्त को ज्ञान और आवश्यक कर्म की सहायता भी अपेक्षित रहती है।

इस प्रकार शरण, प्रेम, और सेवा के आधार पर भक्ति क्रमशः मुख्य रूप से प्रपत्ति भक्ति प्रेमा भक्ति, एवं दास्य भक्ति कहलाती है। भक्ति ग्रन्थों में शास्त्रीय दृष्टि से प्रपत्ति प्रेमा और दास्य भक्ति का विवेचन किया गया है। उनमें भक्ति के स्वरूप, साधन और अन्तरायों का भी विस्तृत उल्लेख मिलता है। भक्ति ग्रन्थों में भक्ति का केवल शास्त्रीय दृष्टि से ही वर्णन किया गया है। भक्ति जैसे स्वयं भावात्मक है, उसका वैसे ही भावात्मक स्वरूप भक्ति ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता। भक्ति ग्रन्थों से केवल भक्ति का ज्ञान किया जा सकता है।

राम भक्ति हिन्दी साहित्य से पूर्व भक्ति के भावात्मक स्वरूप का यद्यपि संस्कृत राम काव्य में चित्रण किया गया है किन्तु वह भक्ति के स्वरूप का वैसा चित्र प्रस्तुत नहीं करता जैसा राम भक्ति का हिन्दी साहित्य करता है। अध्यात्मरामायण को छोड़कर वाल्मीकिरामायण प्रतिमा नाटक, रघुवंश महाकाव्य और भट्टिकाव्य आदि शेष संस्कृत राम काव्यों में भक्ति की विभिन्न प्रवृत्तियों की ओर केवल संकेतमात्र ही किये गये हैं। यद्यपि अध्यात्म रामायण में रामकाव्य की भक्तिपरक व्याख्या की गई है किन्तु उसमें

भी भक्ति के विभिन्न भावों का वैसा सर्वांगीण रूप नहीं मिलता जैसा सगुण राम-भक्ति हिन्दी साहित्य में मिलता है। उसमें ज्ञानपदा अधिक प्रमुख हैं, भक्ति को उदात्त साधन मात्र स्वीकार दिया गया है। राम भक्ति हिन्दी साहित्य से पूर्व राम भक्ति का इस प्रकार यत्र तत्र केवल ~~अस्पष्ट~~ ^{अस्पष्ट} और बिखरा हुआ रूप ही मिलता है।

१२ वीं श०ई० से पूर्व राम भक्ति की दास्य, प्रेमा और प्रपत्ति तथा विनय आदि जो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं उनको आत्मसात् करते हुए, राम भक्ति हिन्दी साहित्य ने उनका संग और पूर्ण निरूपण किया है। राम भक्ति हिन्दी साहित्य की निर्गुण और सगुण धारा में प्रेमा भक्ति के संयोग और वियोग दोनों पदों का भावात्मक चित्रण किया गया है। निर्गुण राम भक्तों ने ईश्वर को पुरुष और आत्मा को स्त्री मान कर राम भक्ति के अन्तर्गत जिस दाम्पत्य रति की व्याख्या की है, वह राम भक्ति साहित्य की निर्गुण भक्तों की अपनी मौलिक देन है। फिर सगुण राम भक्तों में तुलसी ने राम प्रेम का जैसे व्यापक रूप में उल्लेख किया, वैसे व्यापक रूप का उससे पूर्व पता नहीं चलता। तुलसी के अनुसार राम काव्य के सभी पात्र राम-प्रेम की कामना करते हैं और वे उसी पर आसक्त रहते हैं।

दास्य भक्ति का विवेचन निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के भक्तों ने किया है परन्तु दास्य भक्ति का जैसा विवेचन तुलसी ने किया है वैसा राम भक्ति साहित्य में उससे पूर्व नहीं हुआ है। सगुण भक्तों की दास्य भक्ति की यह विशेषता है कि वह इस दार्शनिक सिद्धान्त को लेकर विकसित हुई है कि जीव ईश्वर का अंश है। इस दार्शनिक सिद्धान्त का तुलसी ने सबसे अधिक पूर्णता के साथ निर्वाह किया है। लगभग तुलसी के सभी पात्र राम की सेवा करने में या उनका सेवक बनने में ही गौरव अनुभव करते हैं।

तुलसी की दास्य भक्ति के अन्तर्गत विनय, आत्मनिवेदन और आत्मार्पण का जैसा काव्यात्मक चित्रण हुआ है, वैसा राम भक्ति साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसी की विनयपत्रिका में विनय से सम्बन्धित दैन्य, आत्मग्लानि, आत्मनिवेदन आदि सभी भाव जितने निःसंकोच और आत्मसम्मान के साथ चित्रित हुए हैं, उतने गौरव के साथ भावात्मक रूप में उससे पूर्व चित्रित नहीं हुए हैं। राम भक्ति साहित्य में प्रपत्ति और आत्मनिवेदन भक्ति की दृष्टि से तुलसी की विनय पत्रिका अद्वितीय है। इस ग्रन्थ में माणा और भक्ति भक्त के भावों के साथ साथ प्रवाहित होती चली है।

राम नाम जप को राम भक्ति हिन्दी साहित्य में पूर्व यद्यपि परमाथे साधन मानते हुए अत्यधिक महत्त्व दिया गया है, और उसे भक्ति के साधनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तथापि राम भक्ति हिन्दी साहित्य की निर्गुण और सगुण शाखाओं में उराका जितना अधिक महत्त्व, प्रभाव और उपयोगिता का निरूपण हुआ है १ उतना उससे पूर्व नहीं हुआ। यद्यपि राम नाम स्मरण हनुमन्नाटक और भाँवत आदि संस्कृत ग्रन्थों में मुख्य रूप से कलि धर्म माना गया है, किन्तु राम भक्ति हिन्दी कवियों ने तो उसे धर्म, भक्ति अथवा साध्य मान कर अपनी भक्ति साधना में ~~राम नाम जप को साध्य मान कर~~ उस पर इतना बल दिया है कि उसे राम नामोपासना के नाम से अमिहित कर सकते हैं। फिर राम नाम को भक्ति का सरल साधन मानते हुए राम भक्ति को जितना अधिक सर्वसुलभ राम भक्त हिन्दी कवि कर पाये, उतना अन्य कोई नहीं कर पाया। हिन्दी भक्तकवियों ने तो राम नाम के व्यापकप्रचार से राम भक्ति को ही जन प्रिय बना दिया।

राम भक्ति हिन्दी सम्प्रदाय जिस काल में विकसित हो रहा था वह सघर्ष का काल था। इस समय वैष्णव धर्म पर आक्रमण हो रहा था। ऐसे समय निर्गुण संतों ने हिन्दुओं के राम नाम को ग्रहण करके, उसका व्यापक प्रचार किया और इस्लाम के आक्रमण से वैष्णव धर्म का संरक्षण किया १ और औपनिषदिक दर्शन तथा वैष्णव-भक्ति साधना को अपनाकर भारतीय अध्यात्म को ~~उसे पुनर्स्थापित करके~~ विदेशी प्रभाव से बचा लिया। निर्गुण संतों ने जहाँ वैष्णव धर्म के विकास में योगदान किया है, वहाँ उन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियों, आडम्बर और पाखंड का खंडन करते हुए जन जीवन में साम्यवाद का भी प्रसार किया। राम भक्ति के विकास के साथ साथ समाज में ऊँच-नीच, जाति-पाँति का भेद-भाव भी कम हुआ है। पुनः निर्गुण संतों ने अपने भक्ति आन्दोलन के द्वारा हिन्दू और मुसलमानों के पारस्परिक विद्वेष को कम करने का प्रयत्न किया। उन्होंने दार्शनिक दृष्टि से हिन्दुओं के राम और मुसलमानों के रहीम में कोई अन्तर नहीं माना। हिन्दू जिसे राम कहते हैं उसे मुसलमान रहीम कहते हैं अतः कबीर के अनुसार जब राम रहीम में कोई अन्तर नहीं है तब हिन्दू और मुसलमान न जाने क्यों एक दूसरे से झगड़ते हैं। कबीर की दृष्टि में जो ज्ञानी है, फिर चाहे वह धर्मिष्ठ हो अथवा शैव, उसका धर्म एक ही है। कबीर की भाँति नानक ने भी ससार

के स्वामी मत्पुरुष का एक ही मार्ग है^१ माना है । भानक के अनुसार दया मस्जिद, एचारे^२ आसन और न्यायाचरण ही कुरान है और विनय एवं नम्रता सुन्नत तथा व्रत है ।

परों निगुण मार्गों^{सत} लडिग्रस्त और रुग्ण सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का उच्चेदन कर अधिक बुद्धि संयत और स्वस्थ सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं^{वही} निगुण मार्गों राम भक्त पुराने को छोड़ कर नये^{नए} लेकर ही उसे अधिक उदार बनाने का यत्न करते दिखायी पड़ते हैं ।

राम भक्ति हिन्दी सम्प्रदाय की सुगुण धारा ने भी व्यावहारिक क्षेत्रों में जाति-पाँति को मानते हुए भी भक्ति के क्षेत्र में जाति-पाँति का भेद नहीं माना है । सुगुण राम भक्तों और विशेष रूप से तुलसी ने शैव, वैष्णव, शाक्त आदि विभिन्न धर्मों के समन्वय का प्रयत्न करते हुए सब के लिए समान रूप से केवल एक राम भक्ति का ही उपदेश दिया ।

इस प्रकार भारतीय साहित्य में राम भक्त हिन्दी कवियों के पूर्व इस प्रकार के साहित्य का अभाव था, जिसमें दर्शन, भक्ति और लोकाचरण का समन्वय किया गया हो । रामानन्द तक राम भक्ति का प्रचार संस्कृत भाषा में होता था । मध्यकाल में संस्कृत भाषा लगभग लोकभाषा नहीं रही थी । ऐसे युग में राम भक्ति हिन्दी कवियों ने राम भक्ति के सिद्धान्तों को जनभाषा में प्रतिपादित करके उन्हें सर्वग्राह्य और सुलभ रूप प्रदान किया ।

राम भक्त हिन्दी कवियों का फलतः जहाँ राम भक्ति के स्वरूप के विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान है, वहाँ हिन्दी भाषा के साहित्यिक रूप के विकास की दृष्टि से उनका योग कम महत्व का नहीं है और शताब्दियों पूर्व राम भक्ति और उसकी हिन्दी साहित्य में जो अभिव्यक्ति हुई, दोनों ने मिल कर भारतीय समाज और साहित्य को जो नवजीवन प्रदान किया वह अभावधि देखा जा सकता है ।

सहायक ग्रंथों की सूची

वैदिक साहित्य

- १- शतपथ ब्राह्मण संपादक-डा० वेबर सन् १९२४ ई०
- २- अथर्ववेदस्य गोपथ ब्राह्मण भाष्यकर्ता श्री पं० दौमकरनदास नारायण यत्रालय, सन् १९२४ ई०
त्रिवेदीनाथ प्रयाग
- ३- बृहदारण्यकवार्त्तिक-सार अनु० श्री जो० म० गोयनका प० प्रवर श्री हरिहरकृपालु
अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी सं० १९६७
- ४- निरुक्त भाष्य ले० तथा प्र० श्रीचन्दमणि विद्यालङ्कार पालीरत्न सन् १९२५
- ५- शुक्लयजुर्वेदीय, वाव्य संहिता स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रवाहित - बान्धु सं० १९६७
- ६- मनुस्मृति टी० पं० जनार्दन फा प्र० हिन्दी पुस्तक ऐजेन्सी, कलकत्ता सं० १९६३
- ७- ऋग्वेद भाष्यकार दयानन्द सरस्वती पुं० जयदेव शर्मा सं० २००१
- ८- यजुर्वेद भाष्य आर. मं० १९७१ अजमेर मेठ नगर वैदिक ग्रन्थालय
- ९- अथर्ववेद पं० रामचंद्र शर्मा पं० दामोदर सातवलेकर
- १०- सामवेद तुलसीराम स्वामी सायण
- ११- व्यायदर्शनम् वात्स्यायन मुनि कृतभाष्य संहिताम् उदयनारायण सिंह
शास्त्र पब्लिशिंग आफिस
मुधुरापुर, बिधुपुर मुजफ्फरपुर
एंग्लो संस्कृत ग्रन्थालय सं० १९६३
- १२- मीमांसादर्शन श्री प० आर्यमुनि जी देवदत्तशर्मा लाहौर सं० १९६४
- १३- वैशेषिक दर्शन संस्कृत-दर्शनम् आर्यमुनि प्र० पं० देवदत्त शर्मा सं० २०१३
- सांख्य दर्शनम् श्री वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई सं० २००७
- १४- योग दर्शन श्री गीता प्रेस गोरखपुर सं० २०१२
- १५- वेदान्त दर्शन //
- १६- कर्ममीमांसादर्शन त्रियापाद और : महर्षि भगवान् कृत भाष्यकार महर्षि स्वामी
मोक्षा पाद ज्ञानानन्द जी महाराज सं० १९८२
- १७- अष्टादशसूति अनु० पं० आनन्दु-इरलाल त्रिपाठी : वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई सं० १९८१
- १८- गौतमसूत्र पं० श्रीनिवास शास्त्री गवर्नमेण्ट ब्रांच प्रेस सन् १९१७ ई०
- १९- महाभारत अनु० रामचंद्र शर्मा

- (२०) नारायणोपनिषद् स्वामी विश्वेश्वरानन्द
 (२१) चित्तकोपनिषद् वें० प्रे० बम्बई
 (२२) श्री राम तापनीयोपनिषद् श्री वैष्णव रामदासजी गुरु श्री गोकुलदास जी रणहरपुर
 स्तकाल्य डाकोर सं० १९६४
 • श्री राम तापनीयोपनिषद् संपा० गोपीनाथ कविराज प्र० जयकृष्ण दास गुप्ता
 सन् १९२७
 (२३) कैवल्योपनिषद् स्वामी आनन्द वाश्रम जी पं० क्षीतल प्रसाद जी
 दूवे द्वारा प्रकाशित सं० १९८४ वि०
 (२४) ईशोपनिषद् मानवधर्म कार्यालय पीपल महादेव दिल्ली सन् १९५६
 (२५) मुण्डकोपनिषद् गीताप्रेस गोरखपुर सं० २०२४
 (२६) माण्डूक्योपनिषद् " " सं० २०२३
 (२७) प्रश्नोपनिषद् " " सं० २०२४
 (२८) कठोपनिषद् " " सं० २०२४
 (२९) तैत्तिरीयोपनिषद् " " सं० २०२४
 (३०) ऐतरेयोपनिषद् " " सं० २०२३
 (३१) बृहदारण्यकोपनिषद् " " सं० २०२४
 (३२) छान्दोग्योपनिषद् " " सं० २०२३
 (३३) श्वेताश्वतरोपनिषद् गीता प्रेस गोरखपुर सं० २०००
 (३४) गीता पं० दीनानाथ मार्ग्व दिनेश (सन् १९५२ मानवधर्म कार्यालय पी
 रामानुज माध्व गी प्र मे स २००८) महादेव देहली
 (३५) " लोक मान्य तिलक सन् १९७४
 (३६) गीता रहस्य

पौ ॥ नाटक साहित्य

- (३७) वैपति साराण्य भाषा कु० शिव दुलारि जी सुपरिस्टेन्ड-ट बाबू मोहर लाल
 मार्ग्व के प्रबन्ध से रूपा
 बन० पं० श्याम सुन्दरलाल वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई सं० १९६४

(४४) लिङ्ग पुराण भाषा	बन्धु दुर्गा प्रसाद जी	सन् १८६७
(४५) देवी माग्वत	बन्धु मं०ज्जाला प्रसाद मिश्र	वेंकटेश्वर प्रेस सं० १९५८ बम्बई
(४६) विष्णु पुराण	बन्धु मुनिलाल गुप्त	गीता प्रेस गोरखपुर सं० १९६०
(४७) माग्वत महापुराण	गीता प्रेस गोरखपुर	पुरा सं० २००८
(४८) अग्निपुराण		
(४९) हरिवंश पुराण		
(५०) वायु पुराण		
(५१) मार्कण्डेय पुराण	हिन्दी भाषानुवाद	पं० अनायकट मिश्र पं० कृष्णानन्द प्रकाशित द्वारा प्रकाशित सं० १९६४
(५२) कल्कि पुराण भाषा	पं० बलदेव प्रसाद मिश्र	
(५३) पद्म पुराण		
(५४) बह्म पुराण		
(५५) शुक्रोक्ति सुधासागर	पं० रूपनारायण पाण्डेय	
(५६) पारस्करगृह्य सूत्रम्	शुक्देव वर्मा	बैजनाथ प्रसाद काशी सं० १९७०
(५७) श्री गुरुसूक्त सूत्र	ले० प्र० स्वामी सुतो० पाण्डेय मुनि	दासान हिन्दू सनातन वर्मापदेशक १९२३ ई०
(५८) वापस्तम्बीय गृह्य सूत्रम्		
(५९) मानव गृह्य सूत्रम्		सन् १९०५
(६०) गोमिलगृह्य सूत्रम्		
(६१) अथ सूक्तम्	श्री वेंकटेश्वर प्रेस	सं० १९५८
(६२) व्यास संहिता	-----	सं० १९६२
(६३) अथर्ववेद	पूर्ण प्रेस कलकत्ता	सं० १९३२
(६४) याज्ञवल्क्य शिखा		सं० १९५८
(६५) अथर्ववेद	संपा० श्री निरंजन चरण मेसूर	सन् १९१७ (मर्मिन्ट प्रेस)

- (६६) राम गीता श्री गुमान सिंह प्र० श्रीचतुरसिंह जी सं० १९६७
- (६७) विष्णु सहस्रनाम भारत मित्र बध्यदा द्वारा प्रकाशित कलकत्ता शांकरभाष्य गीता प्रेस सन् १८९४ ई.
- (६८) उत्तर रामचरितम् ✓ मम भूति श्री शेषराम शर्मा काव्य तीर्थ बनारस चौखम्बा संस्कृत सीरिज सं० २००६
- (६९) योगवासिष्ठ भाषा खेमराज नाथूदास
- (७०) रघुवंशमहाकाव्य माग १ कालिदास बनारस चौखम्बा संस्कृत सीरिज पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र
- (७१) प्रसन्नराक्षसम् महाकवि जयदेव चौखम्बा विद्याभवन बनारस सं० २०१२
- (७२) प्रतिमा नाटक भास-टी० पं० रामचन्द्र मिश्र चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस सन् १९५०
- प्रतिमा नाटक भास-संपादक-सी० आर० देवघर एम० ए० ओरियण्टल बुक एजन्सी नूना
- (७३) महिकाव्यम् टी० पं० शेषराज शर्मा चौखम्बा संस्कृत सीरिज १९५१
- (७४) बभ्रुवर्ष नाटक भास-अनु० प्रेमनिधि शास्त्री स्वाध्याय सदन मोहन लाल रोड लाहौर सन् १९३७
- (७५) बाल्मीकीय रामायण टी० साहित्याचार्य पं० चन्द्र शैल शास्त्री प्र० सस्ती साहित्य पुस्तकमाला कार्यालय बनारस सिटी सं० १९८८
- (७६) गीत गोविन्द नागार्जुन १९५५ ई०
- (७७) श्रीमद् बाल्मन्दारस्तोत्रम् पं० मागवताचार्यकृत श्री वैकुण्ठेश्वर प्रेस बम्बई
- सुमन्नाटक (वि० प्रे० बम्बई)
- अध्यात्मरामायण गीता प्रेस गोरखपुर सं० २००८
- (७८) जैन रामायण अनु० कृष्ण लाल वर्मा प्रेम

साहित्यिक नं बीर सांस्कृतिक रूप

राष्ट्रिय नं ग्रन्थ

(७९) (बाल्मीक्य के सुकेशी राजा)

१९१४ हिन्दु

वार्य संस्कृति

बलदेव उपाध्याय

शारदा मन्दिर बनारस सन् १९५३

(८१) हिंदुस्तान की पुरानी
सम्यता

डा० बेनी प्रसाद

हिंदुस्तानी एकेडेमी
संयुक्त प्रान्त सन् १९३१

(८२) वार्य संस्कृति के मूलाधार

वाचार्य बलदेव उपा-

शारदा मन्दिर बनारस सन् १९४७

(८३) संस्कृत साहित्य का इतिहास

वी वरदाचार्य
एम०ए०

रामनारायण लाल इलाहाबाद

वन०डा०कपिलदेव

द्विवेदी एम०ए०डी० फिल

(८४) भारतीय इतिहास की
रूप रेखा

जयचन्द विद्यालंकार

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग १९३३ई०

(८५) वार्य और वेद

पं०जान्नाथ प्रसाद
पंचौली गौड़सरस्वती साहित्य मंदिर
लखनऊ

(८६) भारतीय वांगमय भाग १

डा० हजारी प्रसाद
द्विवेदीराष्ट्र भाषा प्रचार समिति
वर्धा (प्रथम संस्करण) १९५१

(८७) नारद भक्ति सूत्र

गीता प्रेस गोरखपुर

सं० २०२३

(८८) शाण्डिल्य भक्ति सूत्र

गीता प्रेस गोरखपुर

सं० २००६

(८९) हरिमक्ति रसामृत सिन्धु

(९०) भक्ति सूत्र वैजयन्ती

माष्य श्री हरिश्चन्द्र

(९१) भक्ति रसायन

मधु सूदन सरस्वती

(९२) भक्ति मागीरधी
श्री रामार्चन पद्धति

पं० श्री भावत दास ब्रह्म चारिणा → ब्रह्मदाबादाबादा-
संपा० रामट्टलदास वासुदेवदास स्तुत्येन
नयाघाट सरयूमन कथाध्या १९८४वि० महन्तमोहनदासजी
वात्पारामर्श।त्यने
प्रकाशित

(९३) वरब और भारत के संबंध अनु० बाबू राम चन्द्र वर्मा प्रयाग हिन्दुस्तानी एकेडेमी
सन् १९३०(९४) आधुनिक काल भारतीय भाषा-वर्ण डा० वासुदेव शरण
कपिलमोतीलाल बनारसादास नेपाली
खपरा बनारस सं० २०२२

(९५) पुरातत्व विबन्धावली

राहुल सांकृत्यायन

इंडियन प्रेस लि० प्रयाग १९३७ ई०

(९६) भारतीय इतिहास की
रूप रेखा भाग १-२

जयचन्द विद्यालंकार

हिन्दुस्तानी एकेडेमी प्रयाग सन् १९३०

- १००- श्री वैष्णव मताब्ज भाष्कर सं० रामटलदास वासुदेवदास सरयूमवन नयाघाट जयोध्या
 // // मगवदाचार्य राम रत्नदास अहमदाबाद वि० १९८६
- १०१- बृहत्संहिता वराहमिहिर संपा० डा० सच०कीन १८६५ ई०
- १०२- आनन्द भाष्य संपा० रघुवरशरण दास वेदान्ती श्री रामानन्दीय वैष्णव महामण्डल
 १९८६ वि०
- १०३- सत्यार्थ प्रकाश दीफाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस अजमेर सं० १९६२
- १०४- ओफा निबन्धसंग्रह डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओफा साहित्य संस्थान राजस्थान
 विश्वविद्यापीठ उदयपुर राजस्थान
 १९५४ ई०
- १०५- वेद रहस्य श्री अरविन्द प्रज्ञापनिधि द्वारा प्रकाशित सन् १९४८
- १०६- धर्म और दर्शन बलदेव उपाध्याय स्म०२० साहित्याचार्य शारदामन्दिर १९४५ ई०
 गणेश दीप्ति लेन
 बनारस
- १०७- संस्कृति के चार अध्याय दिनकर राजपाल एण्ड सन्स कश्मीरी गेट दिल्ली सन् १९५६
- १०८- भारतीय ईश्वरवाद श्री पाण्डेय रामावतार शर्मा ग्रन्थमाला कार्यालय बांकीपुर
 १९३६ ई०
- १०९- मागवत सम्प्रदाय पं० बलदेव उपाध्याय ना०प्र०स० काशी सं० २०१०
- ११०- हिन्दी विश्वकोष सभी भाग श्री नगेन्द्र नाथ वसु प्र० नगेन्द्रनाथ वसु और विश्वनाथ
 वसु कलकत्ता सन् १९२२, सन् १९४८
 सन् १९५०
- १११- वैदिक सम्पत्ति रघुनन्दन शर्मा प्र० श्रेष्ठ शूरजी वल्लभनन्दा दास वर्मा कच्छ केसल संहारस्ट
 ज्वि बंबई ४
 सं० १९६४
- ११२- वैष्णव धर्म रत्नाकर गोपालदास वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई सं० २०१४
- ११३- भारतीय धर्म का इतिहास पं० मगवदत्त पं० मगवदत्त वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मौलाना टाउन
 जयपुर
- ११४- पूर्व सम्प्रदाय- डा० अमरबिहारी पाण्डेय गीतम ब्रह्म कानपुर १९५४ ई०

(१४६) अपभ्रंश साहित्य प्रो० हरिवंश कोहड़ भारती साहित्य मंदिर दिल्ली सं० २०१३
 (१५०) तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र (चन्द्रबली पाण्डेय) सरस्वती मंदिर जगतनगर बनारस सन् १९४८।।
 सुफीमत

(१५१) हिन्दी साहित्य का प्रथम डा० अब्रहम जार्ज यर्सन किशोरी लाल गुप्त प्र० ओ३म् प्रकाश
 इतिहास बेरी हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
 पो० ब० नं० ७० वाराणसी सन् १९५७

(१५२) गोस्वामी तुलसीदास व्योहार राजेन्द्र सिंह
 जी की समन्वय साधना

(१५३) तुलसीदास और उनकी डा० राजपति दीक्षित सं० २००६
 युग

(१५४) तुलसीसाहित्य रत्नाकर पं० रामचन्द्र द्विवेदी सं० १९८६

(१५५) तुलसीरसायन डा० मणिरथ मिश्र लखनऊ, विश्वविद्यालय सन् १९५४

(१५६) गोस्वामी तुलसीदास रामचन्द्र शुक्ल सन् १९३५

(१५७) तुलसीदास और उनके ग्रन्थ मणिरथ प्रसाद दीक्षित लखनऊ अशोक प्रकाशन सन् १९५५

(१५८) आचार्य केशवदास डा० हीरालाल दीक्षित लखनऊ विश्वविद्यालय सं० २०११

(१५९) महा कवि केशवदास श्री चन्द्रबली पाण्डेय नवभारत प्रेस सराफा बाजार
 लखनऊ ग्वालियर सं० २००७ वि०

केशवदास एक अध्ययन डा० राम रत्न भटनागर किताब महल इलाहाबाद सन् १९४७

(१६०) कबीर डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
 कार्यालय बम्बई ४ सन् १९५५ १९५३

(१६१) कबीर की विचार धारा डा० गोविन्द त्रिगुणायक, साहित्य निकेतन
 कानपुर सं० २००६

(१६२) सिद्ध साहित्य डा० धर्मवीर भारती किताब महल, इलाहाबाद १९५५ ई०

(१६३) मानन्द सम्प्रदाय डा० बाली रायण हिन्दी पारंगत प्रयाग १९५७ ई०
 तथा हिन्दी साहित्य का विकास विश्वविद्यालय जग (८४०२।ब-२४५२)
 पर उसका प्रभाव

(१६४) मिश्रबन्धु विनोद मणेश बिहारी मिश्र संज्ञा व प्रयाग
 हिन्दी ग्रन्थ प्रसारक मंडली सं० १९७०

(१६५) हिन्दू साहित्य का गांधी दादाजी
 इतिहास कल्याण लाली सागर वाण्येय

- (१६६) राधा वल्लभ सम्प्रदाय डा० विजययेन्द्र स्नातक हिन्दी अनुसन्धान परिषद् सं० २०१४
दिल्ली
- (१६७) सूरदास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल सरस्वती मंदिर जतनकर बनारस
- (१६८) मोनस मीमांसा जयप्रकाश आचार्य एच.एच.एल.ए. किताब महल इलाहाबाद सन् १९४६
रत्नी कान्त शास्त्री
- (१६९) हिन्दी साहित्य डा० श्याम सुन्दरदास इंडियन प्रेस लि० प्रयाग सन् १९४६
- (१७०) हिन्दी भाषा और पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय पटना विश्वविद्यालय १९३४ ई०
उसके साहित्य का विकास हरि औष
- (१७१) हिन्दी साहित्य डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर चन्द एण्ड सन्ज सन् १९५०
दिल्ली
- (१७२) मराठी साहित्य का नारायण वासुदेव गोडबोले गया प्रसाद एण्ड सन्स आगरा सन् १९६१
इतिहास
- (१७३) तुलसी डा० माता प्रसाद गुप्त साहित्य कुटीर प्रयाग सन् १९४६
- (१७४) हिन्दी साहित्य डा० रामकुमार वर्मा रामनारायण लाल प्रयाग १९३८ ई०
का बालोचनात्मक इतिहास
- (१७५) हिन्दी साहित्य डा० माता प्रसाद गुप्त हिन्दुस्तानी स्कैडेमी प्रयाग सन् १९४५
पुस्तक
- (१७६) हिन्दी साहित्य पर डा० सरनाम सिंह शर्मा रामनारायण लाल इलाहाबाद
संस्कृत साहित्य का प्रभाव बरुण सन् १९५०
- (१७७) राम भक्ति में रसिक डा० मन्वती प्रसाद सिंह अक्ष साहित्य मंदिर १९५७ ई०
सम्प्रदाय बलरामपुर
- (१७८) हिन्दी साहित्य का डा० रसाल रामसाहब रामदयाल १९३९ ई०
इतिहास काजाल इलाहाबाद
- (१७९) नाथ सम्प्रदाय डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दुस्तानी स्कैडेमी
उत्तर प्रदेश १९५० ई०
- (१८०) हिन्दी साहित्य की डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर प्रथम बार
भूमिका द्विवेदी कार्यालय बम्बई
- (१८१) ऐतिहासिक कवियों डा० बच्चन सिंह ना० प्र० काशी
- (१८२) हिन्दी काव्य धारा में परशुराम चतुर्वेदी किताब महल इलाहाबाद १९५७ ई०
प्रथम प्रकाश
- (१८३) हिन्दी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन किताब महल इलाहाबाद सन् १९४५
- (१८४) राम भक्ति साहित्य में श्री अनेश्वरनाथ

- १८७- उचरी भारत की सत परम्परा परशुराम चतुर्वेदी भारती मण्डार प्रयाग सं० २००८
- १८८- संतकाव्य // किताब महल, इलाहाबाद सन् १९५२
- १८९- मराठी वाङ्मयाचा इतिहास लक्ष्मण रामचंद्र पागारकर बी०ए० १९३५ ई०
- १९०- तुलसीदास डा० रामरत्न भटनागर किताब महल, इलाहाबाद सं० २००३
- १९१- तुलसी दर्शन डा० बलदेव प्रसाद मिा सन् १९४२
- १९२- भारत का सांस्कृतिक इतिहास हरिदत्त वेदालवार आत्माराम एण्ड अस, दिल्ली सन् १९५२
- १९३- जन रहस्यवाद विषयक अप्रमश ग्रंथ बाहुड दोहा स० हीराताल जैन सम० ए० एल० बी०
प्र० गोपाल ताम्बादास चवरे कारण जैन पब्लिकेशन गोमास्टी
कारजी सन् १९३३
- १९४- तुलसी के चार दत्त सद्गुरु शरण अवस्थी सम० ए० इंडियन प्रेस लि० प्रयाग सन् १९३५
- १९५- तुलसीदास डा० माताप्रसाद गुप्त प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद १९४२ ई०
- १९६- तुलसीदास डा० चंद्रबली पाण्डेय प्र० शक्ति कार्यालय दारागज प्रयाग
- १९७- असमिया साहित्य की स्फुरण प्रो० विरिचि कुमार बरुआ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
गुवाहारी असम सन् १९४१
- १९८- हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय डा० पीताम्बरदत्त बड्धवाल अन० परशुराम चतुर्वेदी
स० डा० मणिग्य मिश्र संघ पब्लिशिंग हाउस
पानदरीबा लखनऊ, प्रथम संस्करण
- १९९- योग प्रवाह डा० पीताम्बरदत्त बड्धवाल प्र० काशी विद्यापीठ बनारस स० २००३
- २००- श्री तुकाराम श्री लक्ष्मण रामचंद्र पागारकर गीता प्रेस गोरखपुर स० २०११
जवही और उसका साहित्य डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित
स० चोमचंद्र सुमन राजकमल प्रकाशन
- २०१- हिन्दी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ना० प्र० स० काशी स० १९८६

हिन्दी काव्य ग्रन्थ

- २०२- स्वामी रामदास जी की वाणी मुशी चरणदास खत्री सरस्वती विलास प्रेस सन् १९०७
- २०३- मधिराम रत्नावली सक्तमक्तां शंकरनाथ शुक्ल सम० ए० भारतवासी प्रेस दारागज इलाहाबाद
सन् १९४३
- २०४- मदन मूरारि त्रयंगा हार गीता प्रेस गोरखपुर
- २०५- रामाष्टकाम नामादास कृत वेकेश्वर प्रेस बम्बई
- २०६- मदनमूरारि नामादास टी० श्री प्रियादास जी

- २०८- विज्ञान गीता केशवदास बेक्टेश्वर प्रेस वम्बई , सं० १९५१
- २०९- वीरगिंह देवचरित // भारत जीवन प्रेस , काशी सं० १९६०
- २१०- भक्तमाल टी० हरिप्रपन्न बेक्टेश्वर प्रेस, वम्बई सं० १९६४
- २११- कवित्त रत्नाकर सेनापति सं० उमाशुंकर शुक्ल एम०ए० हिन्दी परिषद् विश्वविद्यालय प्रयाग १९४६ ई०
- २१२- सेनापति रत्नावली सं० प्रतापनारायण चतुर्वेदी भारतवासी प्रेस दारागंज, प्रयाग सन् १९६०
- २१३- गरीबदास जी की वाणी प्र० स्वल्मानन्द वेल्की यर प्रेस इलाहाबाद सन् १९२०
- // //
- २१४- श्री गुरुग्रन्थ साहब गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी- अमृतसर १९५१ -
- २१५- वैराग्य सदीपनी गीता प्रेस गोरखपुर सं० २०१३
- २१६- तुलसी ग्रंथावली सं० १-२ सं० रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारिणी सभा सं० २००४ भगवानदीन ब्रजरत्नदास
- २१७- रामचरित मानस गीता प्रेस गोरखपुर सं० २०१५
- २१८- विनय पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर सं० २००८
- २१९- कवितावली अनु० इन्द्रदेव नारायण गीता प्रेस गोरखपुर सं० २००७
- २२०- गीतावली गीता प्रेस गोरखपुर सं० २००६
- २२१- दोहावली अनु० हनुमान प्रसाद पोद्दार सं० २००४
- २२२- तुलसी सप्तसई प० बिहारीलाल चौबे कलकत्ता प्रिन्टिड स्ट दी बाप्टिस्ट मिशन प्रेस सन् १८८७
- २२३- हनुमान बाहुक गीता प्रेस गोरखपुर सं० २०१५
- २२४- बरव रामायण // सं० २०१६
- २२५- गोविन्द स्वामी सम्पादक- गो० ब्रजभूषण शर्मा विद्या-विभाग अष्टकाप स्मारक समिति काकरीली सं० २००८
- २२६- मीरां माधुरी सं० ब्रजरत्नदास हिन्दी साहित्य कुटरी काशी सं० २००५ राजस्थान
- २२७- अन्य ग्रन्थावली सं० डा० सूर्यकुमार वर्मा का० ना० प्र० सभा काशी १९१३ ई०
- २२८- कबीर दरबार के हिन्दी कवि डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल लखनऊ विश्वविद्यालय सं० २००७
- २२९- गोरखवानी डा० पीताम्बरदास बल्लुवाल हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, सं० १९६६
- २३०- सूर विनयपत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर
- २३१- सूर राम चरितनावली

- २३४- संतबाणी भा० २ बे०वे० इलाहाबाद सन् १९५५
- २३५- अग्रदास जी कृत कुण्डलिया रामराज श्री कृष्णदास बेकेश्वर प्रेस बम्बई सं० १९५४
- २३६- क्षेत्र प्रकाश लाल कवि स० श्यामसुन्दरदास
- २३७- साहित्य प्रभाकर पहला भाग सपा० महात्तवन्द बयद
- २३८- सुखमनी सटीक पंचम गुरु रत्न जी साहिब प्रणीत प्र० स्वामी परमानन्द उदासी
म० नवलकिशोर सन् १९१३
- २३९- हनुमन्नाटक हृदयराम कवि सपा० बाबूराम कृष्णवर्मा
काशी भारत जीवन यंत्रालय सन् १८८८ श्री वे०वे० प्र० बम्बई वाला
संस्करण भी
- २४०- ईश्वरदास कृत रात्नवती तथा अन्य कृतियाँ सं० डा० शिवगोपाल मिश्र
रावत ओझ प्रकाश सिंह प्र० विधामदिर प्रकाशन ग्वातिथर सं० १०१५
- २४१- धरमदास की शब्दावली वे०वे० प्रेस इलाहाबाद १९२३ ई०
- २४२- धरनीदास जी की बानी // दूसरा संस्करण
- २४३- रहिमान विलास स० बृजरत्नदास रामनारायणलाल प्रयाग सं० १९८७
- २४२- कृत्साल ग्रन्थावली सं० वियोगी हरि श्री कृत्साल स्मारक समिति स० १९८३
पन्ना मध्य भारत
- २४३- 'सन्तबाणी' श्री वियोगी हरि सस्ता साहित्य मण्डल नई दिल्ली
- २४४- 'संतसूधासार' वियोगी हरि सस्ता साहित्य मंडल १९५३
- २४५- शब्दलीला देवीदास प्र० रतन बन्धू लखीमपुर सं० २०००
- २४६- अम्य श्रीजन्मसार सकल कर्ता महात्मा साहब राम जी कृष्ण प्रेस प्रयाग स० १९७८
- २४७- 'हमारे सन्त' श्री रघुवीरशरण मित्र विहटा भारतीय साहित्य प्रकाशन
२३२ स्वराज्य पथ सदर मेरठ
प्र० अर्चना पुस्तक मन्दिर १९५७
- २४८- 'अष्टयाम' अग्रदास स० रामवल्लभशरण जानकीघाट सं० १९६५ वि०
- २४९- 'संत कबीर' डा० रामकुमार वर्मा साहित्य मवन लि० प्रयाग सन् १९४३
- २५०- 'कबीर वचनावली' डा० श्यामसुन्दरदास इण्डियन प्रेस लि० प्रयाग
- २५१- 'कबीर ग्रन्थावली' सपा० डा० श्यामसुन्दरदास प्र० इण्डियनप्रेस प्रयाग १९२८
- २५२- 'मीन जीता' कबीर मार्गव पुस्तकालय गायघाट बनारस
- २५३- 'कबीर साहिब की ज्ञान गुदही' बे०वे० प्रेस प्रयाग सन् १९५०
- २५४- 'कबीर वचनावली' वे० वे० प्र० प्रयाग

- २५६- सतगुरु कबीर साहब बे०वे० प्रे० इलाहाबाद सन् १९५१
का अनुराग सागर
- २५७- कबीर साहिब की शब्दावली भाग १ सन् १९५४
 भाग २ सन् १९५६
 भा० ३ सन् १९५१
 भा० ४ सन् १९५१
- २५८- कबीर पदावली डा० रामकुमार वमा हि०भा० सम्मेलन प्रयाग स० २००१
- २५९- दादू दयाल की बानी भा० १ बे० वे० प्रेस प्रयाग
 साखी
 भाग २ सन् १९५८
 पृष्ठ
- २६०- दादू दयाल की बानी स० मंगलदास स्वामी प्रका० वैद्य जयरामदास स्वामी जयपुर
 सन् १९५१
- २६१- दादू दयाल का शब्द स० सुधाकर द्विवेदी ना० प्र० समा काशी सन् १९०७
- २६२- सुन्दरप्रन्थावली स० १-२ सपा० हरिकृष्णरायण शर्मा राजस्थान रिसर्च सोसाइटी
 कलकत्ता स० १९६३
- २६३- सुन्दर श्रृंगार भारत जीवन सपा० बाबूराम कृष्ण वमा सन् १९६०
- २६४- सुन्दर विलास बे० वे० प्रेस प्रयाग तीसरा संस्करण
- २६५- मु० नवलकिशोर प्रेस लखनऊ सन् १८८४ ई०
- २६६- ज्ञानसमुद्र प० श्रीधर शिवलाल जी ज्ञान सागर प्रेस बम्बई स० १९६३
- २६७- ज्ञान समुद्र और ज्ञान विलास कावे होराचन्द कान्हा सोर्टन प्रेस स० १९२३
- २६८- विवेक चिन्तामणि वेक्टेस्वर प्रेस मद्रास बंबई स० १९५५
- २६९- सुन्दर सार पुरोहित हरिनारायण बी०ए० ना० प्र० समा काशी १९१८ ई०
- २७०- रैदास की बानी बे०वे० प्रेस प्रयाग सन् १९४८ और सन् १९०८
- २७१- मल्लदास जी की बानी सन् १९२० और १९४६
- २७२- जगजीवन साहब की बानी सन् १९२२
 पहला भाग
- २७३- जगजीवन साहब की शब्दावली दूसरा संस्करण
 दूसरा भाग
- २७४- दणियासाहब मारवाह वाले की बानी

- २७७- दरिया सागर बिहार वाले दरिया साहब बे०वे० प्रेस, प्रयाग सन् १९५३
 २७६- चुने हुए शब्द // दूसरा संस्करण
 २७७- सत कवि दरिया ' एक अनुशीलन डा० धर्मैन्द्र ब्रह्मचारी सांस्त्री बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना १९५४ ई०

हस्तलिखित ग्रन्थ

- २७८- हनुमान संकट मोचन सुन्दरदास हिन्दी मग्रहालय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग
 २७९- हरिवोल चैतावनी // //
 २८०- आत्मानुभव // //
 २८१- एकहोत्रिंश्वी रामायण रामानन्द //
 २८२- ज्ञानममुद्र सुन्दरदास ना० प्र०स० काशी
 २८३- राजस्थान में हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों की तौज चारों भाग साहित्य संस्थान राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर सन् १९५४
 प्र० संस्करण
 २८४- राम अष्टक ह०ले० न० ६५१ ना० प्र०स० काशी
 २८५- विचारमाला अनाथकृत कृष्ण प्रति हस्तलिखित विभाग ना० प्र०स० काशी
 २८६- बारहमासो गो०नुसीदास जी ना० प्र०का०
 २८७- योगवासिष्ठसार कविन्द्र सरस्वती र०का० १७१४ ना० प्र०स० का०
 २८८- ध्यान मंजरी अ०दास जी ह०ले० न० ३२३।५३ ना० प्र०स० का०
 २८९- हनुमन्नाटक उदयकृत ना० प्र०स० का०
 २९०- रामकरुणानाटक उदयकृत ना० प्र०स० का०
 २९१- रामसुखमा नाथ कृत ह०ले० न० २४५४। १४१४ ना० प्र०स० का०
 २९२- भरतविलाप हसरदास न० २७८२। १६८२ ना० प्र०स० का०
 २९३- ध्यानमंजरी बालकृष्ण नायक ना० प्र०स० का०
 २९४- सीता चरित्र : न० १५५ : रायचन्द रविचन्द श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बाराबंकी
 २९५- रामायण महानाटक : जीर्ण : ब्राह्मचन्द चौहान : न० ५२५ : ना० प्र०स० का०
 २९६- धरनीदास जू के संकट मोचन
 २९७- चैतावनी

- २६६- हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण कसरचन्द नाहटा ना० प्र० सं० का०
नन् १६७७
- ३००- बौधलीला घरनीदास जी सं० ६२३ ना० प्र० सं० का०
- ३०१- रामरक्षा रामानन्द कृत न० ३५३ ना० प्र० सं० का०
- ३०२- भक्ति ज्ञान के अंग सुन्दरदास न० ४६४६ ना० प्र० सं० का०
- ३०३- तैत्तिरीय उपनिषद् के अंग न० ४६५० सुन्दरदान ना० प्र० सं० का०
- ३०४- सुखमनि नानक न० १४०३।८७३ ना० प्र० सं० का०
- ३०५- नानक जी का जप न० २४४३।१४०६ ना० प्र० सं० का०

पत्र-पत्रिकायें

- १- कल्याण ~~सभी अंक~~
- २- मानवधर्म ~~सभी अंक~~
- ३- सरस्वती ~~सभी अंक~~
- ४- आलोचना ~~सभी अंक~~
- ५- कल्पना ~~सभी अंक~~
- ६- शोध पत्रिका ~~सभी अंक~~
- ७- साहित्य सन्देश ~~सभी अंक~~
- ८- सन्तवाणी ~~सभी अंक~~ सं० केशवदास स्वामी
- ९- नागरी प्रचारिणी पत्रिका ~~सभी अंक~~
- १०- सोज-रिपोर्ट ~~सभी अंक~~
- ११- आर्यमहिला
- १२- कलानिधि वर्ष १ अंक ३:
- १३- साहित्य पत्रिका : सं० १६७६.

1. Early-history of Vaishnavism in South -India S. Krishnaswami Aiyangar. M.A. The Oxford University Press. 1920
2. Shri Ram-Chandra The Ideal-king. Dr. Annie Besant, F.T.S. Second Edition 1905 Benares and London Theosophical Society Publishing Society
3. Gorakh-Nath and Mediaeval-Hindu Mysticism. Dr. Mohan Singh Dr. Mohan Singh Oriental college Lahore.
4. Original and Early History of Saivism in South India C.Y.Narayana — M.A., L.T. Ayvar, University of Madrass. 1930
5. History of Bengali Languages and Literature. Dinesh-Chandra B.A. Calcutta-University 1911
6. The Modern vernacular Literature of Hindustan George A-Brierson Published by the Asiatic Society 1889
7. A History of Sanskrit Literature A-Macdonell M.A., Ph.D. London William
8. The Standard Sanskrit English-Dictionary L.P.Vaidya Mrs.Radhabai Atmarani Sagoon. Book-sellers and publishers. Kalba Devi Road. 1911
9. Monograph on the Religions - sects in India. Amongst the Hindus. By Pai, D.A. Times Press Bombay 1928
10. A. History of Hindi Literature K.B.Jindal Kitab Mahal, Allahabad,
11. A Sixteenth Century India Mystic W.G.Orr, P.D. Lutterworth Press London and Redhill. 1947.
12. Kabir and the Kabir Pantals Rev. G.H. Westcott, M.A. Fellow of Allahabad Christ-Church University Published at the Mission, press. 1907
13. Kabir and his followers By Keay (F.E.) Oxford. 1931.
14. The Cultural Heritage of India - Sri Rama Krishna century Memorial Vol.B Sri Ram-Krishna Centuary Committee Belur Math

16. The Foundation of Character
(Being a study of the
tendencies of the Emotions
and Sentiments.) -Alexander F.Shand Macmillan
M.A. & Co. Ltd. 1926
St. Martins
London.
17. Pathway to God in Hindi-
Literature . F.D.Ranade. Adhyatma- 1954.
Vidyamandir
Allahabad
18. The Punjab Oriental (Sanskrit) Brindra Narayana Moti-Lal 1927
Series No. XIV " The Philoso- Mallik, M.A., B.L. Banarsidas
phy of Vaishvana Religion- Vol.I) Punjab Sanskrit
Book depot
Sadmitha Lahore
19. Bengal-Vaishnavism Bipin Chandra Pal. Bipin Chandra Calcutta-Modern 1933.
Pal Book-Agency-
(10 College-
square-1933.)
20. Bengali Calcutta-Oriental
Series. No.- E.11 Dr. Narendra Luzac & Co.
studies in Indian History Nath. 46, Great
and Calcutta. Russell street
London, W.C.1
21. ~~Malarira~~ Commemoration
Volume 1932. Benares Hindu
University
1932.
22. The Bengali Ramayas - Rai Saheb Dinesh Published by
Chandra Sen, B.A. the University
of Calcutta-
1920.
23. History of Indian.
Philosophy- Indian. R.D.Ranade. Poona-Arya- 1933
Mysticism, Mysticism in phushan-Press
Maharashtra. Office-Shanwar
Peth
24. The story of The Ramayana Madhariab- Macmillan & Co
Limited-London
Bombay-Calcutta.
25. An Idealist view of Life Dr.S.Radha- London-George
Krishnan. Allen & Unwin R.t.d.
Museum Street.
Second-edition- 194
26. Indian- Philosophy
Vol. I-II Sri R.Krishnan
27. A History of Sanskrit
Literature-classical-
period- Vol. I University of Calcutta. 1947.
General Editor-
Dass-Gupta.
28. A History of Ancient
sanskrit literature. Man-Muller.

29. Rama-Love & Devotion P & Ananth-Krishnan- Cat-No.420. 1935.
Ayar. H.S.S.Prayaga.
30. India What can it teach us Max Muller
31. Calcutta Oriental Series No.E.11
By Dr. Nagendra Nath.
32. 'Origin of the Aryans' - Taylor
33. Journal Royal Asiatic Society 1910-1907-1915
34. Salvarm and Vaisnarism & Sri R.G.Bhanderkar.
35. List of Brahmi Inscription. No. 669
36. An out Line of Religions Literature of India' J.N.Farukubar.
37. Encyclopedia of Religion and Ethics. Vol.2-12-
38. Early History of the Vaishnava Sect. Dr. M.R.Choudhary.
39. Collected Works of Sri Sri P.G.Bhandarkar
Vol. IV.
40. Philosophy of Ancient India Garbe.
41. History of Medieval India Vol. III By C.R.Valdiya.
42. 'Attributes of God' 'Luis Richard Farwell'. The Calendon 19
Press, Oxford,
43. Religions of India " A Earth Trubner & Co. London 1882.
44. Journal of Ganga Nath Jha. Research Institute Prayag. vol. 8 1951
45. India in Kali Das " Bhagavat Sharma Upadhyaya, 1947.
46. Indian and Indonesian Art 1928 London Anmand Swami.
47. Catalogue of the M. Archiology at Sarnath
Daya Ram Subani
48. Hindu Colony of Shiam " P .An. Bose' Lahore 1927.
49. Ancient Indian Historical Tradition ' Pargitor, M.A.
Oxford univer-
sity press